

अथर्ववेद

द्वितीय भाग

(अथर्ववेदके काण्ड ४ से ६ तक)

[मूल मंत्र, अर्थ, स्पष्टीकरण और सुमापितोंका संग्रह
और उनके उपयोग करनेकी विधिके साथ]

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय मण्डल, साहित्य-चाचस्पति, गीतांजलि

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

★

मूल्य १०) रु.

प्रकाशक *

वसन्त श्रीवाद् सातवकेकर, बी ए ,

स्वाध्याय मंडळ,

पोस्ट- 'स्वाध्याय मंडळ (पारडी)' पारडी [जि. सुरत]

सन् १९५८ : सवत् २०१५ : शक १८७९

द्वितीय बार

मुद्रक :

वसन्त श्रीवाद् सातवकेकर, बी ए ,

भारत-मुद्रणालय, स्वाध्याय मंडळ,

पोस्ट- 'स्वाध्याय मंडळ (पारडी)' पारडी [जि. सुरत]

अथर्ववेदके सुभाषित

वेदमंत्रोंमें सुभाषित यह इनका मुख्य भाग, मुख्य आत्मा ही है। ये सुभाषित बारंबार मनन करनेके योग्य होते हैं, स्पष्टिज्ञः अथवा संपन्नः पुन पुनः करने योग्य होते हैं। इनके ध्यानमें करनेसे वेदमंत्रोंको ध्यानमें धारण करनेका फल प्राप्त हो सकता है। वेदमंत्रोंमें जो ध्यानमें धरने योग्य भाग होता है, वेही। "वैदिक सूक्तियाँ" हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें धारण करना, वाणीसे उसका बारंबार उच्चार करना, मनसे उसका बारंबार मनन करना और अन्तमें उसको अपने आचरणमें धारण करना आवश्यक है। इससे मानवोंके आचरणमें वेद आ सकते हैं। ऐसे वेद आचरणमें आ गये, वो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। यह होनेके लिये वैदिक सूक्तियोंका संग्रह विषयाजुषा अर्थके साथ देना चाहिये। वही प्रयत्न यहाँ किया है। इस अथर्व-वेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित अब देखिये—

सर्वसाक्षी प्रभु

बृहन्नेयामधिष्ठाताऽन्तिकदिच पश्यति (१।११।१) —
इन सबका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो सभीपक्ष सबको देखता है।

यस्तायन् मन्यते चरन्— जो फैला है और सर्वत्र विचरता है, वह सब जानता है।

सर्वे देवा इदं विदुः— शानी इस सबको जानते हैं।

यस्तिष्ठति, चरति, यश्च घञ्जति, यो त्रिलायं चरति, यः प्रतर्हन्, द्वौ संनिपद्य यन्मन्त्रयेत राजा तद्देव वरुणस्तृतीयः (१।११।२) — जो ठहरता है, जो चलता है, जो ठगता है, जो गुप्त व्यवहार करता है, अथवा जो खुला व्यवहार करता है,

वो इन साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, उस सबको तीसरा वरुण राजा— सबका प्रभु— जानता है।

अतेयं भूमिर्घरणस्य राक्षः (१।११।३) — यह भूमि उस वरुण राजाकी है।

उतासी द्यौर्युद्धती दूरे अन्तः— और यह दूर अन्तर पर दीखनेवाला तुलोक भी इसीका है।

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी— और ये दोनों समुद्र वरुणकी कोखें हैं।

उतासिन्धुरप उदके निलीनः— इस थोड़ेसे जलमें भी वह प्रभु कीज हुआ है।

उत यो धामतिसर्पात् परस्तात् न मुच्यतै घृणस्य राक्षः (१।११।४) — जो तुलोकके परे भी चला जाय तो भी वह इस प्रभुके शासनसे छूट नहीं सकता।

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्रांश आति पश्यन्ति भूमिं— इस दिव्य देवके दृष्ट इस जगत् में संचार करते हैं वे सहस्र जोखोंसे इस भूमिको देखते हैं।

सर्वे तद् राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् (१।११।५) — यह राजा वरुण वह सब देखता है जो इस गावावृषिदीके अन्दर और परे हैं।

संकयाता अस्य निमिषो जनानां, अक्षानिय भ्रष्टी निमिनोति तानि— सब मनुष्योंकी पलकोंकी शह-पोंकी भी उसने गिना है जिस तरह जुआनी पालोंकी गिनता है।

ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विपिता
रुशन्ताः । छिनन्तु सर्वे अनृतं घटन्तं, यः
सत्यवादी अति तं सृजन्तु (४।१।१) — हे
वरुण देव ! तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे
रहे हैं वे तेजस्वी पाश असत्य बोलनेवालेको छिन्न
भिन्न करें । पर जो सत्यवादी है उसको वह छोड़ दें ।

शतेन पाशैरभि धोद्वि घटणैर्न मा ते मोच्यनृतवाद्
नृक्षः (४।१।२) — सैकड़ों पाशोंसे हे वरुण ! तू
इस पापीको बाँध ले । हे मानवोंको देखनेवाले
प्रभो ! असत्यभाषी तेरेसे न छूटे ।

अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा
यमिष्यते विशोविशः प्रविशिधांस ईमह स
नो मुञ्चैर्वहसः । (४।२।१) — जिसको बहुत
प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस पञ्चजन्यमें विश्वास
करनेवाले विशेष शान्ति, प्रत्येक प्रजाजनमें विश्वास
करनेवाले (प्रभु) का हम मनन करते हैं, वह हमें
पापसे बचावे ।

देवेभ्यः सुमतिं न आवह— देवोंसे उत्तम मति हमें
प्राप्त हो ।

येन क्षपयो यत्नमद्योतयन्त्युजा (४।२।५) — जिसके
साथ रहनेसे क्षपि बलकी प्राप्ति करते रहे ।

येनासुराणामयुधन्त मायाः— जिसकी सहायतासे
असुरोंकी कण्ठ युक्तियाँ दूर होती हैं ।

येनाग्निना पणीमिन्द्रो जिगाय— जिस तेजस्वीकी
सहायतासे इन्द्रने पणियोंकी जीता । पणिः— प्यापार
प्यबहाम कण्ठसे करनेवाले ।

येन देवा अमृतमवधिन्दन् (४।२।६) — जिसकी
सहायतासे देवोंने अमृतत्वकी प्राप्ति किया था ।

येन देवाः स्वराभरन्— जिसकी सहायतासे देवोंने
भारिमक बल प्राप्त किया ।

य उप्रयाहु उग्राणां युयुः, यो दानवानां बलमात्
रोज (४।२।७) — जो वीरोंमें अधिक वीरबाहु
है और जो दानवोंके बलको तोड़ता है ।

य प्रथमः कर्मदृष्ट्याय जातः (४।२।८) — जो प्रथम
कर्म करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है ।

यः संप्रामाप्रयति सं युधे वशी (४।२।९) — जो
वशमें रखनेवाला योद्धाओंको युद्धमें ले जाता है ।

तय व्रते निविशन्ते जनासः (४।२।१२) — तेरे व्रतमें
सब लोग रहते हैं ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने (४।२।१६) — धु और
पृथिवी मुझे सुख देनेवाली हों ।

सर्वसाक्षी प्रभुका वर्णन ये सुभाषित कर रहे हैं । ऐसे
सुभाषित और भी हैं, पर यहाँ नमूनेके लिये इतने ही दिये
हैं । इनको तोड़कर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं ।
गृहत्रेपां अधिष्ठाता— इन सबका महान् एक अधि
ष्ठाता है ।

अन्तिकादिय पश्यति— वह सबको जति समीपसे
देखता है ।

राजा तद्वद् वरुणः— वरुण राजा वह सब जानता है ।
भूमिर्वरुणस्य राज्ञः— वह भूमि वरुण राजाकी है ।

न मुच्यतै वरुणस्य राज्ञः— राजा वरुणके पादासे कोई
छूटा नहीं ।

दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य— इस दिव्य देवके दूत
सर्वत्र संचरते हैं ।

सर्वं तद्वाजा वरुणो विचष्टे— वह राजा वरुण सब
देखता है ।

ते पाशा ... छिनन्तु सर्वे अनृतं घटन्तं— तेरे पाश
असत्य भाषीको छिन्न भिन्न करें ।

मा ते मोच्यनृतवाद्— असत्य भाषी तेरेसे न छूटे ।

विशोविशः प्रविशिधांस ईमह— प्रत्येक प्रजाजनमें
विश्वास करनेवालेका मनन हम करते हैं ।

यो दानवानां बलमादरोज— जो प्रभु असुरोंका बल
तोड़ता है ।

यः प्रथमः— जो सबसे प्रथम हुआ था ।

इस तरह बड़े सूक्तवचनोंमें छोटे सूक्तवचन रहते हैं । ये
सूक्तियाँ बारंबार मनन करने तथा मनमें रखने योग्य हैं ।
इसका जो बोध है वह जहाँतक हो सके वहतक मानवोंको
आचारजमें काना आवश्यक है । और देखिये—

मह्य

प्रथमं जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् (४।३।१) — सबसे प्रथम
मह्य मकट हुआ ।

वि सीमत सुदचो येन आवः (४।३।२) — इस (मह्य) की
सीमासे उत्तम प्रकाश फैला है ऐसा शानीने देखा ।

स सुप्त्या उपमा अस्य विष्टाः— (४१११) इस (ज्ञानी) ने इस महाके भाषारस्यानमें उपमा देने योग्य (स्वार्थिकों) देखा (और ये स्वार्थिक गोल हैं) ऐसा जाना ।

सतश्च योनिं असतश्च विष्टाः (४११२)— इसने सत् और असत्के उपस्थितिको विष्टा किया ।

इयं पिष्टया राक्षसी पत्वध्रे प्रथमाय जनुये भुघनेष्टाः (४११३)— यह भुवनमें रहनेवाली तेजस्वी विष्टा कि प्रथम अन्तर्गते किये भागे बदली है ।

तस्मा पतं सुखं च्छारमद्यं धर्मं धीनान्तु प्रथमाय धारयवे— इस पदिके सर्वाधारके किये इस तेजस्वी, पुष्टीको प्रदानेवाले, धीनान्तरे इतित यज्ञको करें । इसकी धीनिके किये प्रदास्यतम कर्म करें ।

प्र यो जज्ञे विद्वान् अस्य यन्धुः विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति (४११४)— जो विद्वान् इसका भाई होता है वह सब देवोंके जन्मोंका वर्णन करता है ।

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार भक्ष्यात्— ब्रह्मके भक्ष्यसे ज्ञान प्रकट हुआ ।

नीचैः उच्यैः स्वधा आभि प्र तस्यौ— नीचसे, उच्च भागसे अपनी धारणशील्यो फैल रही है ।

स हि दिवः स पृथिव्याः स्रुतस्याः (४११५)— वह (प्रभु) सुखी और वही पृथिवीके ऊपर सत्य नियमोंका प्रवर्तक है ।

मही क्षेम रोदसी अस्कमायत्— इसने माकाश और पृथिवीरूपी घर स्थिर किया ।

५ महान् मही अस्कमायत् वि जातो यां सद्य पार्थिवं च रजः— इस महान् (प्रभु) सुखी और पृथिवीको-अन्तरिक्षको-वरके समान सुस्थिर किया ।

पृहस्पतिर्देवता तस्य सघ्राट् (४११६)— ज्ञानका स्वामी प्रभु इस सबका सघ्राट् है ।

सुमन्तो वि य ससन्तु विष्टाः— तेजस्वी ज्ञानी वचन शक्तिसे यही रहते हैं ।

नूनं तदस्य काव्यो दिनोति महो देयस्य पूर्वस्य धाम (४११७)— इस प्राचीन महान् प्रभुके धामका वर्णन ज्ञानी ही करता है ।

एष जज्ञे बहुभिः साकमितया पूर्वं अर्घं विविक्ते ससन्तु नु— यह बहुतोंके साथ उत्पन्न हुआ, (पर यह विशेष ज्ञानी हुआ) और वादीके योग अक्षि माकाशमें सर्व भागेपर नी सोते रहे । (इस कारण वे वक्षत नहीं हुए ।)

यो अथर्वाणं पितरं देययन्तुं पृहस्पतिं नमसाधु गच्छात्— (४११८) जो स्थिर पिता देवोंके वन्धु ज्ञानी प्रभुको नमस्कार करके इसको ठीक तरह जानता है ।

त्वं विश्वेषां जनिता असः— 'हे प्रभो ! तू सबका जनक हो' (ऐसा जानता है ।)

कचिर्देवो न दमायत् स्वधायान्— (इस ज्ञानीको) अपनी धारण शक्तिवाला देव कभी दबाता नहीं ।

य आत्मदा यलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिर्पं यस्य देवाः (४११९)— जो आत्मिक सामर्थ्य और बल देता है, और सब देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं (ऐसा एक देव है ।)

योऽस्येशे क्षिपदो यधनुस्पदा— जो द्विपाद और शत्रुणादोंका एक खामी है ।

यः प्राणतो निमिषतो महिरया एको राजा जगतो धमूय— (४१२०)— जो प्राण धारण करनेवाले और अर्धे घंटेनेवाले जगत्का एकमात्र राजा है ।

यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः— जिसके आश्रयमें रहना अमरत्व प्राप्त करना है, और (जिसका नाश होना) मृत्यु प्राप्त करना है (वह जगत्का एक राजा है ।)

यं क्रन्दसी अयतश्चस्कमाने (४१२१)— छड़ने भिड़नेवाली दो सेनाएं जिसकी धारण जाकर संरक्षण प्राप्त करती है ।

मिषसाने रोदसी ब्रह्मेधाम्— बरनेवाले माकाश और पृथिवी सहायार्थे जिसको पुकारते हैं ।

यस्यासौ पन्या रजसो विमानः— जिसकी प्राप्तिदा यह रजोहोका मार्ग विशेष माननीय है ।

यस्य यौधव्यौ पृथिवी च मही यस्याद् उर्वन्तरिक्षम् । यस्यासौ स्रोते पितनो महिरया (४१२२)— जिसकी मरिमासे यह सुखी बहा है, यह विस्तृत

अन्तरिक्ष है और यह पृथिवी विशाल है। जिसने यह बड़ा सूर्य प्रकाशसे फैलाया है।

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा—(४।२।५)—जिसकी महिमासे यह हिमवान् पर्वत खड़े हैं।

समुद्रे यस्य रत्नामिदाह—समुद्रमें यह पृथिवी रही है (यह जिसके सामर्थ्यसे हुआ है।)

हमाश्च प्रदिशो यस्य बाहु—यह दिशा उपदिशाएँ जिसके बाहु हैं।

यास्तु देवीष्वधि देय आसीत्—(४।२।६)—जिन सब देवी शक्तिपूर्ण एक अधिष्ठाता यह देव है।

हिरण्यगर्भः समर्धतामे (४।२।७)—मार्गमें सुवर्णके समान चमकनेवाले पदार्थोंको अपने पैरों धारण करनेवाला (एक देव था।)

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्—यह भूतमात्रका एकमात्र स्वामी था।

स दाधार पृथिवीमुत धाम्—(४।२।८)—इसी एक देवने पृथिवी और एकोकको धारण किया है।

एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पालन कर्ता धारण-पोषण कर्ता है, इसीको धारण जाना योग्य है। पक्षी प्रभु सबका पालन करता है और शासन करता है। इसलिये वही एक प्रभु सर्वोधार है। इसीकी भक्ति सबको करनी चाहिये।

अष्ट देव

तदिदं स भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यद्य उग्रस्त्वेषनृणाः (५।२।१)—यह निम्नसे भुवनेंमें अष्ट भद्र था, जहासे उग्र तेजोबल प्रकट हुआ।

सद्यो जज्ञाने नि रिणाति शत्रून्—यह सत्काल प्रकट होते ही शत्रुओंको दूर करता है।

धातृधानः शवसा भूयोजाः शत्रुः दासाय भियस दधाति (५।२।२)—बलसे बढनेवाला बहुत सामर्थ्यवान् शत्रु दासको ही मर्य दिखाता है। (यह अष्टको मर्य नहीं दिखा सकता।)

यदि चिन्तु त्या धना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः (५।२।३)—प्रत्येक युद्धमें धनोंको लीटनेवाले मुक्तको जानी अनुमोदन करते हैं।

ओजीयः शुभिन् स्थिरमातनुष्य—दे बलवान् धीर! स्थिर बल फैलाओ।

मा रजा दभन् दुरेवासः कशोकः—दुराचारी शोक करनेवाले शत्रु पुत्र न दबावें।

त्याय वयं शासन्महे रणेषु प्रपद्यन्तो युघेन्यानि मूरि (५।२।५)—युद्धमें प्राप्त होनेवाले बहुत धनोंको देखते हुए तेरे साथ हम रणोंमें रहकर शत्रुका नाश करेंगे।

चोदयामि त आयुधा वचोभिः—तेरे आयुधोंको वचनोंसे मैं प्रेरित करता हूँ।

सं ते शिक्षामि प्रक्षणा ययांसि—तेरी गतिपोंको मैं ज्ञानसे प्रेरित करता हूँ।

महो गौत्रस्य क्षपति स्वराजा (५।२।६)—बड़े गो-रक्षक राष्ट्रका स्थायी राजा होकर वह रहता है।

तुराश्चिद् विश्वमर्णवत् तपस्वान्—वेगवान् तपस्वी देव विश्वमें अमण करता है। (विश्वको देखता है।)

अष्ट देवका यह वर्णन है। विश्वमें अष्ट देव एक ही है इसको मद्र, नारमा, देव, राजा आदि नामोंसे पुकारते हैं। इसका सामर्थ्य जानना चाहिये। इसका मनन करना चाहिये और इसके गुण सदा मनमें रखने चाहिये। यही सबका राजा है।

राजा

भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिः र्वभूय (४।६।१)—जो प्रजाजनोंको दुर्गादि (साधवेष) देता है वह सब प्रजाजनोंका अधिपति होता है।

स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्—यह राजा राज्यकी अनुमतिसे चले।

अभिप्रेदि, माप येन उग्रधेता सपरतहा (४।६।२)—भाग्य बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेतना देनेवाला और शत्रुनाशक बन।

आतिष्ठ मित्रवर्धन—हे मित्रोंको बढानेवाले राजन्! तू अपने स्थानपर स्थिर रह।

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूवन्—(४।६।३)—राज गरीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलङ्कृत करें।

धिर्यं यस्तानश्चरति स्वरोचिः—छद्मीकी वह (राजा) धारण करता है और स्वकीय तेजसे युक्त होकर (अपने राज्यमें) धूमता है।

महत्तद् वृष्णाः असुरस्य नाम— उस बलवान् प्राण-
रक्षकका ही यह यश है ।

विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ— अनेक रूपोंको धारण
करके वह अनेक अमरभावोंमें रहता है ।

व्याघ्रो अघि चैवाग्ने विक्रमस्व दिशो महीः—
(१।८।४) — व्याघ्रके समान क्रूर स्वभाववाले दुष्टों-
पर व्याघ्र घनकर विशाल दिशाओंमें विशेष परा-
क्रम कर ।

विश्रुत्वा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रजाएं तुझे चाहें ।
यथा सो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता कारत् (१।८।४)
— जिससे तू मित्रोंको बढ़ानेवाला हो सकेगा वैसा
तुझे सूर्य करे ।

आ त्वा हार्षमन्तरभूः भुवस्तिष्ठाविचाचलिः (१।८।५)
— तुझे मैंने यहाँ राजगद्दीपर लाया है, तू यहाँ
स्थिर रह, चंचल मत बन ।

विश्रस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रजा तेरी ही इच्छा
करे ।

मा त्वत् राष्ट्रमधि ध्रुवत्— तुझसे राष्ट्र घट न हो ।
इद्वैधि, मापच्योष्ठाः— (१।८।६)— यहाँ मा, कभी
मत गिर जा ।

पर्वत इवाधिचाचलिः— पर्वतके समान स्थिर रह ।
इह राष्ट्रमु धारय— यहाँ राष्ट्रका धारण कर ।
भुवो राजा विशामयं— प्रजाओंका यह राजा स्थिर है ।
राष्ट्रं धारयताद् भुवम्— राष्ट्रको स्थिर रूपसे धारण
करे ।

भुवो अच्युतः प्रमृणीहि शत्रून्— स्थिर और न गिरने
वाला होकर शत्रुओंका नाश कर ।

शत्रूयतोऽधरान् पादयस्य (१।८।७)— शत्रुता
करनेवालोंको नीचे गिरा दे ।

भुवाय ते समितिः कल्पयतामिह— तेरी स्थिरताके
लिये यहाँ यह समिति समर्थ हो ।

प्रभु विश्वका राजा है । और पृथ्वीपरके छोटे राज्यका
शासक है । इन दोनोंमें समान गुण चाहिये ।

विश्वशरूढका चालक

अनङ्घ्रान् दाधार पृथिवीमुत धाम्, अनङ्घ्रान्
दाधारोयन्तरिक्षम् (१।१।१)— पृथ्वी, पृ

और यह विशाल अन्तरिक्षको आधार देनेवाला एक
बैल (सामर्थ्यवान् प्रभु) है । (अनङ्घ्रान्— विश्व-
शरूढ चलावेवाला, विश्वका संचालक ।)

अनङ्घ्रान् विश्वं भुवनमा विवेश— यह विश्वसंचालक
सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ।

भूतं भविष्यद्भुवना दुद्धानः सर्वा देवानां चरति
यतानि (१।१।२)— मृत, भविष्य और वर्तमान
कालके पशुओंको दुधवा है और सब देवोंके प्रतीकों
चलाता है ।

यः विश्वजित् विश्वभृत् विश्वकर्मा (१।१।५)—
जो विश्वको जीतनेवाला, विश्वका भरणपोषण करने-
वाला और सबका कर्ता है ।

इन्द्रो रूपेणाग्निः घनेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्
(१।१।७)— विश्वका स्वामी अग्नि है, वही प्रजा-
पालक, परमस्थानमें रहनेवाला विराट् है ।

अग्निः— अग्रणी ।

सोऽदंहयत् सोऽधारयत्— उसने सबको बलवान्
बनाया और धारण किया है ।

संपूर्ण विश्व एक गाँधी है, रथ है, उसका संचालन करने
वाला बैल या घोड़ा है । वही प्रभु है । विश्वका संचालन
इससे अधिक उत्तम रीतिसे करनेवाला दूसरा कोई नहीं
है । यहाँ बैलकी उपमा ईश्वरको दी है यह उसका संचालक
विश्वभर है यह बतानेके लिये यह उत्तम उपमा है ।

जनक देव

सो अपश्यज्जनितारमग्रे (१।१।११) प्रारंभमें उसने
सबके उत्पन्नकर्ता देवको देखा ।

स्वर्ज्योतिरगामहम् (१।१।१२)— मैं आत्मिक ज्योतिर्को
प्राप्त हुआ हूँ ।

अग्ने मेदि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषा-
णाम् । (१।१।५)— हे अग्ने ! तू देवोंमें प्रथम
है, तू देवोंका और मानवोंका मोक्ष है ।

सबका उत्पन्नकर्ता वह एक प्रभु है । सब देवोंमें वह
प्रथम है । वह एक ही एक है, वह अद्वितीय है । इस विश्वका
जनिता एक ही है क्योंकि सदैव एक वैसा नियम है, सर्वत्र
संचालनकी व्यवस्था एक ही है । उत्पत्ति स्थिति लयमें एक
ही नियम सर्वत्र है । यह एक नियम जिन ऋषिबोने देखा

वे उसका वर्णन करने लगे कि यह एक आद्वितीय है। सर्वत्र यह एक नियम देखा जा रहा है। इस नियमको देखना और उस नियमके संचालकका सामर्थ्य जानना अत्यावश्यक है।

क्षत्रिय-राजा

इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं मे (४।२।१)— हे इन्द्र ! मेरे इस क्षत्रियको बढाओ।

इयं विशामेकवृषं कृणु त्वं— प्रजाओंमें इसको आद्वितीय बलवान् कर।

निरमित्रान् अक्षुण्णस्य सर्वान्— इस वीरके सब शत्रुओंको शत्रुताहीन कर।

तान् रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु— स्वर्णानोंमें इसके सब शत्रुओंका नाश कर।

धर्मं क्षत्राणां अयमस्तु राजा (४।२।२)— यह राजा क्षात्र गुणोंकी श्रुति बने।

शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै— इसके सब शत्रुओंका नाश कर।

अयमस्तु घनपतिर्घनानां— (४।२।३) यह सब धनोंका स्वामी हो।

अयं विशां विश्वपतिरस्तु राजा— यह प्रजाओंका पालक राजा हो।

अस्मिन्निन्द्र महि यचांसि धेहि— हे इन्द्र ! इस राजाओं बड़े तेजोंकी स्थापन कर।

अवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य— इसके शत्रुको निस्तेज कर।

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात् (४।२।४)— यह राजा प्रभुको प्रिय हो।

येन जयन्ति न पराजयन्ते— (४।२।५)— जिससे जय होता है और कभी पराजय नहीं होता (वह शत्रु मैं तुम्हें देवा दूँ)।

यस्त्वा करदेकवृषं जनानां उत राक्षामुत्तमं मानवानां— जो तुम्हें जनोंमें आद्वितीय बलवान्, राजाओंमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाया है।

उत्तरस्त्वं अघरे ते सपत्न्याः ये के च राजन् प्रति शत्रवस्ते (४।२।६)— दू ऊषा हो, तेरे शत्रु नीचे हों, हे राजन् ! तेरे शत्रु अघ पातकी जाय।

सिंहप्रतीको विशो आदि सर्वाः— (४।२।७) सिंहके समान सब प्रजाओंसे भोग ग्रहण कर।

व्याघ्रप्रतीको अथ याघस्य शत्रून्— व्याघ्रके समान शत्रुको बाधा पहुँचाओ।

जिगीवां शत्रूयतामादिदा भोजनानि— विजयी होकर शत्रुका करनेवालोंके भोग खींच के लाओ।

इस तरह क्षत्रिय राजा क्या करे, कैसा उत्तम हो, किस रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमें प्रोक्तें सुमात्रियों द्वारा उपदेश मिलता है। मनुष्य अपनेमें वीरता बढावे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे और बंदनीय बने। सब लोग इसकी प्रशंसा करें ऐसा यह वीर अपना बर्ताव रखे।

शत्रु

द्विहृद नमग्तु शत्रवः (४।३।१)— हमारे शत्रु नीचे रहकर नष्ट हों।

परेणैतु पथा धृक्ः (४।३।२)— हमसे दूरके मार्गसे अहिर्वा चला जावे (वह हमारे पास न आवे)।

परेणोत तत्करः— चोर हमसे दूर रहे।

परेण दत्तयती रज्जुः— दोतवाकी सापीन हमसे दूर हो।

परेणाघातुर्यतु— पापी हमसे दूर रहे।

व्याघ्रं दत्तवां धयं प्रथमं जन्मयामासि (४।३।४)— दाँतवालोंमें हम पहिले व्याघ्रको नष्ट करते हैं।

आतु ऐनमयो आदि यातुघानमयो वृकम्— चोर, साँप, अहिर्वा और यातना देनेवालेको हम नष्ट करते हैं।

यो अद्य स्तेन आयाति स संपिष्टो अपायति— (४।३।५) आज जो चोर हमारे पास आया है, वह पूर्ण होकर दूर जाया है (इतनी स्वर्णरक्षणकी) हमारी तैयारी है।

पथापध्वंसनेनैतु— (वह चोर आदि) विनाशके मार्गसे चला जाय।

इन्द्रो वज्रेण हन्तु तम्— इन्द्र वज्रसे शत्रुको मारे।

योऽस्मान् मरुणस्फुटोऽदेवो अभिमन्यते, सर्वं ते रन्धयामासि (४।३।६)— हे ज्ञानी देव ! जो दुष्ट हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका हम नाश करते हैं।

यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्ठयः। अय तस्य चरं तिर (४।३।७)— जो सजातीय अथवा नीच हमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसके बरुको नीचे कर।

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति, यज्ञे-
णास्य मुखे जहि (१।१।२)— हम उत्तम
बोलनेपर भी जो दुष्ट हमें पराधीन करना चाहता
है, उसके मुखपर यज्ञका आघात कर ।

पराशर ! त्वं तेषां पराञ्चं शुभमर्दय (१।१।१)—
हे दुष्टे बाण मारनेवाले वीर ! तू उन शत्रुओंके
बलको दूर करके नाश कर ।

अधा नो रयिमा भर— और हमें धन भर दो ।

निर्हस्ताः शत्रुघ्नः स्थन (१।१।२)— शत्रु हस्तरहित
हों ।

अक्षेपां गलापयामसि (१।१।३)— हम इनके अगोंको
निर्बल बनाते हैं ।

अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो विभजामहे— हे इन्द्र !
अब हम इनके धनोंको आपसमें बांट देंगे ।

मुह्यन्वद्यामः सेना अभिग्राणां परस्तराम् (१।१।१)
— शत्रुकी सेना दूरतक बहारा जाय ।

मूढा अभिग्राश्वरताशीर्षाण इवाहयः (१।१।२)—
सिर टूटे साँवके समान शत्रु मूढ़ होकर बिचों ।

तेषां यो अग्निमूढानां इन्द्रो हन्तुं यरं यरं— उन मूढ़
बने वीरोंके श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरको इन्द्र मारे ।

इस तरह युक्तिके शत्रुका पराभव किया जाय और अपने
जयका संपादन किया जाय ।

आत्मबल

सूर्यो मे चक्षुः, पातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी
शरीरं, अस्तुतो नामाहमयमसि (५।१।०)—
सूर्य मेरा चक्षु है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष आत्मा
है, पृथिवी शरीर है, अमर नामवाला मैं हूँ ।

सत्यमहं गभीरः काप्येन, सत्यं जातेनासि जातवेदाः
(५।१।१)— मैं काय बनातेके कारण गभीर हूँ
यह सत्य है, यह काय होनेसे मुझे जातवेदा
कहते हैं ।

न मे दासो नायों मदित्या मतं मीमाय यद्धं
धरिष्ये— जो व्रत मैं धारण करता हूँ उसकी मह-
त्वके कारण न दास ठीक सकता, न नाय ठीक
सकता है ।

न त्वदन्यः कवितरो, न मेधया धीरतरो वरुण
स्वधावान् (५।१।१४)— हे वरुण ! तेरेसे मित्र
कोई दूसरा अधिक ज्ञानी नहीं है, न मेधासे अधिक
वीर और अपनी धारणशक्तिसे युक्त है ।

त्वं ता विभ्वा भुवनानि धेत्य— तू उन सब भुवनोंको
जानता है ।

स चिन्तु त्वज्जनो मायी विभाय— कपटी मनुष्य तुझसे
करता है ।

त्वं ... विश्वा धेत्य जनिमा सुप्रणीते— तू सब जन्मोंको
जानता है ।

अघोपचसः पणयो भवन्तु (५।१।१९)— दुष्ट स्व-
हार करनेवाले वनिये नीच मुझ करनेवाले हों ।

नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमि— दास लोग नीचेसे
भूमिपर चढ़ें ।

भारमाका बल इन् युक्तियोंके जननसे बढ़ सकता है ।
पाठक इस कारण इनका मनन करें ।

आत्मोन्नति

सप्त मर्यादाः कथयस्तत्तुः, तासामिदेकां अग्रं हुरो
गात् (५।१।९)— ज्ञानियोंने सात मर्यादाएँ
निश्चित की हैं । इनमेंसे एकका भी उल्लंघन किया
जाय तो मनुष्य पापी होगा ।

उतामृतासुर्यंत पामि कृण्वन् (५।१।०)— व्रतका
धारण करके मैं अमर प्राणके बलसे युक्त होऊँगा ।

उत पुनः पितरं क्षत्रमोडे (५।१।८)— पुनः अपने
रक्षक पिताकी स्तुति करता है ।

ज्येष्ठं मर्यादं अह्ययन्त्यस्तये— मर्यादाकी स्थापना करने-
वाले श्रेष्ठका कृतज्ञ होकर उनके लिये प्रार्थना करता है ।

सात मर्यादोंका पाठन करना आत्मोन्नतिके लिये
अत्यंत आवश्यक है । यह जितना पाठन किया जाय उतना
छात्र होगा । हिंसा न करना, चोरी न करना, कुटिलतासे
दूर रहना, स्वमिचार न करना, असत्य न बोलना, बारंबार
पाप न करना आदि मर्यादाएँ हैं जो मनुष्यको अपनी उन्न-
तिके साधन करनेके लिये पाठन करना अत्यंत आवश्यक
है । ' अमृतासुः ' मैं बन्गा । प्राण मेरे शरीरमें दीर्घ-
कायक रहे । इस सब अनुष्ठानका यही उद्देश्य है ।

आत्मशुद्धि

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनयो धिया । पुनन्तु विश्वा भूतानि पचमानः पुनातु मा (१।१५।१)
— देवजन मुझे पवित्र करें, मननशील ज्ञानी मुझे शुद्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, पापु मुझे पवित्र करे ।

पावमानः पुनातु मा कर्त्ये दक्षाय जीवसे, अथो अरिष्टतातये । (१।१५।२)— पवित्र करनेवाला देव पुनर्पाप, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कल्याण होनेके लिये मुझे पवित्र करे ।

साधन यह है कि अपनी पवित्रताका साधन हरएकको करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये । आत्म-शुद्धिमें शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, जन्मकरणकी शुद्धि है । यह स्वयं जिसकी उत्तीर्ण करनी चाहिये । अतः आत्मशुद्धि करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिये ।

उत्कर्ष

उडुपा उडु सूर्य उदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजा-पतिर्बुधा शुभ्रेण घाजिना (१।३।२)— उषा, सूर्य ये जैसे उदयको प्राप्त होते हैं, वैसे प्रजाका पालक राजा और मेरी बोधना उत्कर्षको प्राप्त हों ।

उषा, सूर्य ये कैसे उदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं अपना उदय करते हैं, ये स्वयं प्रचलनशील हैं । उस तरह हरएक अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न करे । सूर्यका आदर्श लोग अपने सामने सदा रखे ।

प्रजाका पालक राजा अपना उत्कर्ष करनेकी पराकाष्ठा करे और वह सब प्रजाका उत्कर्ष करनेके साधन सबको सहज प्राप्त हों ऐसा करे । इससे सब प्रजाका उत्कर्ष ही सकेगा ।

ज्ञानी लोग स्वयं (मामकं वचः) अपना आचरण ऐसा करें कि सुनेवालोंके सामने उत्कर्षका मार्ग खुला हो । इस तरह सबकी उन्नति हो सकती है ।

उत्तम बनना

सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो अस्मां अभिदासति । तेषां सा वृक्षाणामिव अहं भूयासमुत्तमः । (१।१।५।२)— अपना भाई हो या दूसरा हो, जो हमें दास

बनाता है, वृक्षोंमें जैसी वह उत्तम है वैसे मैं उनमें उत्तम होऊँगा ।

किसीने दास नहीं बनना है । सबने भाएँ अपना अन्न बनना है । इसलिये यदि कोई किसीको दास बनानेका यत्न करता है तो वह सफल न हो, ऐसा करना हरएकका कर्तव्य है ।

तथा हरएकने मनमें ऐसा विचार रखना चाहिये कि 'अहं भूयासं उत्तमः' मैं उत्तम बनूँगा । मैं सबमें उत्तम बनूँगा । यह विचार प्रयत्न करके मनुष्यको अपने मनमें आचरण करना चाहिये और वैसे आचरण करना चाहिये । और यत्न करके सबमें श्रेष्ठ बनना चाहिये ।

उत्साहसे वीरत्वकी वृद्धि

अग्निरिव मन्यो र्विषिताः सहस्र सेनानीर्नः सहुरे हूत एधि (१।१।१२)— अग्निके समान हे उत्साह ! ए तेजस्वी होकर शत्रुको पराजित कर । हे समर्थ ! ए प्रार्थना करनेपर हमारा सेनापति हो ।

हृत्वाय शत्रून् वि भजस्व वेदः— शत्रुको मारकर बनको बाँट ।

ओजो विमानो वि मृष्यो नुदस्व— अपनी शक्ति बढ़ाकर शत्रुको हटा दो ।

सहस्र मन्यो अभिमातिर्ममै (१।१।१३)— हे उत्साह ! हमारे शत्रुको पराजित कर ।

रजन् मृणन् प्रमृणन् मेदि शत्रून्— शत्रुओंको लोडता, मारता, कुचकता हुआ शत्रुओंपर चढ़ाई कर ।

उमं ते पाजो सन्या रदधे— तेरा हथ तेज निश्रयसे शत्रुको रोकेंगा ।

शरीर शरीर सप्राप्ता पृजज त्वं— ए संयमी भाद्वितीय वीर होकर शत्रुको वशमें करेगा ।

एको बहूनामसि मन्य ईद्विता (१।१।१४)— हे उत्साह ! ए अकेला बहुलोंमें सरकार पाता है ।

विशं विशं युद्धाय सं शिशायि— ए प्रत्येक मनुष्यको युद्धके लिये शिक्षित कर ।

अरुचरुक् त्वया युजा वयं युमन्तं योयं विजयाय कृणमसि— बहुत प्रकाशवाले ! तेरे साथ हम हर्ष-युक्त होय विजयके लिये करेंगे ।

विजयेपद्मिन्द्र इवानवप्रयोऽस्माकं मन्यो आधिपा भवेद् (१।१।५) — हे उस्ताह ! तू विजय करने-वाला, इन्द्रके समान उत्तम बोलनेवाला होकर यहाँ हमारा स्वामी हो ।

प्रियं ते नाम सहुरे शृणीमसि — हे समर्थ ! तेरा प्रिय नाम हम कहे हैं ।

संसृष्टं धने उभयं समाकृतं अस्मभ्यं घर्त्ता (१।१।७) — एकत्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे किये दे दो ।

भियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्तां — हृदयोंमें भयको धारण करनेवाले शत्रु पराभूत होकर बुर भाग लावें ।

यस्ते मन्योऽधिघद् यस्त्र सायक सह भोजः पुप्यति विश्वमानुषक् (१।१।११) — हे वज्रादिबाणयुक्त उस्ताह ! जो तेरा सेवन करता है वह सब बल और सामर्थ्यको पुष्ट करता है ।

साक्षाम दासमार्यं त्यया युजा — केरे साथ हम दासों और नायोंको अपने वशमें करेंगे ।

धर्यं सहस्त्रहेन सहसा सहस्रता — हम सबको बहानेवाले सामर्थ्यसे युक्त होंगे ।

मनुयिषा इन्दते मानुषीयाः (१।१।१२) — मनुष्योंकी प्रजाई उस्ताहकी प्रशंसा करते हैं ।

पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः — हे उस्ताह ! उस्ताह युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर ।

अर्माहि मन्यो तपस्तपोयान् तपसा युजा यि जाहि शत्रून् (१।१।१३) — हे मन्यो ! तू महा शक्ति-वाला यहाँ ना । अपने तपके सामर्थ्यसे युक्त होकर शत्रुओंका नाश कर ।

अभिप्रहा धृष्टहा दस्युहा च विश्वा घसृग्या मरा त्वं नः (१।१।१४) — दुष्ट शत्रु और चोरका नाश कर और हमें सब धन द्यो दे ।

त्यं हि मन्यो अभिभूत्योजः स्वयंभूमामो अभिमा-तिपाहः (१।१।१५) — हे उस्ताह ! तू विजयी बभूवे युक्त हो, अपनी शक्तिये रहनेवाला तेजस्वी और शत्रुका पराभव करनेवाला है ।

विश्वचरणिः सहुरि सहीयान् अस्मास्थोजः पृत-नासु धेहि — तू सबका निरीक्षण, समर्थ और बलवान् हमारी सेनामें बलको रख ।

ते त्या मन्यो अश्रुजिहीवाहं स्वा तनूर्बलवाधा न एहि (१।१।१५) — हे उस्ताह ! कर्महीनता होकर मैं तेरे पास आ गया हूँ । हमें अपने शरीरसे बल दे । (हमें उस्ताहित कर ।)

मन्यो यजिन् अभि वा घयुस्त्व हनाय दस्यूद्यत योष्यापेः — हे बाणयुक्त उस्ताह ! तू हमारे पास ना । मित्रोंको पहचानो, हम शत्रुओंको मारें ।

अभि मेहि (१।१।१६) — भागे बह ।

नः दक्षिणतः भय — हमारे दाहिनी ओर हो जा ।

नोऽघा वृत्राणि जघेनाय भूरि — जब हम अपने सब शत्रुओंको बहुत संख्यामें मारेंगे ।

इत उताह शत्रुको परास्त करनेके सुभाषित हैं । ये बड़े बोधप्रद, मार्गदर्शक और मन्त्रज्ञ कामका मार्ग दिखानेवाले हैं ।

घनको दूर करना

इदं तक्ष्मे अनृणो भवामि (१।१।१७) — हे जमे ! मैं उक्कण डोंवा हूँ ।

अनृणा अरिमन्, अनृणा पररिमन् तृतीये लोके अनृणाः स्याम (१।१।१८) — हम लोकमें उक्कण, परलोकमें उक्कण, और तीसरे लोकमें भी हम उक्कण होंगे ।

सयान् पयो अनृणा आक्षियेम — सब मार्गोंपर उक्कण होकर रहेंगे ।

यन्धान्मुंचामि यज्जके (१।१।१९) — बन्धनसे बंधे हुएको छोड़ता हूँ ।

अनृते युक्त होता चाहिये । मनुष्य बाधनमें विद्या सोझता है वह अनृ हो है । विद्या दान करनेसे यह अनृ बुर हो सकता है । हाथक यह देखें कि मैं जो अनृ कर रहा हूँ वह मैं बाधन करता हूँ या नहीं । इसीका विचार कर और अनृमें मैं अनृते युक्त हो गया हूँ ऐसा देखें । उक्कण होता हाथक कर्त्तव्य है ।

मैं — आत्मशक्ति

अदं दन्नेमिर्धसुभिः चरामि, अदं भावित्यैव विश्व-

देवैः (४३०११) — मैं रुद्रों, वसुओंके साथ चला हूँ, मैं आदित्यों और सब देवोंके साथ चला हूँ ।

अहं मित्रावरुणोभा विमर्भि, अहं इन्द्राग्नी, अहम-
श्विनोभा — मैं दोनों मित्र वरुणको, इन्द्र-अग्नि
और दोनों अश्विनोको पारण करता हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यहि-
यानाम् (४३०१२) — मैं तेजस्विनी राष्ट्रकृति
घनोंको एकत्रित करनेवाली हूँ । पूजनीयोंमें पहिली
पूजाके योग्य हूँ ।

तां मा देवा इयधुः पुरुषा भूरिस्थानां भूयविश-
यन्तः — उस सुभाको बहुत उरसाहको पारण करने-
वाले देवोंने अनेक प्रकारसे पारण किया है ।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मानुषा-
णाम् (४३०१३) — मैं स्वयं यह कहती हूँ जो
देवों और मानवोंको सेवा करने योग्य है ।

यं कामये तं तं उग्रं कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं
सुमेधाम् — जिसको मैं चाहती हूँ उसको शूरवीर,
ब्रह्मा, ऋषि और उत्तम मेधावान् बनाती हूँ ।

मया सोऽन्नमसि, यो विपश्यति, यः प्राणति, य
ईं शृणोत्युक्तम् (४३०१४) — जो यह देखता
है वह मेरी कृपासे अन्न खाता है, तथा यह जीवित
रहता है जो मेरा भाषण सुनता है ।

अमन्तवो मां त उपक्षयन्ति, धृषि धृत, अद्विधं
ते वदामि — मेरा अपमान करनेवाले नाशको प्राप्त
होते हैं, हे अद्भुतावां ! भवण कर, तुझे यह मैं
कहता हूँ ।

अहं रद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्माक्षिपे शरये हन्तवा उ
(४३०१५) — शानके विदेवी, बातपातीको मार-
नेके लिये, मैं रुद्रको धनुष्य तनाकर देती हूँ ।

अहं जनाय समदं कृणोमि — मैं जनोके हितके लिये
युद्ध करती हूँ । (मैं लोगोंके लिये हर्ष बढ़ानेकी
चाह करती हूँ ।)

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते (४३०१६) — मैं हवन
करनेवालेको धन देती हूँ ।

अहं सुये पितरं अस्य मूर्धन्य — (४३०१७) मैं इस
राष्ट्रके सिरपर पाऊँकी रखती हूँ ।

अहमेव यात इय प्र वाग्यारभमाणा मुयनानि विश्वा
(४३०१८) — सब सुवनोंको बनानेवाली मैं ही
वायुके समान सर्वत्र फैलती हूँ ।

परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिम्ना सं
वभूव — सुलोकसे परे, इस पृथिवीसे भी परे अपनी
महिमासे फैलती हूँ ।

यह परमात्माका वर्णन है, शरीरधारी जीवमात्मा भी यही
वर्णन है । क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएँ रहती हैं
और उनका धारण जीवमात्मा करता है । यह ज्ञान आत्म-
साक्षिका सामर्थ्य बता रहा है । मनुष्य इसका धारण
विचार करे और विशदेही परमात्मामें भी यह देखे और
अपनेमें भी देखे और दोनों स्थानोंमें यह वर्णन समान
रीतिसे लगता है इसका अनुभव करे । आत्मसाक्षिका महत्त्व
इस रीतिसे जाना जा सकता है ।

तीन देवियाँ

तिस्रो देवीर्वहिरैवं सद्गता इडा सरस्वती मही
भारती शृणाना । (५१०१९) — तीन देवताएँ
अन्तराकरणमें बैठें, बाणी (मातृभाषा), सरस्वती
(मातृपश्यता) और भारती (राष्ट्रभूमि भारती) ।

मातृभाषा, मातृसम्पदा और मातृभूमि ये तीन देवियाँ
हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें आदरके साथ रहनी चाहिये ।
प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी सत्ति करे, मातृसम्पदाके विप-
थमें सदा आदरभाव मनमें रखे और मातृभाषाका उत्तम
अध्ययन करे ।

ये तीन देवियाँ मानवका उद्धार कर सकती हैं ।

सत्यका चल

तान् सत्योजाः प्र दहत्वक्षिर्वैश्वानरो वृषा । यो नो
दुरस्यात् दिप्साद्यायो यो नो अरातीयात्
(४३१११) — सत्यके बलवाला वैश्वानर बलवान्
अग्नि उनको जलावे जो हमें हुरी अवस्थामें डाले, जो
हमारा नाश करे, और जो सप्रुधा करे ।

यो नो दिप्साद्विप्सतो विप्सतो यश्च दिप्सति ।
वैश्वानरस्य संप्रयोरग्रेण विदधामि तं (४३११२)
— जो नाश न करनेवाले हमारा नाश करे, जो विना-
शकको कष्ट देता है, उसको हम वैश्वानर अग्निके
अग्रमें देते हैं ।

क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वोस्तान्सहसा सहे
(१३६।३)— जो मांसभोजी दूसरोंको बह देवे
है, उन सबका हम अपने बलसे परामर्श करते हैं ।
सहे पिशाचान्सहसा यथा द्रविणं ददे (१३६।४)—
रक्ष पीनेवालोंका अपने बलसे परामर्श करता हूं और
उनका धन मैं छेता हूं ।

सर्धान् दुरस्यतो हस्मि— सब दुष्टोंको मारता हूं ।
सं म आकृतिर्क्षयताम्— मेरा संकल्प सफल हो ।
तपनो आस्मि पिशाचानां— रक्ष पीनेवालोंको तपाने-
वाला मैं हूं ।

ते व्यञ्जने न विन्दते— वे दुष्ट अपने लिये रक्षण प्राप्त
नहीं करते ।

न पिशाचैः सं शफनोमि न स्तेनैर्न घनगुम्भिः— रक्ष
पीनेवालों चोरों और काकुलोंसे मैं श्रेय करता नहीं
चाहता ।

पिशाचास्तस्मात्प्रशयति यमहं ग्राममाविशे (१३६।
५)— रक्ष पीनेवाले उस ग्रामसे दूर होते हैं जिनमें
मैं जाता हूं ।

यं ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम, पिशाचास्तस्मा-
त्प्रशयति न पापमुप जानते (१३६।८)—
मेरा बल और सामर्थ्य जिस ग्राममें प्रविष्ट होता है,
उस ग्रामसे सब रक्ष पीनेवाले नष्ट होते हैं और वे
पापको भी जानते नहीं ।

ये मा क्रोधयन्ति लपिता तानहं मन्ये दुर्दितान्—
जो बहबहनेवाले मुझे क्रोधित करते हैं उनको मैं
दुःखमें रहनेवाले करता हूं ।

अग्नि ते निर्वृतिर्धृष्टाम् (१३६।१०)— उस दुष्टोंको
बाधा ही प्राप्त हो ।

मत्स्यो यो मह्यं कुक्षयति स उ पाशाघ मुच्यते— जो
मछिन पुरुष मुझे क्रोधित करता है वह पाशोंमें नहीं
छूटता ।

सत्यहा बल प्राप्त करके हम तरह अपनी शक्ति बढाकर
शत्रुको दूर करना चाहिये ।

विजय

ममग्निं यथो विदधेऽप्यस्तु (१३७।१)— हे अग्नि ! मेरा
तेज युद्धमें प्रकाशित होता रहे ।

ययं त्वेन्धानाः तन्वं पुपेम— हम तुझे प्रदीप्त करके
अपने शरीरको पुष्ट बनावें ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः— चारों दिशाओं में मेरे सामने
नमें ।

त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम— तेरी अध्यक्षतामें हम संमा-
नोंमें विजय पायेंगे ।

अग्ने मन्युं प्रतिनुदन् परेषां (१३७।२)— हे अग्नि !
शत्रुओंके क्रोधको दूर कर ।

त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वता— तू हमारा रक्षक
होकर चारों ओरसे हमारा पाछा कर ।

अपात्रो यन्तु निवता दुरस्यवाः— दुःखदायी दुष्ट लोग
दूर चले जाय ।

अमैषां चित्तं प्रवुधां विनेशत्— इन प्रबुद्ध दुष्टोंका
चित्त विनष्ट होवे ।

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां— देव मेरे पास धन ले
जावें ।

अरिष्टाः स्याम तन्या सुवीराः— अपने शरीरसे भीरु
तथा उत्तम वीर्यवान् हम बनें ।

मा नो विद्मभिमा मो अशस्तिर्मा नो विद्म धृजिना
द्वेष्या या (१३७।३)— निर्भीकता, लकीर्ति, द्वेषके
योग्य पाप हमारे पास न जावें ।

मा हास्महि प्रजया— हम संतानहीन न हों ।

मा तनूभिः— शरीरसे हृष न बनें ।

मा रघाम द्विपने— शत्रुके कारण हम पीड़ित न हों ।

मा नो रीरियो मा परा दा— हमारा नाश न हो,
हमारा त्याग न हो ।

घाता पिघाता मुवनस्य यस्पतिर्देवः सयिताभिमा-
तिवाद् (१३७।४)— घातणकर्ता, निर्माणकर्ता,
मुवनका पति, सबका प्रसव करनेवाला, शत्रुनाशक
बह देव है ।

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु— जो शत्रु हैं वे दूर हो ।

उग्रं चेतारमधिराजमकत (१३७।५)— उग्रशीर चेतना
उग्ररथ करनेवालेको अधिराजा बनाया है ।

तेन यथं घाजिन् पलयान् यलेनाग्निं जय समने
यारथिण्यः (१३७।६)— हे कोटि ! उस बलसे
बहवान् होकर युद्धमें जय प्राप्त कर और संग्रामके
पार हो जा ।

हन्द्रो जयाति न पराजयाते (१।१८।१)— इन्द्र जीतता है, कभी पराजय नहीं होता ।

अधिराजो राजसु राजयाते— राजाओंमें तेजस्वीताके लिये वह प्रसिद्ध अधिराजित नहीं होता है ।

समभ्यपर्णाः पतन्तु नो नरः (१।१२१।३)— घोड़ोंपर बैठे हमारे वीर हमला चढ़ावें ।

अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु— हे हन्द्र ! हमारे रथी जीत ले ।

कृणोमि भगिनं माप द्रान्धरातयः (१।१२१।१)— मुझे मातृशाली बनाओ, हमारे शत्रु वृद्ध हों ।

वीर्यबल

सं पुंसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन् घेहि तनूवशिन् (१।१।४)— हे शरीरकी वशमें रखनेवाले हन्द्र ! पुरुषोंके वीर्यका बल इस पुरुषमें धारण कर ।

पुनर वीर्यवान् बनें और पराक्रम करें ।

दुन्दुभीका घोष

शुचा विष्य हृदयं परेषां ह्रित्वा प्रामान् प्रमुयता यन्तु शत्रवः । (५।१०।३)— शोकसे शत्रु-ओंका हृदय धींच, वे शत्रु दूरसे भयभीत होकर प्राम छोड़कर भाग जावें ।

संक्रन्दनः प्रवदो धृष्णुषेणः प्रवेदकृत् यदुघा प्राम-घोषी (५।२०।९)— वक्ता शब्द करनेवाला, घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाला, चेतना देनेवाला, प्रामोंमें घोषणा करनेवाला दुन्दुभीका शब्द होता है ।

शत्रूपाष्णीपाडभिमातिपाहो गवेपणः सहमान उद्भिन् । याववीच मर्त्रं प्र भरस्य चार्चं संप्राम-जित्वापेयमुद् घदेह । (५।२०।११)— शत्रुकी जीतनेवाला, जित्य विजयी, वैरियोंकी वशमें करने-वाला, शत्रुकी खोजनेवाला, बलवान्, शत्रुकी उधेड़-नेवाला, वृ शोक शत्रुकी भर दे जैसा वक्ता अपने विचारकी शोतामें भर देता है । इसलिये पुनरमें विजय कमानेके लिये यही बड़ी घोषणा कर ।

विहृदयं वैमनस्यं यदामित्रेषु दुन्दुभे (५।२।११)— शत्रुओंमें मनकी व्याकुलता तथा निरुत्साह उत्पन्न कर ।

विद्वेषं कदमलं भयं निदम्भासि— द्वेष, पाप, भय शत्रु-ओंमें रख दे ।

घावन्तु विभ्यतोऽमित्राः— शत्रु दूरसे भागें ।

पया त्वं दुन्दुभेऽमित्रान् अभिकन्द प्र त्रासयायो चित्तानि मोहय (५।२।१४-१)— इस तरह दू हे शोक ! गर्जना कर, दरा, और उनके चित्तोंकी मोहित कर ।

यता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः अमित्राग्नो जयन्तु । (५।२।१२)— यह सूर्य संहोवाकी देव-सेना शत्रुओंकी जीते ।

प्रामुंजय, अभीमें जयन्तु (१।१२१।३)— इस शत्रुका पराभव कर, ये वीर विजय प्राप्त करें ।

कैतुमत् दुन्दुमिर्वविदातु— सण्डवाला दुन्दुभी बड़ा शब्द करे ।

अपने दुन्दुभीका घोष सुनकर सैनिकोंमें बीरता बढती है और शोकके शत्रुके साथ एक एक सैनिक व्यक्तिगत और संघर्षाः बड़े वीर्यके कार्य करता है । इस कारण सैन्यके साथ दुन्दुभीका अत्यंत महत्व है ।

रथ

यनस्पते घीद्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । गोमिः संनद्धो असि घीडयस्वास्थ्याता ते जयन्तु जेत्यानि ॥ (१।१२५।१)— हे वृक्षसे बने रथ ! वृ सुदृढ बना है, वृ हमारा मित्र, वृ वारक और वीरोंसे वृ युक्त हो । गोचर्मकी शस्त्रियोंसे बंधा है, हमें सुदृढ कर, दूसपर चढ़नेवाला वीर जीतने योग्य धन प्राप्त करे ।

पुनरमें विजय कमानेके लिये उत्तम रथका महत्व बढू है ।

रक्षण

असन्मन्त्राद् दुष्पन्थ्याद् दुष्कृताञ्छमलादुत । दुर्हा-देभ्यस्तु योरात् तस्मान्नः पाहाजन (१।१।१)— शुरी मंत्रणासे, दुर्ग स्वप्नसे, दुष्ट कर्मसे, पापसे, दुर्ग हृदयसे तथा वीर रहित हमारा बचाव कर ।

स नो हिरण्यजाः शङ्खः कृशतः पातव्हसः (१।१।१)— यह सुवर्णसे बना हुआ तेजस्वी दाँव हमें पापसे बचावे ।

शंखेन हृत्या रक्षांसि अत्रिणो वि पद्मामहे (११०। २)— शंखसे रोगकृमियोंको मारकर हम (रक्ष-) मक्षकोंको पराभूत करते हैं । (रक्षः— रोगकृमि, रोगबीज । अत्रिः— मक्षक, रक्षमक्षक ।)

शंखेनामीचाममतिं शंखेनोत सदान्वाः (११०। ३)— शंखसे आमरोग, बुद्धिहीनता तथा शंखसे सदा पीडा करनेवाले रोग दूर होते हैं ।

शङ्खो नो विश्वभेषजः, कुशानः पातव्यहस्तः— शंख सब रोगोंका औषध है वह कृपाता दूर करनेवाला हमें पापसे बचावे ।

दौष्यप्ययं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्यमरायः । दुर्णास्त्रिः सर्वा दुर्वाचः, ता अरमन्नाश्यामसि (११०। ५)— घुरे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निर्बलता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाले रोग, यह सब हमसे दूर हों और नष्ट हों । (हमारा उत्तम संरक्षण हो ।)

धुधामारं वृणामारं अगोतां अनपत्यतां, अपामार्गं । त्वया ययं सर्वं तदप मृज्महे (११०। ६)— धुबा और वृणके रोग, क्षीणिके दोष, संगान न होना आदि दोष हे अपामार्ग । तेरी सहायतासे यह सब हम दूर करते हैं ।

अपामार्गं शोषधीनां सर्वासां एक इद्वशी, तेन ते मृज्म आस्थितं, अथ त्वं अगदक्षर । (११०। ८)— हे अपामार्ग ! तू सब औषधीयोंको वश करनेवाला है, इस कारण तेरे द्वारा हम क्षीरस्वित रोगको दूर करते हैं । हे रोगी ! जब तू वीरोग होकर चक ।

अपमृज्य यातुघानानप सर्वां मराय्यः (११०। ९)— यातना देनेवाले तथा निस्तेजता बढानेवाले (रोग-) बीजको हम अपामार्गसे दूर करते हैं ।)

उत त्रातासि पाकस्याधो हन्तासि रक्षसः (११०। १०)— हे अपामार्ग ! तू परिपक्वता रक्षक और रोगकृमियोंका नाशक है ।

यः कृत्वाकृन्मूलकृत्वातुघानो नि तस्मिन्धत्तं यज- सुमौ (११०। ११)— जो रिसक है, जो मूकको काटता है ऐसे यातना देनेवालेपर तुम दोनों ब्रह्म मारो ।

दुष्टोंसे जपना रक्षण होना चाहिये । जपना सामर्थ्य बढना चाहिये । अपने साथन उत्तम रहने चाहिये । उत्तमसे उत्तम शस्त्र और अच्छे अपने पास रहने चाहिये । जिससे अपना रक्षण होगा और हम विजयी हो सकेंगे ।

पापमोचन

अप नः शोशुचदघम् (१११। १)— हमारा पाप दूर हो ।

अग्ने शुशुगया रयि— हे अग्ने ! धनको शुद्ध कर । सुक्षेत्रिया सुगातुया यध्वा च यजामहे (१११। २)— उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा धनसे यज्ञ करते हैं ।

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते ययम् (१११। ३)— हे अग्ने ! जो धरे विद्वान् है, वैसे हम हो जायेंगे ।

प्र यदग्नेः सहस्रतो विश्वतो यन्ति मानयः (१११। ५)— बलवान् अग्निके किरण जैसे धारों और फैलते हैं । (वैसे हमारा तेज फैले ।)

त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतो परिभूरसि (१११। ६)— तू सब ओर मुखवाला हो । तू सब ओरसे चारों ओर हो (तू सर्वत्र व्यापक हो ।)

द्विपो नो विश्वतोमुख अति नायेय पात्य (१११। ७)— हे सब ओर मुखवाले, धनुर्गोले हमें पार कराओ, जैसे नौकासे सागर पार करते हैं ।

स नः सिन्धुमिव नापाति पर्या स्वस्त्ये— (१११। ८)— यह हमें नौकासे सागरको पार करावे हैं वैसे कदवान् प्राप्त करनेके लिये हमें दुःखसे पार करे ।

एकता

सं जानीष्यं (१११। १)— मित्रकर रहनेका ज्ञान प्राप्त करो ।

सं पूच्यध्वं— मित्रकर एक होकर रहो ।

सं यो मनोसि जानताम्— अपने मनोको शुभसंस्कार-संपन्न करो ।

देवा मायं यया पूर्वं संजानाना उपासते— माचीन-काष्ठके ज्ञानी लोग जिस तरह अपने कर्तव्यका भाग स्वयं करते थे, वैसे तुम करो ।

समानो मन्त्रः (१११। २)— दुष्टहारा विचार समान हो ।

समितिः समानी— दुष्टहारी समा सबके लिये समान हो ।

समानं मर्तं— दुष्टहारा सबका एक मर्त हो ।

सह चित्तमेवा— इन सबका चित्त समान हो ।
समानी य आकृति. (६।६४३)— तुम्हारा सकल
एक हो ।

समाना हृदयानि य — तुम्हारे हृदय एक हों ।
समानमस्तु यो मन — आपका मन समान हो ।
यथा य. सुसहासति— इससे तुम सब मिलकर रह
सकोगे ।

स यो मनांसि स यता समाकृतिर्नामसि (६।९४।१)
— तुम्हारे मन, ब्रह्म और सकलियोंको एक विचारसे
युक्त करता हू ।

जमी ये विद्यताः स्थन तान्व स नमयामासि— यह
जो परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उन तुमकी
इस एक विचारमें झुकाते हैं ।

अहं शृण्वामि मनसा यनासि (६।९४।२)— मैं अपने
मनसे तुम्हारे मनोको एक विचारसे युक्त करता हू ।
मम चित्तमनु चित्तेभिरेत— मेरे चित्तके अनुकूल तुम
अपने चित्तोंको मिला दो ।

मम धशेषु हृदयानि यः कृणोमि— मेरे घरमें तुम्हारे
हृदयोंको करता हू ।

मम यानमनु यत्मान एत— मेरे मार्गके अनुकूल तुम
बनो ।

अपने समाजमें और राष्ट्रमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या
जातियोंमें एकता रहनी चाहिये । एकतासे बल बढ़ता है,
शक्ति बढ़ती है और विजय मिलता है ।

संयम

एजदेज्ज अग्रम चक्षु (४।५।४)— जबल जोखका
मैंने किया है ।

प्राण अजग्रभ— प्राणका मैंने संयम किया है ।
रात्रीणा अति शर्वरे सर्वा अगानि अजग्रभ— रात्री
के उत्तर भागमें मैं अपने सब जनोंका निग्रह
करता हू ।

अपनी एकाग्रता होनी चाहिये । इन्द्रियों और मनका
निग्रह किया तो ही यह एकाग्रता सिद्ध हो सकती है ।

मृत्युको दूर करना

य ओद्भनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापति तपसा ब्रह्मणे
अपचत् । (४।३।५।१)— जिस ब्रह्मकी सत्य निय

मोक्षा पहिला प्रवर्तक प्रजापति तपसे ब्रह्मके लिये
पकाता रहा ।

य. लोकांना विधृति— जो लोकोंका धारण करता है ।
तेन ओद्भनेनाति तराणि मृत्यु (१-७)— उस भस्त्रसे
मैं मृत्युको रगता हू ।

येन अतिवरन् भूतवृत्तोऽति मृत्युम् (४।३।५।२)—
जिससे भूतोंको बनानेवालोंने मृत्युको पार किया ।
यमन्वविन्दन् तपसा भ्रमेण— जिसको तप तथा
भ्रमसे प्राप्त किया था ।

यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजस (४।३।५।३)— जिसने
सबको भोजन देनेवाली पृथिवीका धारण किया ।
यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन— जिसने रससे जलसे—
अन्तरिक्षको भर दिया ।

यो अस्त्वन्नद्विषमृष्ट्यो महिम्ना— जिसने सुकोकको
अपनी महिमासे धारण किया है ।
यसान्मासा निर्मिताक्षिशदा. (४।३।५।४)—
जिसने तीस दिनवाले महिने बनाये ।

संवत्सरो यसाक्षिर्मितो ब्राह्मदार— जिससे बारह
मासोंका वर्ष बना है ।
अहोरात्रा य परियतो नापु— चलनेवाले दिन और
रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं सकते ।

य प्राणद्. प्राणदयान् यभूय— जो जीवन देनेवाला
प्राणदातामोक्षा स्वामी हुआ है ।
यस्मात्पकादमृत सवभूव— जिस पके हुएसे अमृत
बनकर हुआ है ।

यो गायत्र्या अधिपतिर्वभूव— जो गायत्रीका स्वामी
हुना ।
यास्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपा— जिसमें सार्वभौम
रके वेद रहे हैं ।

अय वाद्ये द्विषन्त देवयीतुं (४।३।५।७)— देवोंके
विनाशक शत्रुओंको मैं दूर करता हू ।
सपत्ना ये मेऽप ते भरन्तु— जो मेरे शत्रु हैं वे दूर हों ।
ब्रह्मोद्भन विश्वजित पचामि शृण्वन्तु मे अहं यानस्य
देवा— विश्वको जीतनेवाला ज्ञानरूपी ब्रह्म मैं
पकाता हू सब देव अहंवादा मेरा यह मापण सुनें ।

मृत्युको दूर करनेका अर्थ दीर्घ आयु प्राप्त करनी है ।
अतः दक्षिणे कि दीर्घायुके विषयमें सुमाधित रहें—

दीर्घायु

स नो हिरण्यजाः शंखः आयुःप्रतरणो मणिः (४।१०।

४)— यह सुवर्णयुक्त शंख हमारा आयु बढ़ानेवाला मणि हो ।

प्र ण आयुं प्य प्रतारिषत् (४।१।६)—(शंख) हमारी आयु बढ़ाये ।

देवानामस्थि कुशने यभूय (४।१०।७)— शंख देवोंकी अस्थि है, वह तेज है ।

तदात्मन्वश्चरति अप्सु अन्तः— यह आत्मन्वश्चरवाला जलोमें (शंख रूपसे) चलना रहता है ।

तत्ते यन्मामि आयुगे यचत्ते चलाय दीर्घायुस्याप शतशारदाय काशनस्तस्याभि रक्षतु— यह शंखमणि मैं तुम्हें बांधता हूँ । इसमें तारी आयु, तेज, बल, दीर्घायु सौ वर्षकी आयु हो । यह शंखमणि तेरा रक्षण करे ।

मत्स्यश्च सेचस्य मेवर्जं जरदृष्टिं कृणोमि त्या (५।३०। ५)— इस जीवचका सेवन कर, तुममें मैं बुढ़ावस्था तक रहनेवाला बनाता हूँ ।

मा विभेर्न मरिष्यासि जरदृष्टिं कृणोमि त्या । निरयो- धमहं यक्ष्मं भक्षेभ्यो संगउवर्ं तय— (५।३०। ८)— मत डर, मैं नहीं मरेंगा, बुढ़ावस्थातक जीवित रहनेवाला तुम्हें मैं बनाता हूँ । तुम्हारे अंगोंसे उग्र और यहमरोगको दूर करता हूँ ।

ऋषी घोषप्रतियोघाचखन्तो यश्च जाणुयिः, ती ते प्राणस्य गोत्तरी दिवा नक्तं च जाणुताम् । (५।३०। १०)— घोष और प्रतिघोष वे दो कृषि हैं, एक सुखीकृत है और दूसरा जामता है । वे दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं । वे दिन रात जागते रहें ।

उवेदि मृत्योर्गमनीरात् कृष्णाघिसमस्तस्वरि । (५। ३०। ११)— गंभीर मृत्युसे ऊपर उठ, गहरे अन्ध- कासे प्रकाशमें जा ।

अथ लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्व- मिह मृषये दिष्टः पुरुष ज्ञिषे । स च त्वानु द्यामसि, मा पुरा जरसो मृष्याः । (५।३०। १०)— यह लोक अपराजित है जहाँ देवोंकी विश्व

३ [अथ. प. भा. ९]

है । वे पुरुष । तुममृत्युको प्राप्त होनेवाला इस लोकमें उत्पन्न होता है । वह तुम्हें बुढ़ावा है । पर तुम बुढ़ा- वस्थातक न मर ।

ययस्योपेण सं वृज जीघातरे जरसे नय (६।५।२)

— इसे धन और पोषण उत्तम रीतिसे प्राप्त हो, और इसकी बुढ़ाव अवस्थातक ले जा ।

बुढ़ाव अवस्थाके पश्चात् मृत्यु हो । उससे पूर्व कोई न मरे । नार्थात् जो दुष्ट कर्म कानेवाले हैं वे मरेंगे । इसमें संदेह नहीं है । परंतु शुभ कर्म कानेवालोंके लिये यह भाषातन है कि वे जल्दी नहीं मरेंगे ।

हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण

उत देवा भयहितं देवा उग्रयथा पुनः (४।१।११)

— हे देवों ! इसके शरीरमें भयनवि हुई है, इसको पुन उग्रत करो ।

उतागध्वर्षं देवा देवा जीवयथा पुनः— हे देवों ! इसमें पाप किया है, अब इसको पुनः जीवित करो ।

द्राघिमौ यातौ यात मा सिंघोरा परावतः । दक्षं ते अय्य भावातु स्थन्यो यातु यद्रपः— दो बाघु हैं, एक समुद्रसे और दूसरा भूमिपरसे बढ़ता है । इनमें से एक तुम्हें बल देवे और दूसरा शत्रुको दूर करे ।

मा यात याहि मेवर्जं (४।१।१२)— हे बाघों ! मैं जीवित ले जा ।

वि यात याहि यद्रपः— हे बाघों ! जो शत्रु है उसको दूर कर ।

त्यं हि विश्वमेवज देवानां दून ईयसे— तुम सब जीवित रहवान् हो । मैं देवोंका दूर होकर बढ़ता हूँ ।

प्रायन्तामिमं देवाः प्रायन्तां मरुतां गणाः । प्रायन्तां विश्वा मृतानि यथायमरथा असत् (४।१।१३)— इस रोगीका रक्षण सब देव करें, मरुओंके गण- प्राण-दूतका रक्षण करें । यह मृत्यु इसका रक्षण करें जिससे वह निर्दोष होगा ।

मा त्या वामं शंतातिभिः, मथो अरिपानाभिः (४।१।१५)— घातिहृदयक और शत्रु दूर करने- वाले मुणोंके साथ, हे रोगी ! मैं तेरे पाप नाश हूँ ।

दक्षं त उग्रमाभारिषं, परा यक्षं सुवाभि ते— षेरे
लिये मैं श्रेष्ठ बल लाता हूँ और तुझसे रोग मैं दूर
करता हूँ ।

अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः (४।१३।
६) — यह मेरा हाथ भगवान् है और यह दूसरा
हाथ अधिक भगवान् है ।

अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिषाभिर्मर्तनः— यह मेरा
हाथ सब औषधी गुणोंसे युक्त है और यह हाथ तुम
करनेवाला है ।

हस्ताभ्यां दृशश्चात्राभ्यां जिह्वा चाचः पुरोगमी ।
अनामयितुभ्यां हस्ताभ्यां ताम्भ्यां त्वाभि
मृशामसि (४।१३।७) — इस दाखावाले इन
मेरे दोनों हाथोंसे— ये बीरोगता करनेवाले हाथोंसे
तुझे मैं रपते करता हूँ और जिह्वासे शेरक शब्द
बोलता हूँ । (इस रपतीसे तुम्हारा रोग दूर होगा।)

हस्तवर्णसे रोग दूर होते हैं, भनकी शक्ति उस हस्त-
वर्णोंके साथ लगानी चाहिये । जो मनुकी शक्तिको हाथोंके
साथ बर्त सकते हैं वे ही यह कर सकते हैं ।

गौ

आ गाघो अममनुत भद्रमकन् (४।१३।११) — गौं आ
गाघी और उन्हींसे कवयान किया ।

प्रजावतीः पुंरूपा इह स्युः— इनको प्रजा होकर वे
पढ़ी अनेक रूपवाली हैं ।

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चर-
न्ति यज्वनः (४।१३।१४) — ये गौं वज्र करने
वाले मनुष्यके लिये प्रशस्तीय निर्मयता करती हैं ।

गूर्यं गावो मेदयथा रुद्रं चित् (४।१३।१६) — तुम
गावो दुबैलकी भी पुष्ट करती हैं ।

अक्षीरं चित् रुणुया ह्युपतीर्क— निस्तेजकी गौं
सुंदर बनाती हैं ।

भद्रं गृहं रुणुय भद्रवाचः— दे बलम वाक्क करनेवाली
गौयो । तुम घरको बलवानमय बनाती हैं ।

गृहं यो यय उच्यते समासु— समासोंमें तुम्हारा
बड़ा या गाया जाय है ।

प्रजावतीः स्यवसे रुद्रन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे
पिवन्तीः (४।१३।१७) — गौं प्रजाके साथ उत्तम
घासमें घूमती हैं, और शुद्ध जल उत्तम जलस्थानमें
पीती हैं ।

मा च स्तेन ईशान माघशंसः परि वा रुद्रस्य हेति-
वृणुपतु— चोर और पापी तुम्हारा स्वामी न बने,
रुद्रका घबराहटसे दूर रहे ।

पयो धेनूनां रसमोयघीनां जघमर्वतां फवयो य
इन्वध (४।१३।१८) — कविजोग गौंसे दूध, औष-
धियोंसे रस, घोड़ोंसे वेग प्राप्त करते हैं ।

विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु (४।१३।१९) —
मेरी गाध इच्छुनुवार दूध देनेवाली, अनेक रंगरूप-
वाली हो ।

मैतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते अत्तये । मा प्राह-
णस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम् । (५।
१८।१) — उन देवोंने इस गौको तुम्हारे खानेके
लिये नहीं दिया है । हे क्षत्रिय ! प्राहणकी गौको
खाना योग्य नहीं, इसे न खा (गौका दूध खादि
सेवन करना योग्य है ।)

अक्षद्वग्यो राजन्यः पाप आमपराजितः । स प्राह-
णस्य गां अद्यात् अय जीवाति मा भ्यः (५।१८।
२) — शुद्धाक्षी क्षत्रिय वह पापी और पराजित है,
जो प्राहणकी गौको खाने वह आज जीवे पर कल
नहीं ।

यो प्राहणं मन्थते अन्नमेव स धियस्य पिवति तैमा-
तस्य (५।१८।३) — जो प्राहणको जपना अन्न
मानता है वह सचका विष पीता है ।

क्षीणोम्यो प्राहणमा डेतिमन्तो राक्षस्यन्ति श्रावयं
न सा मृषा (५।१८।४) — पीले बाणवाले, अन्न-
वाले प्राहण जिस बाणकी भेजता है वह असत्य नहीं
होता ।

ते प्राहणस्य गां जघ्या धैतहव्याः परामयन् । (५।
१८।१०) — वे वैदव्य प्राहणकी गौको खाकर
परामृत हुए ।

उमो राजा मन्थमानो प्राहणं यो जिघत्सति, परा
तत् सिच्यते राधं प्राहणो यत्र जीयते

(५।१९।६)— राजा अपने आपको शूरावीर मानकर
म्राह्मणको सताता है, वह राष्ट्र गिर जाता है जहाँ
म्राह्मणको कष्ट होते हैं ।

म्राह्मणं यत्र हिंसन्ति तत् राष्ट्रं हन्ति दुष्कुला ।
(५।१९।८)— जहाँ म्राह्मणको कष्ट पहुँचते हैं वह
राष्ट्र विपत्तिसे भरता है ।

सं वृक्षा अप संधन्ति छायां सो मोपया इति, यो
म्राह्मणस्य सत् धनं अभि नारद मन्यते (५।
१९।९)— जो म्राह्मणके धनको अपना मानता है,
उसको वृक्ष भी अपनी छायामें माने नहीं देते ।

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्जयोः कृषिः, अकती
अभियना लक्ष्म तदस्तु प्रजया धनुः (६।१४।२)
— लोहेकी लालाकाले पशुओंके कानोंपर बन्ध कर ।
अभिदेव यह बन्ध करे, यह पशुके सतानोंके किये
बहुत हितकर है ।

गो अपने दूध, दही, मक्खन, बी, छाछ, मूत्र, गोमय
आदिसे मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं । दूसरे पेटके
प्रायः सब रोग दूर होते हैं । ऐसी यह गो हितकारिणी है ।

रोगकृमिनाशन

तस्या पूर्वमधर्षाणो जघ्नू रक्षांस्पोषधे (४।१७।१)—
तेरे द्वारा अधर्षाने, हे ओषधे ! रोगकृमियोंका नाश
किया ।

तस्या जघान कश्यपः तस्या कण्वो अगस्त्यः— घेरे
द्वारा कश्यप, कण्व और अगस्त्यने (रोगकृमियोंका
नाश किया ।)

तस्या धर्मं अप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामह । अज-
शृंग्यज रक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय (४।३७।१)—
तेरे द्वारा हम अप्सरा और गन्धर्व नामक रोगबीजोंको
हटाते हैं । हे अजशृंग ! तब रोगकृमियोंकी तु अपने
गन्धसे मष्ट कर ।

तत् परेता अप्सरसः प्रतिमुद्रा अभूतन (४।३७।२)—
अछमें फैलनेवाले कृमि दूर हुए यह जान आओ ।

भीमा इन्द्रस्य हेतया दत्तमृष्टीर्दिरण्ययोः । तामि
हंधिरदान् गन्धवान् अवकादानन्व्यूयतु ॥
(४।३७।९)— सर्वके सुवर्णके समान चाँदन

किरणें लैकड़ों चाँदोंके समान भयंकर है, उनसे अथ
खानेवाले हिसक रोगकृमियोंका नाश करते हैं ।

जाया इहो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् ।
अथ चायनामर्षा मर्यान्मा सचध्वं (४।३७।
१२)— हे गन्धर्वों ! तुम्हारी छियाँ भस्वराएँ हैं,
तुम इनके पति है । हे हमरो ! वहाँसे भागो, मनु-
ष्योंको न पकड़ो ।

यो अद्वयौ परिसर्पति, यो नासे परिसर्पति, दत्तां
यो मध्ये गच्छति तं किमि जंमयामसि (५।२३।
३)— जो रोगकृमि आलों, नाक तथा दाँतोंमें
आता है, उसका नाश हम करेंगे ।

उत्पुत्तासूर्यं पति विश्वदृष्टो भट्टष्टा, दृष्टांश्च
मृन्मदृष्टांश्च सर्वान् च प्रमृणन् किमीन् (५।२३।
६)— सबको दीखनेवाले और न दीखनेवाले कृमि-
योंको मारनेवाला सूर्य भागे नारादा है, वह दीखने-
वाले और न दीखनेवाले सब कृमियोंको मारता है ।

उत् सूर्यो दिप पति पुरो रक्षांसि निजूर्यन् (६।५२।
१)— रोगकृमियोंका नाश करता हुआ सूर्य उदयको
भास होता है ।

सूर्यकिरणसे आगिसे रोगकृमि मष्ट होते हैं । इसनसे
चिकित्सा भी इसी कारण होती है ।

रोगनाशन

अस्थिसंस्पर्शं पदसंस्पर्शं आस्थितं हृदयामयम् । यलासं
सर्वं नाशय अंगेष्टा यथा पर्यस्तु (६।१७।१)—
अस्थिमें, जोड़ोंमें, हृदयमें जो रोग हैं, कफशय जो
शरीरमें है उस सबको दूर कर ।

वृष्टि

समुत्पतन्तु मदिष्टो नभस्यसीः समभ्यगिण याल-
ज्जतानि यन्तु (४।१।५।१)— बादलसे युक्त
दिग्भाएँ बमड जाय, वायुसे चलाये भेष मिलकर
आवें ।

महक्रपमस्य नशतो नमस्यतो याथा आपः पृथिव्यौ
सर्पयन्तु— महाबलवान् गर्जना करनेवाले बादलोंसे
गतियुक्त जलघाताएँ पृथिवीकी दृष्टी करें ।

अपां रसा औपधीभिः सचन्ताम् (४।१५।२)—
जलोके जन्मके रस औपधियोंके साथ मिलें ।
वर्षस्य सर्गां महयन्तु भूमिं पृथग्जायंतमोषधयो
विश्वरूपाः— वृष्टिकी धाराएँ भूमिकी समृद्ध करें
और विविध रूपवाली औपधियाँ हरवन्न हो ।

समीक्ष्यस्य गायत्री नर्मासि (४।१५।३)— गायन
करनेवाले मेघोंसे भरे आकाश देखो ।

तत्रया सृष्टे बहुलमैतु वर्षम् (४।१५।४)— तूने उत्पन्न
की बहुत वृष्टि होती रहे ।

आशारैपी कृशगुरेस्वस्नम्— आश्रयकी इच्छा करने-
वाला कृषक अपने घर जाय ।

अभिकन्द्र, स्तनय, अर्दयोदधि— गर्जना कर, विपु-
लका कड़का हो, समुद्रको हिला दे ।

मरुद्भिः प्रचयुता मेघा पृथिवीं अनुवर्षन्तु (४।१५।५)—
बाधुसे चलाये मेघ पृथिवीपर अनुकूल वृष्टि करें ।

स मो वर्षं धनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजापत्यो अमृतं
दिवस्पति (४।१५।६)— वह अग्नि चुल्लोकके
अमृतको जो प्रजापतिोंके लिये प्राणरूप है वह वर्षके
रूपसे हमें देवे ।

बैल

पाद्भिः सेदिमवक्रामसिरां जंघामिखिलदन् । अमे
णानद्वान् कीलालं कीनाशध्यामि यच्छतः
(४।१६।१)— बैल पाशोंसे भूमिपर चलता है,
जाँघोंसे लसको उत्पन्न करता है । परिधम करके बैल
और किमान अन्न हरवन्न करनेके लिये चलते हैं ।

मित्रका लक्षण

अस्मि युज्यस्ते सतपद्ः सखासि (५।११।१०)—
मैं तो योग्य मित्र हूँ और तू साथ पावसाय चलकर
मित्र हुआ है ।

मेघा

यां क्रपयो भूतकृतो मेघां मेघाविनो विदुः । तया
मामघ मेघयाग्रे मेघाविनं कृणु । (१।१०।६)
— बुद्धिमान् और भूतकालका इतिहास करनेवाले
अपियोने जिस मेघाको जाना था उस मेघासे सुने
बुद्धिमान् कर ।

जाग्रती

जागृताद्दहमिन्द्र हवारिणो अक्षितः (४।५।७)— इन्द्रके
समान मैं नाशरहित और क्षयरहित होकर जागता
रहूँ ।

निद्रा

प्रोष्ठेक्षयाः तल्पेक्षयाः यहाधीवरी या नारीः या
पुण्यगन्धा स्त्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसि
(४।५।८)— जो मच्छकोंपर सोती है, जो बिलाने
पर सोती है, जो हिंदोळोंपर सोती है, ऐसी जो
छियाँ उत्तम सुगन्धमे युक्त हैं, उन सबको मैं
सुलावा हूँ ।

जलचिकित्सा

जालावेणाभि पिचत जलावेणोप सिचत । जालाप
मुग्ध भेपजं तेन नो मृद जीयत । (१।५।१०)
— जलसे सिंचन करा, जलसे उपसिंचन करो, जल
बहा तब औषध है, तबसे हमें दीर्घजीवक लिये
सुखी कर ।

आप इद्रा उ भेपजीः आपो अमीषचातनीः, आपो
विश्वस्य भेपजीः तास्ते कृण्वन्तु भेपजम् (१।
१।११)— जल औषध है, जल मानरोग दूर करने-
वाला है, जल सब रोगोंकी दवा है, वह जल वेतो
विक्षिप्त करें ।

रोहिणी वनस्पति

रोहण्यसि रोहण्यस्त्राष्टिउन्नस्य रोहणी । रोहये-
दमरुन्धति (४।१२।१)— तू रोहिणी है, करो हृद्
हृद्को बढानेवाली है । तू हलको भर दे । (धात्रीको
भरकर डीक कर दे ।)

स उत्तिष्ठ, मैदि, प्र द्रव रधः सुवक्रः सुपविः
सुनाभिः । प्रति तिष्ठ ऊर्ध्वः । (४।१२।२)—
हो रोगी ! तू उठ, चक्र, उत्तम चक्रवाला, नाभि-
वाला, कोहकी पड़ीवाला रथ चक्रवा है वैसे कचा
सदा रह और दौड । (रोहिणी वनस्पति शरीरको
स्वस्थ करती है ।)

यदि कर्तृपतित्वा संशये यदि वास्मा प्रहतो जघान ।
क्रमू रथस्येयाङ्गानि सं दधत् पदया पदः ।

(५।१।१७)— यदि आरा गिर गया, यदि किसीके मारे पत्थरसे घाव हुआ, तो सुतार जैसे रथके बगैरोंको ठीक करता है उस तरह यह वनस्पति बगैरोंको ठीक करे। (रोहिणी वनस्पतिले शरीरकी जखम या मणकी दुरुस्ती होती है।)

लाक्षा वनस्पति

यस्त्वा पिपति जीवति, आरसे पुरुषं त्वं (५।५।१२)

— जो तुम्हें पीता है वह जीवित रहता है, मनुष्यका रक्षण व् करती है।

असमृद्धि

परोपेक्षसमृद्धे विने हेति नयामसि (५।७।७)— हे असमृद्धि ! तू दूर चली जा, तेरे बगैरोंको हम बुरा करते हैं।

विष्पली

विष्पली क्षितमेवर्जा उतातिविद्ध भेपर्जा, सा देयाः समकवपयन् इयं जीयितया अलम् (५।१०।१५)— विष्पली बगमाई रोगकी औषधि है यह महाभाषाधिकी औषधि है, देवोंने इसको सामर्थ्यवान् बनाया है और कहा है कि यह जीवनेके जिंवे पवति है।

विष्पद्वयः समवदन्तायतीर्जननादधि, यं जीवमश्रया-मदै न स रिष्याति पूरयः (५।१०।१२)— जन्मसे विष्पली औषधियाँ आपसमें बोलती हैं कि जिस जीवको हमें दिया जाता है वह मनुष्य मरता नहीं।

असुरारया न्यखनन् देवास्तयोदवपन् पुनः, पाती एतस्य भेपर्जा यथो क्षितस्य भेपर्जम् (५।१०।१६)— असुरोंने हथ औषधिको खोदा और देवोंने पुनः लगाया था, यह विष्पली बाटकी और बगमाईकी औषधि है।

दूत

त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः (५।११।१)— तू दूत बलि और जाना है। (दूत जानी और विद्वान् होते हैं)

पत्नी प्रेम

यथा पुरं लिपुजा समन्तं परिपश्यते। यथा परिष्य-
ष्ट [भव. प. भा. २]

जस्य मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापमा असः (५।८।१)— जिस तरह दूसपर बेह छपेटती है, इस तरह तू मुझे आर्द्धगन दे। मेरी इच्छा सफल करनेवाली हो, मुझसे दूर जानेवाली न हो।

वरवधूको आशीर्वाद

अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्।

रथया सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ १ ॥

त्वष्टा जायामजनयस् त्वष्टास्यै त्वां पतिम्।

त्वष्टा सहस्रमायूषि दार्धमायुः कृणोतु याम् ॥ २ ॥

(५।७।८।१-२)

ये वधू तथा वर दूध पीकर पुष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्रके साथ बँटें, सहस्रों प्रकारके धनसे वे पुष्ट हों। त्वष्टाने स्त्री बनायी है, त्वष्टाने ही तुझ पतिको इस स्त्रीके साथ संयुक्त किया है। वह विध्वनिर्माता मनु तुम्हें सहस्र प्रकारके सुखोंके साथ दीर्घ आयु देने।

स्वर्गलोकमें स्त्रिय

नैवां शिश्रं प्र दहनि जातपेदाः स्वर्गे लोके बहू स्त्रियमेवाम् (५।३।१२)— इनका शिश्र जमि केसा जलता नहीं जिनका स्वर्गलोकमें भी बहू स्त्रिय व्यवहार रहता है।

स्वर्गलोकमें घीके हौज

घृतद्वदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दग्धा। एतास्तथा घारा उप यन्तु सर्वाः (५।३।१६)— घीके हौज, मधुरामके भर, गुह उदकसे भरे, घीसे भरिपूर्ण, दहीके भरे हौज हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों।

उप त्वा निघ्नन्तु पुष्करिणीः समन्ताः— तुझे वे मधुरामकी नदियाँ प्राप्त हों।

घृतुरः कुम्भान् यन्तुर्घां ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दग्धा (५।३।१७)— बार पड़े दूध, दही और जड़ने भरे बार प्रकासे मैं देना हूँ।

ब्राह्मणकी स्त्री

मीमा आपा ब्राह्मणस्यापनीता दुर्घां दधानि परमे व्योमन (५।१।७६)— ब्राह्मणकी मगारं पत्नी

भयकर होती है, वह कृत्स्न परमधाममें हुआ देने-
वाला है ।

उत यत् पतयो दश स्त्रियाः पूर्वे अग्राह्याः, ग्राह्या
चेद्धस्तं अग्रहीत् स एव पतिरेकधा । (५।१७।
८)— ग्राह्यसे भिन्न स्त्रीके पति दस होते हैं, पर
ग्राह्यने उसका पाणिग्रहण किया तो वह उसका
एक ही पति होता है ।

ग्राह्य एव पतिसं राजन्यो न वैश्यः, तत् सूर्यः
प्रयुषन्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः (५।१७।९)—
ग्राह्य ही पति है, क्षत्रिय और वैश्य पति नहीं
होता, पाँचों मानवोंको यह सूर्य कहकर बलवा है ।

गर्भ

धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्यो शर्यायोः । पुमसं
पुत्रमाघेहि दशमे मासि स्तुत्वे (५।२५ १०-११)—
है धातादेव । इस स्त्रीके गर्भाशयमें श्रेष्ठरूपके बाध
पुष्ट गर्भको स्थापन कर जो दसवें महिने उत्पन्न
हो जाय ।

पुत्रकी उत्पत्ति

दामीमश्वत्थ आरुढस्तत्र पुंसवनं कृतम् । तद्वै पुत्रस्य
वेदन तत् स्त्रीया भवामसि (१।१।११)—
दामीपर अश्वत्थ बड़ा है, वहाँ पुंसवन किया है । यह
पुत्रशक्ति निश्चय है । वह स्त्रियोंमें हम भर देते
हैं । (दामी वृक्षपर अश्वत्थ वृक्ष डगा, उसका पंचांग
सेवन करनेसे पुत्र होता है । दामी संयमी स्त्री और
घोड़ेके समान पुष्ट, इसका सम्बन्ध पुत्र निर्माण
करता है ।)

पुंसि वै देतो भवति तत् स्त्रियामनु विरयते, तद्वै
पुत्रस्य वेदन तत्प्रजापतिरवधीत् (१।१।१२)—
पुंसमें देव होता है, वह स्त्रीमें सींचा जाता है । वह
पुत्रशक्ति साधन है ऐसा प्रजापतिने कहा है ।

पुत्रोंकी सुरक्षा

घीराग्नौ अश्व मा दमन् (५।७।७)— हमारे पुत्रगर्भोंको
यहाँ कष्ट न पहुँचे ।

इस तरह हम द्वितीय विभागमें उत्तम अध्यायमें धारने
योग्य सुमादित हैं । पाठक इससे लाभ प्राप्त करें ।

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

चतुर्थ काण्डम्

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-याचस्पति, गीतालङ्कार

तृतीय वार

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

संवत् २०१६, शक १८८१, सन १९६०

जागते रहो !!

*

* *

नूनं तदस्य काव्यो हि नोति
महो देवस्य पुर्व्यस्य धाम ।
एष जज्ञे बृहमिः साकमित्या
पूर्वे अर्धे विषिते सुसन्नु ।

(अथर्ववेद ४।१।६)

‘ निष्पमे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है । यह ज्ञानी ब्रह्मलोकके साथ जन्मा पा, परंतु जिस समय (उस धामका) पूर्ण द्वार खुल गया था, (उस समय अन्य लोग) सोये पड़े थे, (और केवल यह ज्ञानी ही जागता था), इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ और दूसरे बाहर ही रह गये । ’

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

चतुर्थ काण्ड ।

इस चतुर्थ काण्डका प्रारम्भ 'ग्रह' शब्दसे हुआ है । यह प्रथम शब्द अत्यंत मंगल है और इस शब्द द्वारा परममंगलमय परब्रह्मकी विद्या इसमें कही है ।

अथर्ववेद प्रथम काण्डका प्रारम्भ 'दा' शब्दसे हुआ है । अथर्ववेद द्वितीय काण्डका प्रारम्भ 'येनः' शब्दसे हुआ है । अथर्ववेद तृतीय काण्डका प्रारम्भ 'अग्निः' शब्दसे हुआ है । अथर्ववेद चतुर्थ काण्डका प्रारम्भ 'ग्रह' शब्दसे हुआ है ।

ये प्रारंभिके शब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसंदेह हैं । यद्यपि अथर्व प्रथम काण्डका प्रारंभ 'ये त्रिपत्ताः' से होता है और 'दां नो देयी' सूक्त छठा है, तथापि ब्रह्मयज्ञपरिगणनमें, महाभाष्यमें तथा अन्यत्र भी 'दां नो देयी' सूक्ते अथर्ववेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रथमके पाँच सूक्त भूमिस्वरूप हैं ।

इस चतुर्थ काण्डमें चालीस सूक्त हैं और इसके पान्च सूक्तोंका एक अनुवाक, ऐसे आठ अनुवाक हैं । यह चतुर्थकाण्ड प्रधान तथा सात मंत्रवाले सूक्तोंका है, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाले सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इस प्रकार है—

७ मंत्रवाले २१ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या १४७ है,
८ मंत्रवाले १० सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या ८० है,
९ मंत्रवाले ३ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या २७ है,
१० मंत्रवाले १ सूक्त है, जिनकी मंत्रसंख्या ३० है,
११ मंत्रवाले २ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या २४ है,
१६ मंत्रवाले १ सूक्त है, जिनकी मंत्रसंख्या १६ है,

कुल सूक्तसंख्या ४०

कुल मंत्रसंख्या ३६४

इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त ही सात मंत्रवाले हैं, और शेष १९ सूक्त आठ या आठसे अधिक मंत्रवाले हैं । प्रथम काण्डके १९३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके २३० मंत्र और चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार चतुर्थ मंत्रसंख्या बढ रही है ।

पहले तीन काण्डोंमें प्रत्येकमें दो प्रपाठक और छः अनुवाक थे, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठक और आठ अनुवाक हैं । इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समाहितक नौ प्रपाठक और छत्तीस अनुवाक हुए हैं । अब इस चतुर्थकाण्डके आग देवता और छन्द देखिये—

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । सप्तमः प्रपाठकः ।				
१	७	वेनः	बृहस्पतिः । आदित्यः	त्रिष्टुप् ।
२	८	वेनः	अरमा	त्रिष्टुप् । १ प्रथोऽनुष्टुप् । ८ उपरिष्ठा उपदैवति
३	७	अथर्वः	रदः । वायुः	अनुष्टुप् । १ पञ्चि, १ गायत्री ।
४	८	अथर्वः	वनस्पतिः	७ कुक्कुम्भतीगमोपरिष्ठाबृहती ।
५	७	महा	(स्वापन) सवभ	अनुष्टुप् । ४ पुरवर्णिङ् । ६, ७ मुनित्रो ।
				अनुष्टुप् । २ गुरिङ् । ७ पुरस्तादगो- तिभिष्टुप् ।

सूक्त	मन्त्रसंख्या	अधि	देवता	छन्द
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	८	गहमात्र	तक्षकः	अनुष्टुप् ।
७	७	गहमात्र	वनस्पति	अनुष्टुप्, ४ खराट् ।
८	७	अथर्वगिराः	चन्द्रमा । आप (राजशभिषक्)	अनुष्टुप्, १, ७ भूरिक् त्रिष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्; ५ विराट् प्रस्तारपत्ति ।
९	१०	मृग	त्रैकाकुदाञ्जन	अनुष्टुप्, २ कुक्कुम्भती; ३ पध्यापत्ति ।
१०	७	अथर्व	सखमणि	अनुष्टुप्, ६ पध्यापत्ति; ७ पञ्चवदा परानुष्टुप्शकवरी ।

३ तृतीयोऽनुवाकः ।

११	१२	सुगविरा	अनुष्टुप् । इन्द्र	त्रिष्टुप्, १, ४ जगती, २ भूरिक्, ७ त्र्यवधाना वटपदानुष्टुप्गमोपरिधान्ज गताविच्छकवरी, ८-१२ अनुष्टुम ।
१२	७	मधुः	वनस्पति	अनुष्टुप्, १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा यवमध्या भूरिगायत्री, ७ बृहती ।
१३	७	वाताति	चन्द्रमा । विश्वेदेवा	अनुष्टुप् ।
१४	९	धृगु	आज्य । अग्नि	त्रिष्टुप्, २, ४ अनुष्टुमो; ३ प्रस्तारपत्ति, ७, ९ जगती, ८ पञ्चवदातिशकवरी ।
१५	१६	अथर्व	महत् । पर्जन्यः	त्रिष्टुप्, १, २, ५ विराट् जगती, ४ विराट् प्रस्ताङ् बृहती ७ (८), १३ (१४) अनुष्टुप्, ९ पध्यापत्ति; १० भूरिक्; ११ पञ्चवदानुष्टुप्गमो भूरिक्, १५ शकुमलानुष्टुप् ।

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

१६	९	मदा	वह्म (सत्यावृतोऽन्वीक्षण)	त्रिष्टुप्, १ अनुष्टुप्, ५ भूरिक्; ७ जगती, ८ त्रिशन्महाबृहती, ९ विराणामविप्राज्ञायत्री ।
१७	८	शुक	अपामार्ग । वनस्पति	अनुष्टुप् ।
१८	८	शुकः	अपामार्ग । वनस्पति	अनुष्टुप्, ६ बृहतीगमा ।
१९	८	शुकः	अपामार्गः । वनस्पति	अनुष्टुप्, २ पध्यापत्ति ।
२०	९	मातृनामा	मातृनामादेवता	अनुष्टुप्, १ खराट्, ९ भूरिक् ।

५ पचमोऽनुवाकः । अष्टमः प्रपाठकः ।

२१	७	मदा	वाव	त्रिष्टुप्, २-८ जगती ।
२२	७	व घेष्ठ, अथर्व ।	इन्द्रः	त्रिष्टुप् ।
२३	७	मृगः	प्रचेता अग्नि	त्रिष्टुप्, ३ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती, ४ अनुष्टुप्, ६ प्रस्तारपत्ति ।
२४	७	मृगारः	इन्द्र	त्रिष्टुप्, १ शकवरीगमो पुर शकवरी ।
२५	७	मृगः	वायु । सविता	त्रिष्टुप्, ३ अतिशकवरीगमोऽजगती, ७ पध्या बृहती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
६ षष्ठोऽनुवाकः ।				
२६	७	मृगारः	द्यावापृथिवी	त्रिष्टुप्; १ परोऽष्टिर्जगती; ७ शाक्वरी- गर्मातिमध्येऽथेति ।
२७	७	मृगारः	महत्	त्रिष्टुप् ।
२८	७	मृगारः (अथर्वी)	भवशर्वा । इन्द्रः	त्रिष्टुप्; १ द्वयतित्रागतगर्मा भुरिक् ।
२९	७	मृगारः	मित्रावरुणौ	त्रिष्टुप्; ७ शाक्वरीगर्माजगती ।
३०	८	अथर्वी	वाक्	त्रिष्टुप्, ६ जगती ।
७ सप्तमोऽनुवाकः । नयमः प्रपाठकः ।				
३१	७	प्रह्लादः	मनुष्य	त्रिष्टुप्; २, ४ भुरिक्; ५-७ जगती ।
३२	७	प्रह्लादः	मनुष्य	त्रिष्टुप्; १ जगती ।
३३	८	प्रह्लादः	पाप्मा । अग्नि	याग्यी ।
३४	८	अथर्वी	प्रह्लादं	त्रिष्टुप्; ४ भुरिक्; ५ त्र्यवसाना सप्त- पदा इति; ६ पंचपदातिशक्वरी; ७ भुरिक्वाक्वरी, ८ जगती ।
३५	७	प्रजापतिः	अतिमृत्युः	त्रिष्टुप्; १ भुरिक्जगती ।
८ अष्टमोऽनुवाकः ।				
३६	७	वातानः	सत्यौजाः । अग्निः	अनुष्टुप्; १ भुरिक् ।
३७	१२	वात्सरायणिः	अश्वभृगी । अप्सराः	अनुष्टुप्; १ त्र्यवसाना षड्पदात्रिष्टुप्; ५ प्रस्तरापत्ति, ७ परोऽष्टिक्; ११ षड्पदा जगती, १२ त्रिष्टुप् ।
३८	७	वात्सरायणिः	अप्सराः । शशभ.	अनुष्टुप्; १ षड्पदात्र्यवसाना जगती, ५ भुरिगप्यष्टि; ६ त्रिष्टुप्; ७ त्र्यव- साना षड्पदानुष्टुप्गर्मापुरोवपरिष्टा- ज्योतिष्मती जगती ।
३९	१०	आहिराः	हावर्त्य । नानादेवता	पंक्ति; १, १, ५, ७ महाइहती, २, ४, ६, ८ हस्तारथपंक्ति, ९, १० त्रिष्टुप् ।
४०	८	शुकः	बहुदैवत्यं	त्रिष्टुप्; २ जगती; ८ जगती पुरोति- शक्वरी षड्पदा

ये सूक्तोक्ते ऋषि देवता और छन्द हैं । अब इनका ऋषि-
कानुसार विभाग देखिये—

१ अथर्वी— १, ४, १०, १५, (२२, २८), ३०,
१४ ये आठ सूक्त ।

२ मृगारः— २१-२० ये सात सूक्त ।

३ प्रह्लाद— ५, १६, २१, ३३ ये चार सूक्त ।

४ शुक्रः— १७-१९, ४० ये चार सूक्त ।

५ भृगुः— १, १२, १४ ये तीन सूक्त ।

६ गहरमान्— ६, ७ ये दो सूक्त ।

७ वात्सरायणिः— ३७, ३८ ये दो सूक्त ।

८ आह्लादः— ३१, ३२ ये दो सूक्त ।

९ येन— १, २ ये दो सूक्त ।

१० आहिरा— १९ सह एव सूक्त ।

११ अथर्वीहरिसः— ८ सह एव सूक्त ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

चतुर्थ काण्ड ।

ब्रह्म-विद्या ।

[सूक्त १]

(ऋषिः - वेनः । देवता - सृदस्पातिः, आदित्यः)

प्रथं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्भि सीमन्तः सुरुचो वेन आचः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विद्याः सतश्च योनिमसतश्च वि वः ॥ १ ॥

इयं पित्र्या राष्ट्र्येस्वर्ग्रे प्रथमार्यं अनुपे ध्वनेष्टाः ।

तस्मा एव सुरुचं ह्यारमं धर्मं श्रीणन्तु प्रथमार्यं ध्यास्यन्ते ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकालसे भी प्रथम । जज्ञानं व्यक्त) प्रकट हुए ज्ञानको (सु-रुचः सीमन्तः) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंसे (वेनः यि आचः) ज्ञानीने देखा है । (सः) वही ज्ञानी (अस्य बुध्न्या वि-द्याः) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (उप-माः) उपमा देने योग्य सुर्मादिकोंको देखकर (सतः च असतः योनिः) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको भी (वि वः) विशद करता है ॥ १ ॥

(इयं भुवने-द्याः पित्र्या राष्ट्री) यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त कमकनेवाली बुद्धि (प्रथमार्यं अनुपे ध्वनेष्टा) मुख्य जीवनके लिये आगे होवे । (तस्मै प्रथमार्यं ध्यास्यन्ते) उस पहले धारण करनेवालेको अभ्येन करनेके लिये (एतं सुरुचं ह्यारं म-धर्मं श्रीणन्तु) इस तेजस्वी, दुष्टोंको दशनेवाले, होनतासे रहित, यज्ञको मिद करे ॥ २ ॥

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ज्ञानको उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा जानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सुर्मादि प्रहों और नक्षत्रोंको देखकर सत् और असत्के मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि भेष्ट जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे आगे बड़े । तथा वह बुद्धि सबके मुख्य धारणकर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दुष्टोंको दूर करनेवाले, उच्च और भेष्ट यज्ञको सिद्ध करे ॥ २ ॥

प्र यो जज्ञे विद्वानस्य यन्धुर्विधा देवानां जनिमा विवक्ति ।
 ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नीचैरुचैः स्वधा अभि प्र तस्यौ ॥ ३ ॥
 स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्या मही धेर्म रोदसी अस्कभायत् ।
 महान्मही अस्कभायद्वि जातो धां सन्न पार्थिवं च रजः ॥ ४ ॥
 स बुध्न्यादाप् जनुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सभ्राट् ।
 अह्यर्च्युक्तं ज्योतिषो जनिष्ठार्थं द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥ ५ ॥
 नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य धाम ।
 एष जज्ञे यदुभिः साकमित्था पूर्वं अर्थे विविधे ससन्न ॥ ६ ॥

अर्थ- (यः विद्वान्) जो विद्वान् (अस्य यन्धुः प्रजज्ञे) इसका बंधु होता है, वह (देवानां जनिमा विवक्ति) सब देवोंके जन्मको कहता है । (ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उचैः (मध्यात् नीचैः उचैः) मध्यसे, निम्न भागसे और उच भागसे (स्व-धाः अभि प्र तस्यौ) उसकी निज धारक शक्तियों फैली हैं ॥ ३ ॥

(सः हि दिवः) वह ही गुलोक और (सः पृथिव्याः ऋत-स्थाः) बड़ी पृथिवीका सख नियमित उदराने-वाला है । उसने (मही रोदसी धेर्म अस्कभायत्) बड़े गुलोक और पृथिवी लोकको घरके समान स्थिर किया है । (महान् जातः) वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ (धां पार्थिवं सन्न रजः च) गुलोक, पृथिवीके निवासस्थानको और धनरिक्षलोकको (मही अस्कभायत्) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥

(तस्य सभ्राट् देवता बृहस्पतिः) उस जगत्का सम्राट् बृहस्पति देव है और (सः बुध्न्यात् जनुषः अर्घ अभि सभ्राट्) वह पहिले जन्मसे भी पूर्वकालसे पारों ओर व्याप्त है । (अथ यत् ज्योतिषः युक्तं ब्रह्म जनिष्ट) अथ जो ज्योतिषे छद्म दिन उत्पन्न हुआ, उससे (द्युमन्तः विप्राः वि वसन्तु) प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास करें ॥ ५ ॥

(काव्यः नूनं) ज्ञानी निधयधे (अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः धाम) इस प्राचीन देवका वह महान् धाम (हिनोति) प्राप्त करता है । (इथा यदुभिः साकं एषः जज्ञे) इस प्रकार बहुतांसे साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु जिस समय (पूर्वं अर्थे वि-सिते) पूर्व दिशाका आपा द्वार खुला, तब उनमेंसे प्रत्येक (ससन्नं च) होता ही रहा ॥ ६ ॥

भाषार्थ- जो ज्ञानी इस परमात्माका यन्धु बनता है वही देवोंके देवत्वके लिए अपने सखज्ञान कहता है । परब्रह्मसे ज्ञानका प्रकाश हुआ है और उससे निम्न, मध्य और उच अर्थात् सब ओरोंमें धारक शक्तियों पारों ओर फैली हैं ॥ ३ ॥

वही एक देव गुलोक और पृथ्वीलोक आदियोंको सख नियमित करनेवाला है । उसने इस गुलोक और पृथ्वीलोकको घर जैसा बनाया है । उसी प्रकट हुए महान् देवने गुलोक, अन्तरिक्षलोक और इस हमारे घरके समान भूलोकको विस्तृत और महान् बनाकर अपने अपने स्थानमें छुट्टा दिया है ॥ ४ ॥

इस जगत्का एक सम्राट् बृहस्पति देव है, वह आदिकालसे पारों ओर पूर्ण रीतिसे फैला हुआ है । उसकी ज्योतिषे जो पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५ ॥

ज्ञानी निधयधे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् धाम प्राप्त करता है । बंधुत्व-ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होता है, परन्तु प्रत्येक ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूर्व महाद्वार पोंकाका खुल जाता है, तब समय आप्रत रहनेके कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट होता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही खड़े पड़े रहते हैं ॥ ६ ॥

योऽथर्वणां पितरं देववन्धुं बृहस्पतिं नमस्ताव च गच्छात् ।
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दमायत्स्वधावान्

॥ ७ ॥

अर्थ— (यः) जो (अथर्वणां पितरं देववन्धुं) नियम पिता देवों के भाई (बृहस्पतिं नमस्ताव च अथ गच्छात्) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जाने । ' (त्वं विश्वेषां जनिता असः) तू सबका उत्पादक हो, (यथा कविः स्वधावान् देवः न दमायत्) और ज्ञानी, स्वकीय सामर्थ्य युक्त देव कभी दबाया नहीं जाता ' ॥ ७ ॥

भाषार्थ— मनुष्य, देवों के भाई, परमपिता जिसका बृहस्पति का नम्रताके साथ की हुई उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि ' हे देव ! तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वकीय सामर्थ्यसे युक्त है और तू ही कभी न दबनेवाला है ' ॥ ७ ॥

ब्रह्मकी विद्या ।

इस सूक्तमें ' ब्रह्मकी विद्या ' बड़ी मनोहर रीतिसे बड़ी है । जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड़ा बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह है—

प्राचीन देव ।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म जज्ञानम् । (सू. १, मं. १)
' सबसे अति प्राचीन कालकी ओ भी कल्पना की जा सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे वह परमब्रह्म अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । ' जिस समय अन्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसको किसी अन्यका सहायता नहीं लेनी पड़ती है । इसके अति प्राचीन होनेके विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं—

१ प्रथमाय तस्मै धास्यसे । (सू. १, मं. २)

१ अग्रं स पुष्ण्यात् जनुषः अभि आप् ।

(सू. १, मं. ५)

१ पुष्यस्य अस्य देवस्य तत् धाम । (सू. १, मं. ६)

' (१) सबसे पहिला वह धारक है । (२) सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह पारों और व्याप्त है । (३) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है । '

इन मंत्रोंमें इस देवके अति प्राचीन होनेके विषयमें निम्नवा-
त्मक वर्णन है । इसके सिद्ध होता है कि यह देव सर्वसिद्ध
अथवा सर्वेश्वर, सर्वोच्च और सब जगत्की उत्पत्ति होनेके
पूर्वकालसे भी विद्यमान है ।

२ (अथर्व. भाष्य, पाठ ४)

इसका ज्ञान ।

इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र बड़ी सहायता देता है—

सुरक्षः सीमतः घेनः धि आधः । (सू. १, मं. १)

' (सुरक्षः) उत्तम प्रकाशमान (सीमा-तः) सीमा-
ओंसे ही (घेनः) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है । ' जिस
प्रकार बादलोंसे छिपा हुआ सूर्य बादलोंके चमकनेवाले किना-
रेसे ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यबन्दादियोंके पीछे
रहकर सूर्यादियोंकी चमकानेवाला यह देव इन गोलोंका चमका-
हटसे ही जाना जाता है । ' जिसकी सूर्यादि प्रकाशित नहीं
करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह
ब्रह्म है । ' अर्थात् सूर्यादियोंके उपरकाशित सीमाओंको देखनेसे
और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है । छट्टीमें उसका
कार्य देखनेसे ही सब परमात्माका ज्ञान हो सकता है । उसके
ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

इसके लिये उपमा ।

यह परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं है, छट्टीमें उसका कार्य
देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका
वर्णन किया जाता है जैसा—

अस्य उपमाः पुष्ण्याः वि-स्थाः । (सू. १, मं. १)

' इसके लिये उपमार्थ (पुष्ण्याः) आकाशमें (वि-स्थाः)
विशेष रीतिसे रहनेवाले जो सूर्यादि गोल हैं वे ही हैं । ' अर्थात्
उस परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो ' वह सूर्य ही
सूर्य है, ' ' वह चन्द्रमा ही चन्द्रमा है ' इस प्रकार किया
जाता है । अर्थात् सूर्यादिकोंकी उपासना उसको देख ही उसके
विषयमें ज्ञान दिया जाता है । या तो मनुष्य छट्टीमें उसका

कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका भी सूर्य है ऐसा जाने । यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है ।

आदि कारण ।

समका आदि कारण वह परमात्मा ही है । सत् और असत्, बहुत समय ठहरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूल आदि कारण वह है । देखिये—

सतः असतः च योनिं सः वि यः । (सू. १, मं. १)

‘सत् और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें स्या-योग्य विवरण ज्ञानी ही करता है ।’ अन्व मनुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता । वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं ।

श्रेष्ठ जीवन ।

ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक बड़े महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मंत्रमें किया है यह इस समय देखिये—

इयं पिङ्गा राष्ट्रेयस्रे प्रथमाय जनुपे भुवनेष्ठाः ।

तस्मा यत् सुरुचं क्षारमष्टौ घर्मे धाणन्तु प्रथ-
माय धार्यवे ॥ (सू. १, मं. १)

‘मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पिङ्गासे प्राप्त हुई मनुष्यकी बुद्धि प्रथम धर्माका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्पन्न होकर आगे बढ़े और सर्वोच्च परमात्माकी संतुष्टिके लिये ही इस सुन्दर श्रेष्ठ यज्ञ कर्मको करे ।’ इस मंत्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ भुवनेष्ठाः (भुवने-स्थाः) = भुवनमें रहनेवाली । ‘भुवन’ शब्दका अर्थ है—‘मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, जगत्, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, शृषिबी, घर, स्थान और अभ्युदयको प्राप्त स्थिति ।’ इनमेंसे यहाँ ‘मनुष्य अथवा मानवजाति यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली शक्ति (प्रथमाय जनुपे) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेके लिये (अग्रे यतु) आगे बढ़े अर्थात् उत्साहसे अपने जीवनका सुधार करे, ऐसा कहा है । मन्त्रवेद प्राणी या पदार्थोंमें इसकी संभावना नहीं है इसलिये मनुष्य विषयक अर्थ ही यहाँ अपेक्षित है ।

२ पिङ्गा राष्ट्री = (पिङ्गा) पिङ्गासे आत्यंतिक शुभ स्वरूपसे सुवर्णवत् (राष्ट्री) तेजस्वी सुवर्णवत् बुद्धि ।

इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अन्दर शुभ संकल्प उत्पन्न करे और इस संकल्पके बलसे मनुष्य चलवान बनकर (प्रथमाय जनुपे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका उत्साह अपने मनमें बढ़ावे । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न पड़े और कोई विघ्न उत्पन्न हो जावे तो हताश न होवे । अर्थात् शुभाशुभ अवस्थायें प्राप्त होनेपर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोड़े । इसके पश्चात्—

प्रथमाय धार्यवे घर्मे धाणन्तु । (सू. १, मं. १)

‘सबके मुख्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध करे ।’ अर्थात् यज्ञ करे और वह उसकी समर्पण करनेकी बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुण्य बड़ा है और सभी यज्ञ सर्वाधिक लिये किये जाते हैं ।

यज्ञका लक्षण ।

इसी मंत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस-लिये यज्ञका स्वरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये—

१ स-हो- (अहीनिं) = जिसमें हीनता नहीं है; जिसमें हीन या त्याग्य भाव बिलकुल नहीं है, अर्थात् जो उत्पन्नभावसे युक्त है ।

१ सुरुचं = अत्यंत तेजस्वी । तेजस्विता बढ़ानेवाला ।

१ क्षारं = दशनेवाला, घुसड़ोंको और दुष्टताको दबाकर टेंका करनेवाला, दुष्टताको ऊपर धिर उठानेके लिये अक्षर न देनेवाला ।

‘घर्मे’ यह यज्ञवाचक शब्द यहाँ है, इसका अर्थ ‘लज्जता, स्वयंकाश, यज्ञ’ ऐसा है । यही श्रुतताका तात्पर्य मनुष्यके मनकी सगता अर्थात् उत्साहशक्ति है । जिस श्रेष्ठ कर्मसे मनुष्यका पुरुषार्थ प्रसिद्धि विषयक उत्साह बढ़ता है उस यज्ञकर्मका नाम ‘घर्मे’ है । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे ।

परमात्माका सामर्थ्य ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि यही सबका आधार है, जिससे इस संसार जगत्को ठहरा रखा है—

१ स हि दियः पृथिव्याः च क्रतव्याः ।

(सू. १, मं. ४)

१ सः मही रोदसी क्षेमं यस्कमायत् ।

(सू. १, मं. ४)

१ हां पार्थिवं सद्य रज्ज्वा य स जातः मही

यस्कमायत् ।

(सू. १, मं. ४)

' (१) उसने पुनोद और पृथ्वीको वही सत्य नियमोंसे धारण किया है । (२) वही वावा पृथिवीको वहीने सुखपूर्ण किया है, और (३) पुनोद, पृथ्वीको और अक्षरिषको वहीने सुप्रसिद्ध परमात्माने निरृत और सुदृढ़ बनाया है । '

इस संपूर्ण अणुका रचयिता वही परमात्मा है और वह इसको अपने सत्यनियमोंसे रचता है, बनाता है और सुरक्ष करता है । इसी विषयमें सत्य मन्त्रका वचन यहाँ देखिये—

स्य विदयेषां जनिता असः । (सू १, म. ५)

' तू सबका रचयिता है ' इन्होंने अतीतकाल से ही कहा है कि वही सबका रचयिता है । यही बात विश्व शास्त्रों द्वारा नृत्तम मन्त्रमें भी बही है—

महा ब्रह्मणः उज्ज्वार । (सू १, म. १)

मयात् नोचिः उच्येः स्वधा अभिप्रतस्थी ।

(सू १, म. १)

' ब्रह्म ब्रह्मण ब्रह्म हुआ है, उसने स-सत्य, निम्नभागध और सत्य भागधे वनकी अपनी धारकशक्तियों धारों और फैला है । ' ब्रह्मण ब्रह्म प्रकट होता है, और उससे अनन्त धारकशक्तियों व्यक्त होती हैं और उनसे इस विद्वत् धारण होता है ।

' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ ' परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मन्त्र, वेद, ब्रह्मण, मन्त्र, तप, विप्रधारण, धन, अन्न, सूर्य, बुद्धि, प्रजापति ' ये हैं । यहाँ एक ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ परमात्मा है और दूसरा ' ब्रह्म ' शब्दका अर्थ ' आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ' आदि हैं । ब्रह्मके अन्दर ' स-धा ' निम्नधारकशक्ति है वही सबका धारण करती है । इसमें निम्नशक्ति होनेसे किष्वा अन्यकी शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यही दूसरोंकी शक्ति देता है, यही इसका परम सामर्थ्य है । इसीसे ये सूर्यब्रह्मादि तेजक गोल धने हैं और सहीकी शक्तिये अपने अपने स्थानमें स्थित हैं ।

ज्ञानी ।

इस परमात्माका जो ५१ होता है अर्थात् जो पाई किष्वा इसके साथ व्यवहार करता है वही इसके सामर्थ्यका वर्णन कर सकता है—

यः विद्वान् अस्य यन्धुः जज्ञे,

स. देवानां जनिमा धियकि ॥ (सू १, मन्त्र ३)

' जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयमें सहायोग्य विचारण कर सकता है । ' क्योंकि वही मनुष्य की रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिको जानता है । उसका भाई

बननेका तात्पर्य उत्पत्त्याधिकारसे उत्पन्न होना है । जीवात्मा उस परमात्माका भेष ' अमृतपुत्र ' है, ऐसा ही उसका ' पयु ' भी है । ये शब्द जीवात्माकी उत्पत्तिके दर्जे बताते हैं । वस्तुतः भाई आदि संबन्ध वही साधुगिक ही हैं, ये रावधवाचक मनुष्यकी उत्पत्ति का अवस्था बतानेवाले हैं ।

यह मनुष्यकी योग्यता कि जिस रीतिसे बहनी है इस विषयमें पद्यम मन्त्रका एक वचन यहाँ मनोरञ्जक है, यह अब देखिये—

यद्य यत् ज्योतिषा शुक्रं ब्रह्म जनिष्ठ

(तेन) पुमन्तः विष्माः धि पसस्तु । (सू १, म. ५)

' जो परमात्माकी ज्योतिष्का प्रकाशपूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष प्रकाशसे रहें, ' अर्थात् उनका रहना सहना विशेष नियमोंसे बंधा होना चाहिये । विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे ही उनकी योग्यता बढ़ती है । इनकी परमात्माके प्रकाशसे प्रगल्भित हुए हुए दिनका सर्वत्र अनुभव होना चाहिये । जहाँ वे विचरें वहाँ परमात्माकी अक्षर ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये । उससे समासे उत्पन्न शक्तिके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, समा उत्पत्तिकी समावना है ।

सूर्यके प्रकाशसे जो ' दिन ' होता है उसकी उस परमात्माके प्रकाशसे होनेवाले ' दिन ' के साथ तुलना करनेसे यह दिन कहलानेके भी योग्य नहीं है । क्योंकि सूर्य परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशित होता है, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व सब अन्य प्रकाशोंसे विशेष ही है ।

ज्ञानीकी जाग्रती ।

जो विद्वान् इस प्रकारके मार्गसे अपनी सज्जति करनेका इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेता जाय । ऐसा करनेसे ही उसकी निष्ठादेह सज्जति होती है । यदि अवसर आनेपर वह सो आये तो वह पीछे रहेगा, इस विषयमें छटा मन्त्र यहाँ महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है—

१ यद्य यदुभिः साकं इत्या जज्ञे । (सू १, म. ६)

२ (परंतु) अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः

धाम काव्यः नूनं हिनोति । (सू १, म. ६)

३ (अन्ये) पूर्वं अर्थे विस्तिष्ठे ससन्तु ।

(सू १, म. ६)

' (१) यह ज्ञानी बहुतसे अन्य मनुष्योंके साथ-साथ उत्पन्न हुआ था, (२) परंतु प्राचीन देवका वह भेष धाम यही अकेला ज्ञानी ही प्राप्त करता है, (३) इसके साथ ज-ने

हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया था उस समय सोये पड़े थे । ' द्वार खुल जानेके समय जानी जागता था । इस कारण जानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग सोये पड़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके । यह मंत्र भवभरक महारक्षा वर्णन कर रहा है ।

जिस दिन जानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सहस्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवी देनेसे अन्य मनुष्य पाँछे रह गए और जागता हुआ जानी प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेनेके कारण आग बड़ सका । मनुष्य केवल जन्मके कारण उच नहीं होता उसको आगते हुए अपनी उन्नतिका प्रयत्न करना चाहिये, तभी उसकी उन्नतिकी संभावना है । जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेक इच्छुक हैं वे इस मंत्रका योग्य मनन करके उचित शोध प्राप्त करें ।

नमन और गुणचिंतन ।

इस सूक्तके अंतिम छंदम में मंत्रमें जानी बननेके मुख्य दो साधन बड़े हैं, एक परमात्माकी भक्तिसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिंतन करना । इन दोनों साधनोंका अथ विचार कीजिये—

यः अथर्वानं पितरं देवयभ्युं गृहस्पतिं नमसा

अथगच्छात् । (सू. १, मं. ५)

' निम्नत परमपिता संपूर्ण देवीका बन्धु, जो सर्वश्रेष्ठ देव है, उसका जो मनुष्य नमन करता है वही उसकी आनता है । '

भक्तिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य उच होता रहता है । आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अत्यंत आवश्यकता है । नम्र होनेके विषय आत्माकी शक्ति विवक्षित नहीं हो सकती । नम्रतापूर्ण अंतःकरणसे परमात्माका गुणचिंतन करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है—

१ एवं विश्वेषां जनिता मसः । (सू. १, मं. ५)

२ कविः स्वधावान् देवः न दमायत् ।

(सू. १, मं. ५)

' हे देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है । हे देव ! तू जानी, निजसामर्थ्यसे युक्त है, इसलिये तुमने कोई भी दबा नहीं सकता । ' इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना चाहिये । इसी प्रकार—

तस्य सच्चाद् देवता गृहस्पतिः । (सू. १, मं. ५)

' इस अगुता सच्चा एक सनाद् गृहस्पति देव है । ' यही गृहस्पतिदेव परमात्मा ही है । ' गृहस्पति ' का अर्थ ' ज्ञानका स्वामी, बड़े विप्रका प्रभु ' ऐसा होता है । इस सूक्तका यही देवता है । जो परमपिता परमात्माकी सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है ।

इस सूक्तमें परमपिता स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्तिका उपाय इत्यादि महारवपूर्ण बातें बड़ी हैं, जो पाठक मद्राविषयके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननेसे बड़ा लाभ ही सकता है ।

किस देवताकी उपासना करें ?

[सूक्त २]

(अग्नि - घेनः । देवता - व्यामा)

य आत्मादा वलुदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिपुं यस्य देवाः ।

सोऽस्येमे द्विपदो यत्तुपदः कसौ देवार्थं हविषा विधेम

॥ १ ॥

अर्थ (कस देवार्थ हविषा विधेम !) किस देवताकी समर्पण द्वारा हम सब पूजा करें ? (या आत्म-दाः यल-दाः) जो आत्मिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रशिपुं विधेम देवाः उपासते) जिसकी आज्ञा सब देव मनेते हैं और (यः अस्य द्विपदः, यः यत्तुपदः हंते) जो इस द्विपद और यत्तुपदका स्वामी है । इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १ ॥

भाषार्थ— किस देवताकी हम पूजा करें ? जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आज्ञाका पालन संपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो द्विपद और यत्तुपदोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

यः प्राणतो निमिपतो महित्वैको राजा जगतो बभूव ।

यस्यं च्छायामृतं यस्यं मृत्युः कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ २ ॥

यं क्रन्दसी अवतश्चस्कभाने भियसनि रोदसी अह्वयेयाम् ।

यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ ३ ॥

यस्य द्यौरर्षी पृथिवी च मही यस्याद उर्वश्चन्तरिक्षम् ।

यस्यासौ सरो विवतो महित्वा कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ ४ ॥

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्यं रसामिदाहुः ।

इमार्थं प्रदिशो यस्यं वाहू कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ ५ ॥

अर्थ— (कस्मै देवाय हविषां विधेम ?) किस देवताकी उपासना यज्ञ द्वारा हम सब करें ? (यः प्राणतः निमिपत जगत) जो वायु उत्पन्न करनेवाले और आँखें मूढ़नेवाले जगत्का (महित्वा एकः राजा बभूव) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है । (यस्यं च्छाया अमृतं) जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, उस देवताकी पूजा हम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥

(कस्मै देवाय हविषां विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें ? (चस्कभाने क्रन्दसी यं अवतः) लड़ने भिड़नेवाले दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसनि रोदसी अह्वयेयाम्) डरनेवाले युलोक और पृथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, (यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः) जिसके लोकको जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

(कस्मै देवाय हविषां विधेम ?) किस देवताकी हम यज्ञ द्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (द्यौर्षी द्यौः) विस्तारण युलोक, (च मही पृथिवी) और यही पृथ्वी तथा (यस्य अदः उर्व अन्तरिक्ष) जिसकी महिमासे यह लवाचौड़ा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सः सरो विवतः) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कस्मै देवाय हविषां विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विश्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड़ खड़े हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसा आहुः) जिसकी महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है । (इमार्थं च प्रदिशः यस्य वाहू) और ये दिशाएँ जिसकी वाहु हैं उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो अपना सामर्थ्यके कारण श्वसोच्छ्वास करनेवाले और आँख मूढ़ने और न मूढ़नेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आश्रय अमृतत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है ॥ २ ॥

लड़नेवाली दोनों सेनाएँ विजय प्राप्तकर्य जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वी हरके समय जिसको सहायताके लिये पुकारते हैं, तथा जिसका प्रांतिका मार्ग उसपरसे चलनेवालेकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसका महिमासे युलोक विस्तारण हुआ है, यह पृथ्वी बची बनी है और यह अन्तरिक्ष लवा-चौड़ा बना है तथा जिसकी धाम धर्मसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसक चलते ये हिमयुक्त ऊँचे पर्वत खड़े हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा उपदिशाएँ जिसका बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

आपो अग्रे विश्वमावन्गर्भं दधाना अमृताः ऋतुज्ञाः ।

यासु देवीष्वर्धे देव आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ६ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ७ ॥

आपो वृत्तं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

तस्योत जायमानसोऽस्य आसीद्विरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ८ ॥

अर्थ— (कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? (ऋतुज्ञाः अमृताः) सत्य नियमसे चलनेवाली जीवनशक्तिके युक्त और (गर्भं दधानाः आपः) गर्भको धारण करनेवाले जलने (अग्रे विश्वं आवन्) प्रारंभमें विश्वको गति दी थी । (यासु देवीषु अधि देवः आसीत्) जिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताको हम सब पूजा करें ॥ ६ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत) प्रारंभमें सुवर्ण जैसे चमकनेवाले पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाला या, (भूतस्य एकः पतिः आसीत्) भूतमात्रका एक ही स्वामी या, (स दाधार पृथिवीं उत द्यां) उसीने भूमि और दुलोकका धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें ॥ ७ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्रे धृत्वं जनयन्तीः) जगत्के प्रारंभमें बालकको जन्म देनेवाली (आपः गर्भं समैरयन्) ब्रह्मधाराअर्थात् गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस उत्पन्न होनेवाले बालकका जो (हिरण्ययः उत्सवः आसीत्) सुवर्ण जैसा शिरोरूप था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८ ॥

भाषार्थ— सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रवृत्तिकुल जलकी धाराएँ जब विश्वरचनके लिये आगे बढ़ीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥

जिसके अन्दर सूर्यके समान हजारहों चमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सखा स्वामी है और जिसने थावापृथिवीका धारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके ऊपरकी शिलीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥

हम किस देवताकी उपासना करें ?

हरएक उपासकके सम्मुख 'हम किस देवताकी उपासना करें' यह प्रश्न आता है, और हरएक धर्ममें इसका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया है। वेदके सम्मुख भी यही प्रश्न आया है; चारों वेदोंमें यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बड़ी तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे दिया है। इस सूक्तमें यह प्रश्न आठबार उठाया है और इतने ही मंत्रों द्वारा विभिन्न पक्षोंसे इसका उत्तर दिया है। यह विषय बड़े महत्त्वका है इसलिये इसका विचार यहाँ करना अवश्य आवश्यक है।

वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातोंका उल्लेख है, इसलिये 'कस्मै देवाय हविषा विधेम?' इस प्रश्नके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहाँ करते हैं।

प्रश्नका महत्त्व ।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है—

कस्मै देवाय हविषा विधेम ? (सू २, मं. १-८)

'किस देवके लिये हविषे करें' यह प्रश्नके शब्दोंका अर्थ है। हविषे क्या करेंगे वह यहाँ कहा नहीं है। हविषे दहन करते हैं, हवनका अर्थ 'आहुति समर्पण' है। दहनमें दहन

सामग्रिकी आहुतियाँ ढाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके समय कहते हैं कि—

अग्नये स्वाहा, अग्नय इदं, न मम ।

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदं, न मम ।

‘अग्निके लिये यह अर्पण है, यह अग्निका है, मेरा नहीं । इन्द्रके लिये यह समर्पण है, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है ।’ ये हविके हवनके मंत्र बताते हैं कि हविके जो हवन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उसपरका अपना अधिकार छोड़ा जाता है । यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रदत्तका विचार कीजिये तो आपको प्रतीत होया कि ‘किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें, किस देवताके हेतु हम अपना त्याग करें, किस (देवाय इदं) देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम कहे ’ यह सार इस प्रदत्तका है । जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगाया इसकी खोज करनी चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सूत्रमें कहे हैं—

१ यः आत्मा-दाः— जो आत्माका देनेवाला है, जिसने आत्मा दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अन्दर रखा है ।

२ यः बल-दाः— जो बल देनेवाला है । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता है ।

३ विश्वेदेवाः यस्य प्रदियं उपासते— सब अन्य देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात् सूर्यादि देवता जगत्में, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान् राष्ट्रमें और नेत्रादि इंद्रिय-प्राणियों शरीरमें जिसके नियमानुसार चलते हैं । तीन स्थानोंमें ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं ।

४ यः क्षिपद्-चतुष्पदः ईशे— जो क्षिपद् और चतुष्पादोंका स्वामी है । सब पशुपक्षियोंका जो एक जैसा पालन करता है ।

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एकः राजा बभूव— जो प्राणियों तथा अन्योका अपने निज सामर्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं है । इसीका शासन सर्वोपरि है ।

६ यस्य छाया अमृतं— जिसका आश्रय अमरत्व देने-वाला है, जिसकी प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है ।

७ यस्य (अच्छाया) मृत्युः— जिससे विमुख होना मृत्यु है । यही विमुख होनेका तात्पर्य उसकी भक्ति छोड़ना आदि समझना चाहिये ।

८ चरकमानि क्रन्दसी यं अयतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके घेनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं और जिससे बलकी याचना करते हैं ।

९ भियसाने रोदसी यं अहयेधां— भय प्राप्त होने-पर यावापृथिवीमें रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं । भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं ।

१० यस्य रजसः असौ पन्था-विमानः— जिसके लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरसे कि आक्रमण करनेवालेकी योग्यता बढ़ती है, अर्थात् जिसके स्थानको पहुँचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन उच्च होती जाती है । जितना मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ़ जाएगी ।

११ यस्य यौ उर्वी, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्ष उरु— जिसके प्रभावसे यौ, पृथ्वी और अंतरिक्ष विस्तीर्ण हुए हैं, अर्थात् जैसे चाहिये वैसे घुले हुए हैं ।

१२ यस्य महित्वा असौ सुरः विततः— जिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशसे चारों दिशाओंमें फैल रहा है ।

१३ यस्य महित्वा विश्वे हिमघन्तः— जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत खड़े हुए हैं ।

१४ यस्य महित्वा समुद्रे रसां बाहुः— जिसके सामर्थ्यसे समुद्रके जलमें जो भूमी होती है, ऐसा कहते हैं ।

१५ यस्य बाहू इमाः प्रदिशाः— जिसके बाहु ये सब दिशा उपदिशाएँ हैं ।

१६ ऋतज्ञाः अमृताः आपः अग्रे गर्भं दधानाः विश्व आवन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सब नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवाहकी धाराएँ जगत्के गर्भको धारण करती हुई विश्वको उत्पन्न करनेके लिये जब आगे बढ़ी, तब उन दिव्य धाराओंमें जो अधिष्ठाता एक देव था ।

१७ हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत— जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमान है ।

१८ मृतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगत्का जो एकमात्र स्वामी प्रसिद्ध है ।

१९ स दाधार पृथिवीं उत चाम्— जिसने पृथ्वी और सुलेका अर्थात् सब विश्वका धारण किया है ।

२० आपः गर्भं वत्सं जनयन्ती अग्रे समैरयन्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्ययाः उल्यः आसीत्— मूल प्रकृतिकी जलधराए अपने अंदरसे— गर्भसे— जगत् रूपी वछटा सपछ करती हुई जब आगे बढ़ी तब उस अन्तर्गुह्य विप्लवपी बछड़ेका सुवर्णके समान बमकनेवाला शिर्षके समान संरक्षक था ।

उसकी उपासना करो ।

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबकी करनी चाहिये । इससे भिन्न किसीकी भी उपासना करनी योग्य नहीं है ।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुशोष हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक इससे अपने उपास्य देवकी जाँच और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें ।

इन बीस लक्षणोंमें पहिले दो लक्षण मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं । मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके साथ परमात्माका सम्बन्ध इसमें पाठक देख सकते हैं । इसके

पश्चात्के पाँच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है और मनुष्यको अंतिम सुख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह बात कही है । शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है । दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका महत्त्व है । जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है । यह विशेष बात इसमें कही है । यह एकप्र चित्तसे मनन करने योग्य है ।

कई लोक ' कस्मै देवाय हविषा विधेम । ' इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस सूक्तकी रचना करने-वालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित स्वरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व ' ब्रह्म जज्ञानं० ' (सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक उल्लेख स्पष्टतासे किया हुआ है । इसलिये ' अज्ञात देव ' की प्रार्थना इस सूक्तमें है ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है ।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले ' एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करनी चाहिये ' यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकोंके लिये बड़ा बोधप्रद और अद्वैतिय शीतिल मार्गदर्शक है । आशा है कि जिसरी पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे ।

शत्रुओंको दूर करना ।

[सूक्त ३]

(ऋषिः - अथर्वी । देवता - रुद्रः, व्यासः)

उदितस्त्रयो अक्रमन्व्यासः पुरुषो वृकः ।

हिरुग्धि यन्ति सिन्धुयो हिरुग्धेवो वनस्पतिर्हिरुग्धमन्तु शत्रवः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (व्यासः, वृकः, पुरुषः त्रयः) वायु, मेढिया और बोर मनुष्य ये तीनों (इतः उदकमन्) यहसे मागधर चले गये । (सिन्धुयः हिरुक् यन्ति) नदियों नीचेकी गतिसे जाते हैं, (देवः वनस्पतिः हिरुक्) दिव्य वनस्पति भी रोगोंको नीचेकी गतिसे मगा देती है, इसी प्रकार (शत्रवः हिरुक् नमन्तु) शत्रु नीचे होकर झुके रहें ॥ १ ॥

भाषार्थ— वायु, मेढिया और बोर यहसे माय जावें । त्रिष प्रकार नदियोंके प्रवाह नीचेकी ओर जाते हैं, और दिव्य वनस्पतियोंसे रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर हो जावें ॥ १ ॥

परैणैतु पृथा वृकः परमेणोत तस्करः । परेण द्रत्वती रज्जुः परेणाघायुर्यपतु ॥ २ ॥
 अक्षयौ च ते सुरा च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्सर्वीन्विशति नृपान् ॥ ३ ॥
 व्याघ्रं द्रत्वतां वयं प्रथमं जम्भयामसि । आदु ऐनमयो अर्हि यातुघानमथो वृकम् ॥ ४ ॥
 यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । पृथामपञ्चसेनैस्तिन्द्रो वज्रैर्ज हन्तु तम् ॥ ५ ॥
 मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । निम्रुक्तं गोधा भवतु नीचार्यच्छायुर्मृगः ॥ ६ ॥
 यत्संयमो न वि यमो वि यमो यन्न संयमः । इन्द्रजाः सोमजा आथर्वणमसि व्याघ्रजम्भनम् ॥ ७ ॥

अर्थ— (परेण पृथा वृकः पतु) दूरके मार्गसे भेड़िया चला जब । (उत परमेण तस्करः) और उधारे ओ दूरसे चोर चला जावे । (परेण द्रत्वती रज्जुः) दूरसे दाँतवाली रस्सी अर्थात् सीपिन चली जावे । और (अघायुः परेण अर्पतु) पापी दूरसे भाग जावे ॥ २ ॥

हे व्याघ्र ! (ते अक्षयौ) तरो दोनों भैंसोंको, (च ते मुख) तेरे मुखको, (आत् सर्वान् विशति नृपान्) और तेरे सब शत्रुओंको (जम्भयामसि) नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

(द्रत्वतां प्रथमं व्याघ्रं) दाँतवालोंमें पहिले बाघका, (आत् उ अर्हि) और साँवका, (अथो वृकं) और भेड़िया, (स्तेनं अथो यातुघान) चोर और छुरेका (वयं जम्भयामसि) हम नाश करते हैं ॥ ४ ॥

(अद्य यः स्तेन आयति) आज जो चोर आवे, (संपिष्टः सः अप अपयति) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे और वह (पृथा अप पञ्चसेन यन्तु) मार्गोंके बिनासके अर्थात् मार्गको भूलकर चला जावे, और (इन्द्रः पञ्चसेनैस्तिन्द्रो) इन्द्र वज्रसे उधे मार डाले ॥ ५ ॥

(मृगस्य दन्ताः मूर्णा) हिरण्य पशुओंके दाँत तोड़े गये, (अपि पृष्टयः शीर्णा उ) और उसकी पगलियाँ टूट गयी हैं । (ते गोधा निष्क मयन्तु) तेरी गोद नाचे हो जावे, और (मृगः शशयुः मीया अयत्) हिरण्य पशु लड़ता हुआ नीचे भाग जावे ॥ ६ ॥

(यत् संयमः न विषमः) जिसका संयम किया हो उसको विशेष दयावशे न रखो, परन्तु (यन् न विषमः संयमः) जिसको विशेष दयावशे न रखा हो उसको अच्छी प्रकार सयममें रखो । यह (इन्द्रजाः सोमजाः) इन्द्रके और सोमसे उत्पन्न हुआ हुआ (आथर्वणं जम्भनं असि) अथर्वणियाके व्याघ्रादिके दवायेका उपाय दे ॥ ७ ॥

भावार्थ— भेड़िया, चोर, साँव और पापी दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाए ॥ २ ॥

बाघकी भैंसें, मुखके दाँत और उसके बीस नापून हम नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

तीक्ष्ण दाँतवालोंमें बाघको, भेड़ियेको और साँवको तथा दुष्टोंमें चोर और छुरेको हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥

आज जो चोर हमपर हमला करेगा उसका पूर्ण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो पबराकर अपना मार्ग भुंकेगा । पर शर पुण्य अपने शस्त्रसे उसको काटेगा ॥ ५ ॥

हिरण्य पशुके दाँत तोड़े गये और पगलियाँ काटी गई हैं । सब हिरण्य पशु नीचे मुक्त करके हमने भाग जायें ॥ ६ ॥

जिसको उत्तम प्रकारसे बाधु किया है उसको और अधिक दण्ड नमें न रखो, परंतु जिसको बाधु नहीं किया है नवको अग्नी प्रकाशसे दण्डवमें रखो । यह इन्द्र सोम और अथर्वीका दुष्टोंको दमन करनेका उपाय दे ॥ ७ ॥

३ (अथर्व. भाष्य, पाद ४)

दुष्टोंका दमन करनेका उपाय ।

इस सूक्तमें दुष्टोंको दमन करनेका उपाय कहा गया है । यह सूक्त बड़े व्यापक अर्थवाला है इसलिये इसको पढ़नेके समय अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इसके योग्य लाभ हो सकेगा । अब इस दुष्टोंके दमनका उपाय देखिये—

अथर्ववेद्याका नियम ।

१ यत् सं-यमः, न वि यमः,

२ यत् न वि यमः, सं-यमः । (सू. १, मं. ७)

‘जिसका संयम किया हो, उसको और विशेष न दयाया जावे; परंतु जिसका दमन बिलकुल न किया हो तो उसका संयम अवश्य किया जावे ।’ यह अथर्ववेद्याका नियम है—

अथावर्षे व्याघ्रजम्भतम् । (सू. २, मं. ७)

‘यह अथर्ववेद्यासंबंधी व्याघ्रादिकोंके दमन विद्याका नियम है ।’ यह दो प्रकाशसे किया जाता है—

इन्द्रजाः सोमजाः । (सू. ३, मं. ७)

‘इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंका अधिष्ठाता जो मन अथवा अंतःकरण वस्तुस्थिति है उससे उत्पन्न होनेवाला (इन्द्र-जाः) अंतःशक्तिके एक दमन होता है और (सोमजाः) सोम आदि औषधियोंकी शक्तिके एक दमन किया जाता है ।’ दुष्टोंके दमनके ये दो मार्ग हैं ।

इस संपूर्ण सूक्तमें ‘(१) व्याघ्रः (बाघ), (२) वृकः (मेढिया), (३) अहिः (बाँर), (४) दक्षवती रज्जुः (दांतवाली काटनेवाली रस्सी अर्थात् शक्ति), (५) तथा अन्य दांतवाले, नाखूनोंवाले हिरण्यमुगः (हिरण्यपशु) और गोघा (गोह) ’ इन दृष्ट प्राणियोंके नाम भी गिनाये गए हैं । तथा ‘तस्करः, स्तेनः पुरुषः (चोर मनुष्य), अघायुः (पारी), यातुघानः (छेरे), शत्रुः (बेरी) ’ ये दृष्ट मनुष्योंके नाम भी गिने गए हैं । इससे स्पष्ट होता है कि जैसे दृष्ट मनुष्योंको समाजसे दूर हटाना आवश्यक है वही प्रकार हिरण्यपशु आदियोंको भी दूर करके समाजको सुखी करना चाहिये । यहाँ जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो अन्य दृष्ट होंगे उनको इसी विधिसे काटू करना चाहिये, और समाजसे दूर करना चाहिये और समाजको सुखी करना चाहिये । यह इस सूक्तका आशय है ।

बाघ, शीघ्र और शक्तिनके दांत उखाड़कर उनकी शोभ्य बनाकर उपाय हाँसेमें मंत्रमें बताया है, यह उपाय सभी पशु जो दाँतो और नाखूनोंसे हिंसा करते हैं उनके शयनके लिये बर्ता जाने योग्य है ।

शीघ्र, बाघ, मेढिया आदि हिंसक प्राणी आ जायें तो उनको पीटना चाहिये, उनकी पसलियाँ तोड़नी चाहिये, उनकी मारने तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ से ६ तकके चार मंत्रोंमें बतायी है । तथा इन्हीं मंत्रोंमें चोर, छेरे, बाकू, दृष्ट आदि समाजघातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगे तो उनको भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कहा है ।

इस दृष्टिको मारसे इन सब दुष्टों, हिंसकों और शत्रुओंको शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया है । परंतु बाघ, शेर, चोर, छेरे ये बाहरके समाजमें ही रहते हैं ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है । ये जैसे बाहर हैं वैसे ही मनुष्यके अंदर भी हैं और इस सूक्तमें बाघ, मेढिया, चोर आदि बाहरके शत्रुओंके दमनके उपदेशके निषेधसे वस्तुतः आंतरिक हिंसक वस्तुओंका-और आंतरिक शत्रुओंका ही दमन करनेका उपदेश किया है । सप्तम सूक्तके ‘संयम’ शब्दसे यह बात स्पष्ट हो रही है ।

मनुष्यके अंतःकरणके क्षेत्रमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मांसर ये छः शत्रु हैं और इनको वेदमें पशु ही गिना है—

उल्कयातुं शुशुल्क यातुं जहि श्वयातुः
मुत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं
हवदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ (अथर्ववेद ७१.७.१२९)

‘(सुपर्ण-यातुं) गरुडके समान बालबलम अर्थात् परमद, (गृध्रयातुं) गीघके समान व्यवहार अर्थात् लोभ, (कोक-यातुं) विदियोंके समान आचार अर्थात् काम, (श्वयातुं) कुत्तेके समान बर्ताव अर्थात् स्वकीयोंसे मारर या द्वेष, (उल्क-यातुं) जल्दके समान आचार अर्थात् मृदवा, (शुशुल्क-यातुं) मेढियेके समान क्रूरता ये छः पशु मनुष्यके अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश नैसा करना चाहिये जैसा परबराँसे पक्षियोंका करते हैं । ‘काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मांसर ’ ये छः शत्रु ह, ये पशु हैं, उनको दूर करना चाहिये । इनके संयम करनेका यह उपाय सप्तम मंत्रमें कहा है—

१ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दयाव नहीं बालना चाहिये ।

२ और जिनका संयम न हुआ हो उनकी संयमके अंदर लाना चाहिये ।

यह बात सप्रामाण्य अनेकके लिये एक उदाहरण लेते हैं । गाँवके घोड़े पहिले केवल पशु होते हैं, पशुत्व उनकी सिखाया जाता है, सिखानेपर वे गाँवमें ओते जाते हैं । जो घोड़े अच्छे नियमसे

चलनेवाले सुशील होते हैं यदि उनको बिना कारण अधिक दबाया, चलाया, या पीड़ित किया जाय तो वे बिगड़ बैठते हैं। अति दहन इस प्रकार पातक होता है। इन्द्रियोंके विषयमें भी यही बात है। जो इन्द्रिय समित होती हैं, यदि उनको और कड़े नियमोंमें रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इस कारण उनके बिगड़ जानेकी संभावना हो जाती है। इसलिये समयमें रहकर योग्य कार्य करनेवाली इन्द्रियोंको भी उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परन्तु साथ ही साथ उनपर दक्षताके साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आचरण देखना चाहिये त कि वे कुमार्गपर न जाय और संयममें ही स्थिर रहें। इस प्रकार समयित इन्द्रियों और वृत्तियोंसे बर्ताव करना चाहिये। परन्तु जो समयमें स्थित नहीं हैं उनकी नियमोंसे बाध कर प्रयत्नसे उनको बशमें करना चाहिये और जब बशमें आ जायें तब उनको पूर्वोक्त रीतिके अनुसार योग्य स्वतंत्रतामें रखते हुए समयके मार्गमें सुरक्षित चलाना चाहिये।

बेलोंमें जो सिद्ध, व्याघ्रादियोंको बशमें रखते हैं वे भी इसी प्रकार बशमें रखते हैं। पहिले प्रेमसे उनके साथ व्यवहार करत हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न कराते हैं, पश्चात् योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं। शिक्षित हो जानेपर उनपर

बादरसे बहुत दबाव न डालते हुए, परन्तु किसी भी प्रकार वे मर्यादाका उल्लंघन न कर सकें, ऐसी व्यवस्थासे उनकी पालना करते हैं। समयके पूर्व और पश्चात् व्यवहार करनेकी जो यह सूचना इस सूक्तमें दी है वह बड़ी उपयोगी है।

मनुष्यके अन्तःकरणमें जैसे ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य रिपु, बैरी, छुट्टे बहुतसे भाव हैं। इन सबको अपने स्वाधीन करना अथवा दूर करना चाहिये। इस विषयमें योग्य बोध पाठक प्राप्त करें। यह समय अपनी अतःशक्तियोंसे करना चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोगसे भी कुछ अशक्त छड़ा यत्ना लो जा सकती है। जैसा सत्वगुणी अन्नका सेवन करनेसे कामकोष कुछ अशक्त कम होते हैं और रजोगुणी वा तमोगुणी अन्न सेवन करनेसे वे बढ जाते हैं। मध्यमांशानसे कामकोष बढते हैं और सकत पदार्थोंके सेवनसे निश्चित ही जानेपर उनसे बच जानकी बहुत संभावना रहती है। इसी प्रकार सोमादि औषधि रस सेवनसे भी बड़े लाभ होन संभव हैं।

इतना होनेपर भी अपनी अतःशक्तियोंसे कामादियोंका समय करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ है।

पाठक इस बातका अधिक विचार करें और योग्य बोध प्राप्त करें।

बल संवर्धन ।

[सूक्त ४]

(ऋषि — अथर्वी । देवता — यनस्पतिः, जानादेयता)

यां त्वां गन्धर्वो अखनद्वरुणाय मृतभ्रजे । तां त्वां वयं रत्नामस्योर्पाधि शेपहर्षणीम् ॥ १ ॥

उदुपा उदु सूर्य जदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजापतिर्विषा शुभ्रमेण याजिना ॥ २ ॥

अर्थ— (यां त्वा) जिस तुमको (गन्धर्व मृत-भ्रजे वरुणाय अखनत्) गपर्वने शक्तिहीन वरुणके लिये छोड़ा है (तां त्वा शेपहर्षणीं ओर्पाधि) उस तुम इन्द्रिका सामर्थ्य बढानेवाली औषधियों (वयं रत्नामसि) हम सोतेते हैं ॥ १ ॥

(याजिना शुभ्रमेण) शक्ति और बलक प्रभावसे (उपाः उदेजतु) उपाकी बेला ऊंची होवे, (उ सूर्यः उत्) सूर्य ऊपर चढे, (इदं मामकं वच- उत्) यह मेरा वचन ऊंचा हो, और इसी प्रकार (वृषा प्रजापति उत पजतु) बलवान् प्रजापति ऊंचा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ— तदण मनुष्य शक्तिहीन हुआ तो उसको पुनः शक्ति देनेके लिये वैद्य इन्द्रशक्ति बढानेवाली औषधि देवे ॥ १ ॥

यथा स्म ते विरोहन्तोऽभिवर्तमानानि । ततस्ते शुष्मवचरमियं कृणोत्वोपधिः ॥ ३ ॥
 उच्छृण्वौपधीना सारं ऋषभाणाम् । सं पुंसामिन्द्र वृण्यमस्मिन्धेहि तनूवशिन ॥ ४ ॥
 अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम् । उत सोमस्य आतांस्युतार्शमसि वृण्यम् ॥ ५ ॥
 अद्यामि अद्य संवितरय देवि सरस्वति । अद्यास ब्रह्मणस्पते धनुर्निवा तानया पसः ॥ ६ ॥
 आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिन् घन्वनि । क्रमस्वर्श इव रोहितमनवग्लायता सदा ॥ ७ ॥
 अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्यस्य च । अर्थं ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्धेहि तनूवशिन ॥ ८ ॥

अर्थ— (यथा स्म ते विरोहन्त) जिस प्रकार तेरी वृद्ध होनेके समय (अभि तप्त इव अनति) तप्त होनेके समान श्वस बढ़ता है (तत ते शुष्मवचर) उसी प्रकार तुझे अधिक बलवान (इव औपधि कृणोतु) यह औपधि करे ॥ ३ ॥

(ऋषभाणा औपधीना शुष्मा सारा उत्) ऋषभक नामक औपधियोंका वृत्रवर्धक सार बर पढ़ावे । हे (तनू वशिन इन्द्र) शरीरको वशमें रखनेवाले इन्द्र ! (पुसा वृण्य अस्मिन् धेहि) पुष्योंका बल इसमें सम्यक् रीतिसे धारण कर ॥ ४ ॥

(वनस्पतीना अपाप्रथमज रस) वनस्पतिके जलोपाका प्रथम उत्पन्न होनेवाला रस (अथ उत सोमस्य आतां अस्ति) और सामका रस भाई जैसा पोषणकारी है (एत आर्शं वृण्य अस्ति) और उठावे तथा वज्रबानेवाला है ॥ ५ ॥
 हे अग्ने ! (अद्य) आज, हे सत्वता । (अद्य) आज, हे सरस्वती देवी ! (अद्य) आज, हे ब्रह्मणस्पत ! (अद्य) आज (अश्व पस धनुः इव आ-तानय) इसका इशियका धनुषके समान फैला ॥ ६ ॥

(अहं त पसः तनोमि) मैं तेरी द्वान्द्वकी पैलाता हूँ । (घन्वनि अधि ज्या इव) जैसे धनुष्यपर बौराहो तानते हूँ । (अद्या रोहित इव) जैसे हिसक पशु हरिणपर धावा करता है उस प्रकार तू (अनवग्लायता सदा क्रमस्व) न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७ ॥

(अश्वस्य अश्वतरस्य अजस्य पेत्यस्य च) घड़ेके, खच्चरके और गधके, (अथ ऋषभस्य) और बैलके (ये वाजा) जो बल हैं, हे (तनू वशिन) शरीरको वशमें करनेवाले । तू (तान् अस्मिन् धेहि) उन बलोंका इसमें धारण कर ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ— जिस प्रकार उपा प्रकलती है सूर्य उदयके पश्चात् चमकन लगता है, और वज्राका शब्द बज्ज होता जाता है उसा प्रकार इस औपधिके संवनेसे सत्तातका पिता पुन बलवान होगा ॥ ३ ॥

इस औपधिये शरीर अधिक बलवान होगा और इस द्रव्योंकी शक्ति बढ़ जायगी ॥ ३ ॥

ऋषभक आपधियोंका यह शाफवर्धक सार है । शरीरको स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य पुष्योंका शक्तिवर्धक इस सार रूप औपधिको धारण करके बलवान बन ॥ ४ ॥

इन औपधियोंका सत्वरस सामवलीके समान इस बलीका रस में सब शक्ति बढ़ानेवाले हैं ॥ ५ ॥

ह देवो ! आज इसका द्वान्द्वकी शक्ति बढ़ा दो ॥ ६ ॥

इसका द्वान्द्वोंका मैं पुष्ट करता हूँ, जैसा हिलपशु हरिणका पकड़ता है इस प्रकार यह न थकता हुआ बढ़ाई कर ॥ ७ ॥

घाट, खच्चर, गेढ और बलमें शक्तियों हैं वेसब शक्तियों, हे शरीरको स्वाधीन करनेवाले मनुष्य ! तू इसमें धारण कर ॥ ८ ॥

चलवर्धन ।

इन्द्रियोंके बल बढ़ानेवाली औषधियोंका इष्ट सूत्रमें वर्णन है, विशेष करके पुरुषकी जननेन्द्रियकी शांति पुनः पूर्ववत् स्थिर करनेके लिये शयनमक औषधियोंका रस रोदन करनेका उपदेश इसमें किया है । शयनमक औषधि और जीवक औषधि हिमालयके शिखरपर उत्पन्न होती है, जैसे सोमवती वहाँ होती है ।

इथीलिये शयनमककी सोमका भाई मं ५ में कहा है । यह शयनमक औषधि वीर्यवर्धक है । वाजीकरणके लिये अत्यंत उपयोगी है । (इस विषयमें हम अधिक लिखना नहीं चाहते ।) सुशोभ्य वैद्य इस औषधि प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें । यह औषधि वीर्यवर्धनके लिये अत्यंत गुणकारी औषधि है ऐसा इस सूत्रके प्रतीत होता है ।

गाढ निद्रा ।

[सूक्त ५]

(कृतिः — प्रजा । देयता — स्थापनं, कृपमः)

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत् । तेना सहस्रेणा वृषं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥
न भूमिं वातो अति वाति नाति पश्यति कथन । सिपंश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसत्त्वा चरन् ॥ २ ॥
प्रोष्ठेऽशयास्तल्पेऽशया नारीर्या बलुशीवरीः । स्त्रियो याः पुण्यगन्धयुक्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ३ ॥
एजदेजदजग्रमं चक्षुः प्राणमजग्रमम् । अङ्गान्यजग्रमं सर्वा रात्रीणामतिशयरे ॥ ४ ॥
य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्विपश्यति । तेषां सं दंभो अर्क्षीणि ययेदं हर्म्यं तथा ॥ ५ ॥

अर्थ — (सहस्रशृङ्गः वृषभः) सहस्र सींगवाला भाला १ हजारों किण्वों युक्त बलवान् वृष (यः समुद्रात् उदाचरत्) जो समुद्रत उदय हुआ है, (तेन सहस्रेण) उस बलवान्की सहायतासे (यं जनान् नि स्वापयामसि) हम जनकों मुला देते हैं ॥ १ ॥

(न वातः भूमिं अति पति) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न कथन अति पश्यति) न कोई ऊपरसे देवता है, (इन्द्रसत्त्वा चरन्) इन्द्रका मित्र होकर बढ़ता हुआ तू वायु (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंकी और कुत्तोंकी मुला दे ॥ २ ॥

(प्रोष्ठे-शयाः तल्पे-शयाः) मयकोपर सोनेवाली, साठोंपर सोनेवाली (यष्ट-शीवरी) दिशेला भादिमें सोने वाला (याः नारीः) जो स्त्रियां हैं (याः पुण्यगन्धाः स्त्रियः) जो पुण्य गन्धवाली स्त्रियां हैं (ताः सर्वाः स्वापयामसि) उन सबको हम मुला देते हैं ॥ ३ ॥

(एजत्-एजत् चक्षुः अजग्रमम्) इधर उधर मटकनेवाला आँखको भेजे निग्रहमें रखा है, उसी प्रकार (प्राणं अजग्रमम्) प्राणका भेजे स्थापन किया है, (रात्रीणां अति शयरे) रात्रीयोंके अंधकारमें (सर्वां अंगानि अजग्रमं) सब अंगोंको भेजे निग्रहमें रखा है ॥ ४ ॥

(यः आस्ते, यः चरति) जो बैठता है, जो चलता है, (यः तिष्ठन् वि पश्यति) जो यंत्र होकर देवता है (तेषां अर्क्षीणि संदंभः) उनको अर्क्षोंकी हम बन्द करते हैं जैसे (यथा इदं हर्म्यं तथा) इस मंदिरके द्वार बंद किए जाते हैं ॥ ५ ॥

स्वप्नुमाता स्वप्नुपिता स्वप्नुश्चास्वप्नुविदपतिः । स्वप्नत्वस्यै जातयः स्वप्नव्ययमभितो जनः ॥ ६ ॥

स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्वं निष्वापय जर्नम् ।

ओत्सूर्यमन्यान्स्वापयव्ययं जायताद्रहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः

॥ ७ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ — (माता स्वप्नु, पिता स्वप्नु) माता सोवे, पिता सोवे, (इवा स्वप्नु, विदपतिः स्वप्नु) कृता सोवे, और प्रजारक्षक सोवे, (अस्यै जातयः स्वप्नु) इसकी शक्ति के लोग सोवे, (अयं जनः अभितः स्वप्नु) यह सब लोग चारों ओर सोवे ॥ ६ ॥

हे (स्वप्न) निद्रा । (स्वप्न-अभिकरणेन) नींद के उपायसे (सर्वे जनं निष्वापय) सब जनोंको सुला दे । (अभ्यान् जनान् वा-उत्-सूर्यं स्वापय) अन्य जनोंको सूर्य उदय होनेतक सुला दे । परन्तु (अहं इन्द्र इव) मैं शत्रु पुरुषके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) नाश रहित और क्षय रहित होता हुआ (जायतान्) जागता रहूँ ॥ ७ ॥

[यह सूक्त अति सरल होनेसे इसका भाषाार्थ देनेकी आवश्यकता नहीं है ।]

गाढ निद्रा लानेका उपाय ।

इस सूक्तमें मनकी दृढ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है । चन्द्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शक्तिका ध्यान करनेसे मन शान्त बनकर गाढ निद्रा आ सकती है (मं. १) । मन्द वायु चल रहा है इस प्रकारकी भावनासे भी गाढ निद्रा आ सकती है (मं. २) । आँखोंको, अंगों और

अवयवोंको तथा प्राणकी शक्ति करनेसे भी निद्रा आती है (मं. ४) । तटण जियोंको और पुरुषोंको भी प्रयत्नसे अपनी शक्तियाँ शान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शक्ति बढ़ाना चाहिये, जिससे सुखपूर्वक वे सो सकेंगे । पास रक्षाके लिये कृत्तोंकी भी सुखाना चाहिये । (मं. ९)

और रक्षक पुरुष हों वे दूसरोंको शान्तिसे सोने दें परन्तु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और सबको रक्षा करें । (मं. ७)

॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

विषको दूर करना ।

[सूक्त ६]

(ऋषिः — गरुत्मान् । देवता — तक्षकः)

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम् ॥ १ ॥

यावती धावापृथिवी वरिष्णा यावत्सप्त सिन्धवो वितष्टिरे ।

वाचं विषस्य दूर्पर्णी तामितो निरवादिपम् ॥ २ ॥

सुपर्णस्त्वा गरुत्मान्विषं प्रथममावयत् । नामोमदो नारुह्य उवास्मा अभवः पितुः ॥ ३ ॥

यस्तु आस्यत्पञ्चाङ्गुरिर्वक्त्राच्चिदधि धन्वनः । अपस्कृमस्य शल्यानिर्वोचमहं विषम् ॥ ४ ॥

शल्याद्विषं निर्वोचं प्राज्ञनादुत पर्णधेः । अपाष्टान्कृष्णान्कुर्मला निर्वोचमहं विषम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (प्रथम दशशीर्षः दशास्यः ब्राह्मणः जज्ञे) सबसे प्रथम दश सिर और दश मुखवाला ब्राह्मण सप्तपदा, (सः प्रथमः सोमं पपौ) उबने पहले सोमरसका पान किया और (सः विषं अ-रसं चकार) उबने विषको छाररहित बना दिया ॥ १ ॥

(यावती धावापृथिवी वरिष्णा) जितने तुल्य और भूलोक विस्तारसे फैले हैं, (सप्त सिन्धवाः यावत् वितष्टिरे) सात नदियाँ जितनी फैली हैं, वंशतक (विषस्य दूर्पर्णी तां वाच) विषको दूर करनेवाली उस वाणीको (इतः निरवादिपम्) यद्यपि मैंने कह दिया है ॥ २ ॥

हे विष ! (गरुत्मान् सुपर्णः) वेगवान गरुडपक्षीने (प्रथमं त्वा आवयत्) प्रथम तुझको लाया । उसे (न अमोमदः) न तूने उन्मत्त किया और (न अरुह्य) न बेझोप किया, (उत अस्मे पितुः अभवः) परंतु तू उसके लिये अन्न बन गया ॥ ३ ॥

(यः पञ्चाङ्गुरिः) जिस पाँच अंगुलियोंसे तुझ कोरने (यक्त्रात् चित् धन्वनः अपि) डेढ़ धनुषपरसे (अपस्कृमस्य शल्यात्) बधनसे निकाले शरसे (ते विष आस्यत्) तेरे अन्दर विष चलाया है (अहं विषं निर्वोचं) मैंने उस विषको हटा दिया है ॥ ४ ॥

(शल्यात् प्राज्ञनात् उत पर्णधेः) शरसे, निम्नभागसे, पङ्कजाले स्थानसे (विषं निर्वोचं) विष मैंने हटाया है । (अपाष्टान् शृणात् कृर्मलात्) फालसे, सींगसे और बाणके अन्व भागसे (अहं विषं निर्वोचं) मैंने विष दूर किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ— जानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥

यह विष दूर करनेका उपाय मैं उद्धोषित करता हूँ यह सब जगत्में फैल जाये ॥ २ ॥

गरुड पक्षीको विषकी बाधा नहीं होती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्मत्त पड़ता है और न बेहोशी ॥ ३ ॥

होकर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥

बाणके आदि, मध्य और अग्रभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥

अरसस्तं इपो श्रुत्योऽथो ते अरसं विपम् । उतारसस्य वृक्षस्य धनृष्टे अरसारसम् ॥ ६ ॥
 ये अपीपन्त्ये अदिह्न्य आस्यन्त्ये अवासृजन् । सर्वे ते वध्रयः कृता वध्रिर्विपगिरिः कृतः ॥ ७ ॥
 वध्रयस्ते खनितारो वध्रिस्त्वमस्योपधे । वध्रिः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विपम् ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (इपो) बाण । (ते शस्यः अरसः) तैरी बाणकी आगि निःसार है, (अथो ते विपं अरसं) और तेरा विष सारहित है । हे (अरस) रस रहित शुष्क । (उत अरसस्य वृक्षस्य ते धनुः) सारहित वृक्षवा तेरा धनुष (अरसं) निःसार हो जावे ॥ ६ ॥

(ये अपीपन्) जिन्होंने पीसा है, (ये अदिह्न) जिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन्) जिन्होंने फेंका है, (ये अवासृजन्) जिन्होंने लक्ष्मण छोड़ा है (सर्वे ते वध्रयः कृताः) वे सब निर्बल किये गये हैं, (विपगिरिः वध्रिः कृतः) विषपर्वत भी निर्बल किया गया है ॥ ७ ॥

हे (ओपधे) विषकी ओपधि । (ते खनितारः वध्रयः) तेरे खोदनेवाले निःसार हुए, (त्वं वध्रिः अस्ति) तू भी निःसार है । (स पर्वतः गिरिः वध्रिः) यह पर्वत और पहाड़ भी निर्बल हुआ (यतः इदं विपं जातं) जहाँसे यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— इस प्रकार सब बाण हम निर्बल करते हैं ॥ ६ ॥

जो विषकी पाँसते हैं, उसका लेप बाणपर करते हैं, जो बाण फेंकते हैं अथवा वेधते हैं, उनके सब प्रयास इस रीतिसे निर्विघ्न हुए हैं और सब विष भी निष्क्रिय सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

इस प्रकार विषवलीको खोदनेवाले व जिस पर्वतपर विषवृक्ष समते हैं यह पर्वत भी निःसार हुआ है ॥ ८ ॥

विष दूर करनेका उपाय ।

इस सूक्तमें विष दूर करनेके उपाय कहे हैं । पहिला उपाय ' सोमपान ' करना है । सोमपान करनेसे विष दूर होता है । (मं. १) प्रथम मंत्रमें यह उपाय कहा है । इसमें कहा है कि ' दस शीर्ष और दस मुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हुआ, उसने सोमपान किया जिससे विषवाधा नहीं हुई । ' इसमें ' दशशीर्ष और दशमुख शब्द ब्राह्मणके विशेषण हैं । शीर्ष शब्द बुद्धिवा और आस्य शब्द वक्तृत्वका वाचक है । दस गुणा बुद्धिमान और दस गुणा विद्वान्, यह इस शब्दका भाव है । जो ऐसा विद्वान् सोमपान करके उसका यज्ञशेष सोम पीता है उसका विष दूर होता है, ऐसा यज्ञ आशय दाखता है । ' इस सोमपानसे विषवाधा दूर होती है ' यह योग्या सब जगत्में दी जावे, (मं. २) ताकि सर्वत्र सोमपान होते रहे और सब

देश निर्बल हों । जल वायुकी निर्दोष और निर्बल करनेका उपाय यह सोमपान है ।

दूसरा उपाय गहवप्रीका है । गहव साँप आदि विषग्रन्थुओंको खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उसको विष बाधा नहीं होती, मानो वह विष उसका अन्न हो । वन जाता है । समझ है कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष शयन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे । खोज करनेवाले पाठक गहवकी पाचक शक्तिके विषयमें खोज करें और लाभ उठावें ।

अन्य मंत्रोंका विषय सुद्धमें विषदाघ बाण लगनेसे जो विष बाधा होती है, उस संबंधका विष दूर करनेका है । यह विषय हमारे सामक्षमें नहीं आया है । इसलिये इस विषयमें हम अधिक कुछ भी नहीं लिख सकते ।

विष दूर करना ।

[खक ७]

(कविः - गङ्गामान् । देयता - वनस्पतिः)

वारिदं वारयाति वरणावत्यामधि । तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम् ॥ १ ॥
 अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम् । अथेदमधराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥ २ ॥
 करम्भं कृत्वा तिर्यं पीवस्पाकमुदारधिम् । क्षुधा किल त्वा दुष्टो जक्षिवान्स न रूरुपः ॥ ३ ॥
 वि ते मर्दं मदावति शरमिव पातयामसि । प्र त्वां चुरुमिव येपन्तं वचसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥
 परि ग्राममिवाचितुं वचसा स्थापयामसि । तिष्ठां वृक्ष इव स्थान्यग्निस्राते न रूरुपः ॥ ५ ॥

अर्थ— (वारणावत्यां अधि) वारणानामक औषधिमें रहनेवाला (इदं वाय् वारयाति) यह रस, जल, विषको दूर करता है । (तत्र अमृतस्य आसिक्तं) वही अमृतका स्रोत है (तेन ते विष वारये) उससे तेरा विष मैं हटाता है ॥ १ ॥

(प्राच्यं विषं अ-रसं) पूर्व दिशाका विष रसहीन होवे, (यत् उदीच्यं अरसं) जो उत्तर दिशामें विष हो वह भी रसहीन होवे । (अथ इदं अधराच्यं) अब जो नीचेको दिशाका वह विष है वह (करम्भेण विकल्पते) दक्षीण दिशाका होता है ॥ २ ॥

हे (दुःखान्तो) दोषयुक्त शरीरवाले ! (तिर्यं=तिर्य्यं) तिलोका (पीव+पाकं) पीके साथ पका हुआ (उदा-रधि = उदर-धि) पेटकी ठीक करनेवाला (करम्भं) दधि मिश्रित अन्न (क्षुधा किल जाक्षिवान्) क्षुधाके अनुकूल खाया जायगा, तो (सः त्वा न रूरुपः) वह तुझे बेहोश नहीं होने देगा ॥ ३ ॥

हे (मदावति) मूर्च्छा मानेवाली ! (ते मर्दं शरं इव वि पातयामसि) तेरी बेहोशोंको बाणके समान दूर फेंक देते हैं । और (येपन्तं चरं इव) घूनेवाले बतनके समान (त्वा वचसा प्रस्थापयामसि) तुझको बचा औषधीसे हम हटा देते हैं ॥ ४ ॥

(आचितं ग्रामं इत्) इच्छे हुए ग्रामीण जनोंके समान तुमको हथ (वचसा परि स्थापयामसि) वचा औषधीसे घब प्रकार उहरा देते हैं । (स्यासि वृक्ष इव तिष्ठ) स्थानपर तुमके समान ठहर । हे (अग्नि-खाते) ज्वालने खादी हुई । तू (न रूरुपः) बेहोश नहीं करेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ— वारणा नामक औषधिका रस विषको दूर करता है, उसमें जो अमृतका स्रोत होता है, उससे विष दूर होता है ॥ १ ॥

इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है । निम्नभागका विष दहि के प्रयोगसे विकृतका होता है ॥ २ ॥

विष शरीरको निगलता है । उसके लिये मिलेके पाकमें बहुत पी कालकर उसका उत्पन्न पाक बनाकर और उसको ददीके साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और मुखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवाली मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३ ॥

औषधिके विषसे मूर्च्छा या बेहोशी जानी हा तो उसके लिये वचा औषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर होगी ॥ ४ ॥ वचा औषधिके प्रयोगसे विष अपना अमर नहीं कर सकता और बेहोशी दूर होती है ॥ ५ ॥

पयस्तैस्त्वा पर्यैक्रीणन्दुर्गैर्भिरजिनैरुत । प्रकीरसि त्वमोदधेऽग्निं खातु न रुरुपः ॥ ६ ॥
 अनास्रा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । वीराजो अत्र मा दभन्तर्द एतत्पुरो दधे ॥ ७ ॥

अर्थ— (पयस्तैः दूर्गैः उत अजिनैः) ओढ़नेकी चादरें, दुहाले और कृष्णाजिनोसे, हे ओषधे ! तू (प्रकीः अस्ति) विशाक वस्तु है । हे (अभि-खाते) दुहाले से खोदी हुई ! तू (न रुरुपः) प्रच्छिन्न नहीं करती है ॥ ६ ॥

(ये प्रथमाः अनास्रा) जो पहिले भेद्य ज्ञानी पुरुष ये सन्धोंने (यः यानि कर्माणि चक्रिरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीरान् अत्र मा दभन्) हमारे वीरोंको यहाँ न कष्ट दें । (तत् एतत् यः पुरः दधे) वह यह सब तुम्हारे सम्मुख मैं भरता हू ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह औषधि एक विकल चीज है, इससे मूर्च्छाें हट जाती हैं, इसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी जाती है ॥ ६ ॥

इस प्रकारके औषधिके प्रयोगसे प्राचीन ज्ञानी वैद्योंने जो जो चिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और उस प्रकार अपने बालबच्चों तथा पुरुषोंको विनाशसे बचाओ । यही हमारा कहना है ॥ ७ ॥

दो औषधियां

इस सूक्तमें बारण। और वचा इन दो औषधियोंका उपयोग विष दूर करनेके लिये कहा है ।

विषके घटमें जलियर मूर्च्छाें आने लगो तो तिलोद्ग्न दहोंके साथ खानेका उपाय तृतीय मन्त्रमें कहा है ।

[सूचना— ये सूक्त तथा इस प्रकारके जो अन्य सूक्त चिकित्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानी वैद्यों-

को ही करना चाहिये, क्योंकि औषधिविचारक शब्दोंके अर्थ कई प्रकारसे होते हैं और केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय सुलझा नहीं सकता । इसलिये वैद्यकीय प्राचीन परम्पराको जानेबाने सुयोग्य वैद्य यदि इस विषयकी खोज करेंगे तो इससे जनताके बहुत लाभ हो सकेगा । केवल भाषाविज्ञानी ऐसे सूक्तोंका जो अर्थ करते हैं, उसको सुविष्ट वैद्य ही ठीक रीतिसे छुधार सकते हैं और अर्थके सत्यासत्यका निर्णय भी वे ही कर सकते हैं ।]

राजाका राज्याभिषेक ।

[सूक्त ८]

(ऋषिः — अथर्वहिराः । देवता — चन्द्रमा, आपः, राज्याभिषेकः)

भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्वभूव ।

तस्य भूत्युधरति राजस्यं स राजा राज्यमनुं मन्यतापिदम्

॥ १ ॥

अर्थ— जो (भूताः) स्वयं प्रभावशाली बनवर (भूतेषु पयः आ दधाति) सब प्रजाजनोंकी दुहादि उपभोगके पदार्थ देता है (सः भूतानां अधिपतिः यभूव) वह ही प्रजाओंका अधिपति हो जाता है । (तस्य राज-स्यं भूत्युधरति) उसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जलियर स्वयं भूत्यु ही दण्ड लेकर उसकी उदात्तार्थ राज्यमें अमण करता है । (सः राजा इवं राज्यं अनुमन्यताम्) वह राजा इस राज्यकी अनुपतिसे बले ॥ १ ॥

भावार्थ— जो विशेष प्रभावशाली होता है और सब जनताके लिए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके कार्य करता है, वही लोगोंका अधिपति होता है । जो भूत्यु सब प्राणियोंका अन्त करनेवाला है वह उस राजाका शासक दण्डधारी होकर उसकी उदात्तता करता है । इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वही प्रजाकी अनुपतिसे राज्यशासन चलावे ॥ १ ॥

अभि प्रेहि मापं वेन उग्रश्रेत्ता सपत्नहा ।

आ तिष्ठ मित्रवर्धन् तुभ्य देवा अर्घिं भुवन्

॥ २ ॥

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूयं ह्यिं वसन्तश्रुति स्वरौचिः ।

महत्तद्वृणोः असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ

॥ ३ ॥

व्याघ्रो अधि वैयाघ्रे विक्रमस्य दिशो महीः ।

विशस्तवा सर्वा वाञ्छन्त्यापो दिव्याः पर्यस्वतीः

॥ ४ ॥

या आपो दिव्याः पर्यसा मदन्यन्तरिक्षं उव वां पृथिव्याम् ।

तासां त्वा सर्वासाम्पामागि पिञ्चामि वर्चसा

॥ ५ ॥

अभि त्वा वर्चसासिचुन्नापो दिव्याः पर्यस्वतीः ।

यथासौ मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत्

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (मित्रवर्धन , मित्रोंकी बढ़ानेवाले राजान् । तू (उग्रः श्रेत्ता सपत्न-हा अभिप्रेहि) प्रतापी, चेतना देनेवाला, शत्रुओंका विनाशक होकर भोग बढ । (मा भवप्रेनः) पीछे न हट, (मा निष्ठ) अपने स्थानपर ठहर जा । (तुभ्य देवाः अधि भुवन्तु) तेरे लिये विश्वान् लोग योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

(आतिष्ठन्तं विश्वे परिभूयन्) राजगृहीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलङ्कृत करें । यह राजा (अर्घ्यं यमानः स्त-रौचिः श्रुति) लक्ष्मीकी धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त होकर राज्यमें विचरता है । इस (वृणोः अस्तु-रस्य सत् महत् नाम) पलवान्, प्रजाओंके प्राणरक्षक राजाका यही बड़ा यश है । वह (विश्वरूपः अमृतानि आ तस्थौ) सब रूपोंसे युक्त होकर विविध सुखोंकी प्राप्ति करता है ॥ ३ ॥

(वैयाघ्रे अधि व्याघ्रः) व्याघ्र स्वभाववाले मनुष्योंपर बाघ बनकर (मही दिशः विक्रमस्य) विशाल दिशाओंमें पराक्रम कर । (पर्यस्वतीः आपः) दुग्धादि प्रसूत करनेवाली (सर्वाः विशाः) सब प्रजाएँ (त्वा वाञ्छन्तु) तुझ पर हैं ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षे उन वा पृथिव्यां) अन्तरिक्ष और इस पृथ्वीपर (या दिव्याः आपः) जो दिव्य जल अपने (पर्यसा मदनि) उत्तर रखते हुए बहते हैं (तासां सर्वासां अपां) उन सब जलोंके (वर्चसा त्वा अभिपिञ्चामि) तेजसे तेरा अभिषेक करता हू ॥ ५ ॥

(दिव्याः पर्यस्वतीः आपः) दिव्य रसयुक्त जलोंने (वर्चसा त्वा अभिपिञ्चामि) अपने तेजसे तुझे अभिषेक किया है (यथा मित्रवर्धनः असः) जिससे तू मित्रोंकी श्रद्धा कानेवाला होने और (सविता त्वा तथा करत्) सवना प्रेरक देव तुझे वैसा योग्य करे ॥ ६ ॥

भाषार्थ— राजा अपने मित्र बढ़ावे । यह राजा प्रतापी प्रभावसे चेतना बढ़ानेवाला और शत्रुओंका नाशक होकर भोग बढे । अपने स्थानमें स्थिर रहे और कभी पीछे न हटे । ऐसे राजाको विश्वान् लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

राजगृहीपर विराजमान होनेवाले राजाको प्रजाजन अलङ्कृत करते हैं । यह राजा ऐश्वर्यकी प्राप्त करनेवाला हुआ तेजस्वी बनकर राज्यमें विचरता है । प्रजाजनोके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले बलवान् राजाका यही बड़ा यश है । वह राजा विविध अभिचारियोंके रूप धारण करके विविध सुखोंकी बड़ाता हुआ अपने स्थानपर रहता है ॥ ३ ॥

राजा दुष्टोंके दमनके लिये योग्य प्रखर तटवर्तीकी योजना करके सब दिशाओंमें पणक्रम करके विजयी होवे । दूध, जल आदि उपभोगोंकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाको अपने शासनके लिये चाहें ॥ ४ ॥

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो दिव्य जल हैं उन सबके तेजसे यह राज्याभिषेक राजाके ऊपर किया जाता है ॥ ५ ॥

एना व्याघ्रं परिपस्वजानाः सिंहं हिंन्वान्ति महते सौभगाय ।

समुद्रं न सुभुर्वस्तस्त्विर्चासं मर्मज्यन्ते द्वीपिनमुप्वृन्तः

॥ ७ ॥

अर्थ— (व्याघ्रं सिंहं परिपस्वजानाः एनाः) व्याघ्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाको चारों ओरसे अभिषिक्त करनेवाली ये जलधाराएँ इसको (महते सौभगाय हिंन्वान्ति) बड़े सौभाग्यके लिये प्रेरित करती हैं । (सु-भुवः समुद्रं न) जैसे उत्तम भूमिभाग समुद्रको गोमित करते हैं । वही प्रकार (अप्सु अन्तः तस्त्विर्चासं द्वीपिनं) जलोंके अन्दर डहरनेवाले, द्वीवाधिपति राजाको सब प्रजाएँ (मर्मज्यन्ते) समुपित करती हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस दिव्य जलसे अभिषिक्त हुआ राजा अपने मित्रोंकी संख्या बढ़ावे और परमेश्वर उस राजाको वैधी हो प्रेरणा करे ॥ ६ ॥

यह राजा नरव्याघ्र अथवा नरसिंह अर्थात् नरश्रेष्ठ है । इस राज्याभिषेकसे इसके भाग्यशी बुद्धि होती है । जिस प्रकार अपनी मर्दाना रहनेवाला समुद्र चारों ओरके भूभागोंसे समुपित होता है, उस प्रकार चारों ओरसे जलसे वेष्टित राष्ट्रका अधिपति राजा सब प्रजाओंसे समुपित होता है ॥ ७ ॥

राज्याभिषेक ।

राजाके राज्याभिषेकके समयके धर्मविधिमें कहनेका यह सूक्त है । इस सूक्तके मननसे राज्याभिषेक विधिका ज्ञान होना सम्भव है । राजगद्गोपर राजाका अभिषेक होनेके लिये विविध जलाशयोंका जल लाया जाता है । समुद्र, पवित्र महानदियाँ, अन्य पवित्र स्रोत और आकाशसे प्राप्त होनेवाला दिव्य जल ये सब जल लाये जाते हैं । इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया जाता है । इसका तात्पर्य बड़ा गंभीर है । राजाका राज्य समुद्र-तक फैला हुआ होना चाहिये । यह पहिला बोध यहाँ मिलता है । जो राज्य समुद्रतक नहीं फैले हुए होते उनका व्यापार व्यवहार ठीक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे तक राज्यका विस्तार होना देशोन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है । इसी विचारका स्फूर्ति देनेके लिये अष्टम मंत्रके 'समुद्र, अप्सु अन्तः, द्वीपिनं' ये शब्द हैं । पचम मंत्रमें कहा है कि 'तासां सर्वासां अयां चर्चसा अभिषिञ्चामि ।' अर्थात् उन सब जलोंके तेजसे मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, ताकि तुम इस तेजसे युक्त हो ।

समुद्रतक राज्यविस्तार ।

समुद्रका और महानदियोंका जल दूरे राजाके पाससे भिक्षा मांगकर लाया हुआ राज्याभिषेकके कामका नहीं है । अपने

राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियाँ भी अपने राज्यमें चाहिये । और उनसे जल प्राप्त करना चाहिये । इसका विचार करनेसे संरक्षकी चीजें किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये कारणीभूत हो सकती हैं इसका पता लग सकता है ।

कौन राजा होता है ?

जो और विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता है और जो जनताको (पयः आ दधाति) दूध आदि उपभोगके पदार्थ विपुल देता है तथा बैधारी कम करता है, वही (अधिपतिः सुभयः) राजा होता है । इस राजाका सहायक यह युगुही होता है, युगु देव सब जगत्को दण्ड देनेवाला होता है, मानो इस युगुका अंग ही राजाके पाद आकर निवास करता है । इसीकी सहायतासे राजा अपराधियोंको दण्ड देता है । इस प्रकार का प्रभावशाली राजा प्रजाता शासन करे । (म. १) यह राजा शत्रुनाशक और मित्रवर्धक तथा शूर वनकर अपना राज्य पलाने और बढ़ावे । (मं. २) राज्यशासन करनेवाले अनेक ओद्वेदकार ने राजाको ही रूप है, इस प्रकारसे मानो, राजा (विश्वरूपः) अनेक रूपवाला होकर राज करता है, और (स्व-रोचिः) अपने तेजसे तेजस्वी बनकर राज्य चलाता है । यही राजाकी माहिमा है । (मं. ३) यह राजा बाप और सिंह जैसा पराक्रमी बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करके यशका मांगो वने ।

अञ्जन ।

[सूक्त ९]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — त्रैकाकुदाञ्जनम्)

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम् । विश्वेभिर्देवैर्दत्तं परिधिर्जीवनाय कम् ॥ १ ॥

परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । अश्वानामवर्ता परिपाणाय तस्थिषे ॥ २ ॥

उतासिं परिपाणं यातुजम्भनमाञ्जन ।

उतामृतस्य त्वं वेत्तारथो असि जीवभोजनमथो हरितमेपजम् ॥ ३ ॥

यस्याञ्जनं प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुषरुः । ततो यक्षं वि बांधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४ ॥

नेनं प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम् । नेनं विश्वेन्द्रमश्नुते यस्त्वा विभर्त्याञ्जन ॥ ५ ॥

अर्थ— (जीवं त्रायमाणं) जीवकी रक्षा करनेवाला, (पर्वतस्य अक्ष्यं) पर्वतके प्रात होनेवाला और आँखोंके लिये हितकारक, (विश्वेभिः देवैः दत्तं) सब देवोंने दिया हुआ, (र्कं) सुललरूप (जीवनाय परिधिः असि) जीवनके लिये परकोटरूप है, तू (एहिं) यहाँ आ ॥ १ ॥

तू (पुरुषाणां परिपाणं) पुरुषोंका रक्षक, (गवामं परिपाणं असि) गोओंका रक्षक है, (अश्वानां अभ्यानां) भेगवान् घोड़ोंके भी (परिपाणाय तस्थिषे) रक्षके लिये तू रहता है ॥ २ ॥

हे (आञ्जन) अञ्जन ! तू (उता परिपाणं असि) नि संदेह संरक्षक है और (यातु जम्भनं) घुराहणोंका नास करनेवाला है । (उत एवं ममृतस्य वेत्थ) और तू अमृतको जानता है, (अथो जीव-भोजन असि) और जीवोंकी पुष्टि करनेवाला है, (अथो हरित-मेपजं) तथा पाण्डुरोगकी औषधि है ॥ ३ ॥

हे (अञ्जन) अञ्जन ! (यस्य अङ्गं अङ्गं परुः परुः प्र सपर्वसि) जिसके अंग अंगमें और जोड़ जोड़में तू शपथता है, (ततः यक्षं वि बांधसे) वहासे रोगको हटा देता है, (मध्यमशीः उग्रः इव) मध्यस्थानमें रहनेवाले प्राणके समान तू उग्र है ॥ ४ ॥

हे अञ्जन ! (यः त्वा विभर्ति) जो तेरा धारण करता है (एनं शपथ न प्राप्नोति) इसको दुष्ट भाग्य प्राप्त नहीं होता है, (न कृत्या) न हिसक कर्म और (न नाभिशोचनं) न तो शोक लेशके पास आता है । (विश्वेन्द्र एनं न अश्नुते) पीडा इसको नहीं घेरती है ॥ ५ ॥

भावार्थ— प्राणीमात्रको अपनमृतसे बचानेवाला, जीवनके लिये सहायक, आँखके लिये हितकारी, सब देवोंसे प्राप्त और पर्वतपर उगनेवाली वनहरतिथोंसे बननेवाला यह अपन है, यह हमें प्राप्त होये ॥ १ ॥

मनुष्य, गौएं और घोड़ोंके लिये मैं यह अत्यन्त हितकारी है ॥ २ ॥

यह अञ्जन उताम संरक्षक, घुराहणोंकी दूर करनेवाला, मृत्युको दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नास करनेवाला है ॥ ३ ॥

यह अञ्जन जिसके अवयवों और संघियोंमें पड़ुंभता है वहासे रोग हटा देता है ॥ ४ ॥

इस अञ्जनको जो लोग रोग ते हैं उनको दुष्ट भाग्य, गार, हिंसके कर्म, अन्य शोडके कारण और अन्य पीडाएं कष्ट नहीं देती ॥ ५ ॥

असन्मन्त्रादुष्वप्यादुष्कृताच्छर्मलादुव । दुर्हार्द्व्यक्षुषो घोरारचस्माञ्जः पाह्लाञ्जन ॥ ६ ॥
 इदं विद्वानाञ्जनं सत्यं चक्षुषामि नानृतम् । सनेयमश्ने गामहमात्मानं तवं पूरुष ॥ ७ ॥
 त्रयो द्वासा आञ्जनस्य तस्मा वलास आदहिः । वर्षिष्ठः पर्वतानां त्रिकुक्षुन्नाम ते पिता ॥ ८ ॥
 यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि । यातृश्च सर्वोऽज्मयत्सर्वाथ यातुघान्यः ॥ ९ ॥
 यदि चासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यते । उभे ते भद्रे नाम्नी ताम्प्यो नः पाह्लाञ्जन ॥ १० ॥

अर्थ— हे अञ्जन । तू (असन्मन्त्रात्) बुरी संग्रहाते, (दुष्पमात्) बुरे स्वप्ने । (दुष्कृतात्) दुष्ट कर्मसे, (शर्मलात्) अशुद्धिसे, (उत दुर्हार्द्वः) दुष्ट-दुर्दशासे, (तस्मात् घोरार्त् वज्रपः) उग्र भयंकर नेत्र विद्यारसे (नः पादि) हमारा बचान कर ॥ ६ ॥

हे अञ्जन । (इदं विद्वान्) इस बातसे जाननेवाला मैं (सत्यं चक्षुषामि) सत्य बोलता हूँ (न अनृतं) असत्य नहीं । हे (पूरुष) मनुष्य । (तव अश्वे गां आत्मानं) तेरे घोड़ा, गो और आत्मासे (अहं सनेयं) मैं आरोग्य देखे ॥ ७ ॥

(तस्मा, वलासः, आत् आदिः) उग्र, कठोर और उदात्तरीय भयरा सर्ग से (त्रयो द्वासा आञ्जनस्य दासाः) तीन अञ्जनके दास हैं । (पर्वतानां वर्षिष्ठः) पर्वतोंमें पेश (त्रिकुक्षु नाम ते पिता) त्रिकुक्षु नामक तेरा पात्रक है ॥ ८ ॥

(यात् त्रैककुदं आञ्जनं) जो त्रिकुक्षुसे बना हुआ अञ्जन (हिमवतः परि जातं) हिमपर्वतपर तपस्य हुआ वह (सर्वात् यातृन् अज्मयत्) सब पीछेको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुघान्यः च) सब दुष्टोंको दूर करता है ॥ ९ ॥

(यदि वा त्रैककुदं असि) यदि तू तीन ककुदोंसे उत्पन्न हुआ हो, (यदि यामुनं उच्यते) मुझसे यामुन कहा जाता हो, (ते उभे नाम्नी भद्रे) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सुखक हैं । हे अञ्जन । (ताम्प्यो नः पादि) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥

भाषार्थ— इस अञ्जनसे बुरा विचार, बुरी संगति, दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कर्म, अशुद्धता, दुष्ट कर्म और आत्माके भयंकर रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

मैं इस अञ्जनसे गुण जानता हूँ इसलिये एक कहता हूँ कि इससे मनुष्य, घोड़े, गौं आदिमेंको आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७ ॥
 उग्र, सघन, कठवेद्यार, उदात्तनामक पेटका रोग भयरा सर्गका विष आदि इस अञ्जनसे भोगसे दूर हो जाते हैं । अश्व पर्वतोंपरके पदार्थोंसे यह बनता है ॥ ८ ॥

इस अञ्जनसे सब प्रकारकी पीड़ाएँ दूर होती हैं ॥ ९ ॥
 त्रैककुद और यामुन से इसके नाम हैं, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥

अञ्जन ।

येषांश्वे अञ्जनके मुख्य दो नाम हैं—
 'यामुनं अथवा यामुनेयं और सौषीराञ्जनं ।'
 इससे पर्याय शब्द ये हैं—
 'पार्यतेयं, अञ्जनं, यामुनं, कृष्णं, माद्वेयं, मेयकं, स्रोतोर्जं, शुष्यमर्दं, नीलं, सुषीरञ्जनं, नीलाञ्जनं, यमुष्यं, पारितमयं, कपोतकं ।' (रा. नि. १. ११)
 इन नामोंमें 'पार्यतेयं, यामुनं' ये दो शब्द हैं । ये ही दो शब्द इस सूक्तके प्रथम और दशम मंत्रमें क्रमशः हैं ।
 अन्य मंत्रोंमें भी हैं, देखिये—
 पर्वतस्य असि । (ए. १, मं. १)
 पर्वतानां त्रिकुक्षुन् ते पिता । (ए. १, मं. ४)
 त्रैककुदं आञ्जनं हिमयत्स्परि जातं । (ए. १, मं. ९)
 त्रैककुदं (आञ्जनं) यामुनं उच्यते । (ए. १, मं. १०)
 पर्वतसे यह अञ्जन बना है । अञ्जनका पिता पर्वत है ।

हिमपर्वतपर यह अञ्जन हुआ। इसको यागुन बढ़ते हैं।' अर्थात् वेदके शब्दोंका अर्थ वैद्यक ग्रन्थोंके वर्णनसे इस प्रकार खुल जाता है। अञ्जनके गुण वैद्यक ग्रन्थमें इस प्रकार बड़े हैं—

शीतलं तीक्ष्णं स्वादु लेखनं कटु चक्षुष्यं तिक्तं
प्राद्वकं मधुरं स्निग्धं द्विक्वाक्षयपित्तविषकफघ्नं
नेत्रदोषहरं घातघ्नं श्वासहरं रक्तपित्तघ्नं च ।

(वै निघ.)

शीतल कटुं तिक्तं कपायं चक्षुष्यं रसायनं
कफघातविषघ्नं च ॥ (रा. नि व १३)

ये वैद्यक ग्रन्थोंमें कहे अञ्जनके गुण हैं। इनमेंसे कई गुण 'इस सूक्तमें बड़े हैं, देखिये—

१ 'अद्यं' (म. १) आँखों लिये दितकारी, 'घोरात् चक्षुषा पाद्वि।' (म. ६) आँखके भयंकर रोमसे बचाता है। यहाँ भाव वैद्यक ग्रन्थमें 'चक्षुष्यं, नेत्रदोषहरं' शब्दसे वर्णन किया है।

२ (म. ८ में) तफमा (क्षय पहर), यलास (कफ,

श्वास), और अग्निः (सर्प विष) का शमन अञ्जनसे होनेका वर्णन है। यहाँ बात उक्त वैद्यक ग्रन्थके वर्णनसे 'द्विक्वा (श्वास), क्षय (क्षयरोग), विष (विषबाधा) का नाश करनेवाला' इन शब्दोंसे कही है।

इस सूक्तमें हृदयादि अन्दरके अवयवोंपर भी इस अञ्जनका प्रभाव पड़ता है ऐसा कहा है। विचार आदिकी शुद्धता होती है और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है, वह भी वैद्यक ग्रन्थमें 'कफपित्तघातघ्नं' अर्थात् वात, पित्त, कफ दोषोंका शमन करनेवाला इत्यादि वर्णनसे स्पष्ट हुआ है। कफपित्तघातके प्रकोपसे सब रोग उत्पन्न होते हैं, उन प्रकोपोंका शमन इस अञ्जनसे होता है इसलिये सब रोग दूर करनेवाला यह अञ्जन है। इस दृष्टिसे इस सूक्तके २ से ८ तकके मन्त्रोंके कथनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना चाहिये। यह सूक्त सुबोध है और विषय उपयोगी है। इसलिये वैद्यकों इस अञ्जनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके उसको प्रकट करना चाहिये।

शंखसमणि ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — शंखसमणि)

घाताञ्जातो अन्तरिक्षाद्विद्यतो ज्योतिषस्परि । स नो हिरण्यजाः शुद्धः कृशः प्रातर्वहसः ॥ १ ॥

यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । यज्ञेन हृत्वा रक्षांस्यत्रिणो वि पदामहे ॥ २ ॥

अर्थ— (घातात् अन्तरिक्षात्) बायुसे, अन्तरिक्षसे, (विद्युतः ज्योतिषः परि जातः) भिन्नलीसे और सूर्यादि ज्योतिषोंसे भी सन प्रकारसे उत्पन्न हुआ। (सः हिरण्यजाः कृशः शीतः) वह सुवर्णसे बना मोती रूपी तेजस्वी शीत (नः अहसः पातु) हमको पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः रोचनानामग्रतः) जो प्रकाशमानोंमें अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद्, अधि जज्ञिषे) समुद्रसे उत्पन्न होता है उस (यज्ञेन रक्षांसि हृत्वा) शखसे रक्षकोंको नाश करके (अत्रिणः यि सहामहे) मनुष्योंको पराभूत करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— बायु, अन्तरिक्ष, विद्युत् और सूर्यादीको तेज तथा सुवर्णके गुण लेकर शीत उत्पन्न हुआ है वह रोगोंसे बचाता है ॥ १ ॥

यह सत्य तेजस्वी है और समुद्रस प्राप्त होता है, इससे रोगघ्न पद होते हैं, सूनका शोषण करनेवाले रोगोंके किमी इससे नष्ट होते हैं ॥ २ ॥

शङ्खेनामीवाममतिं शङ्खेनोत सदान्वाः । शङ्खो नो विश्वमेपजः कृशेनः पात्वहंसः ॥ ३ ॥
 दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्याभृतः । स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुषप्रतरणो मणिः ॥ ४ ॥
 समद्राज्जातो मणिवृत्राज्जातो दिवाकरः । सो अस्मान्तसर्वतः पातु देत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५ ॥

हिरण्यानामेकौऽसि सोमाच्चमपि जज्ञिषे ।

रथे त्वमसि दर्शत इषुधौ रौचनस्त्वं प्र ण आयुषि तारिपत् ॥ ६ ॥

देवानामस्थि कृशेनं यभूय तदात्मन्वर्चरत्यप्स्ववृन्तः ।

तत्ते यन्नाम्यायुषे वर्चसे यलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शेनस्त्राभि रक्षतु ॥ ७ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— (शङ्खेन अमीयां, अमतिं) शङ्खसे रोगको और मति हीनताको (उत शङ्खेन सदान्वाः) और शङ्खसे सदा पीडा करनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं । यह (शङ्खः विश्वमेपजः) शङ्ख सब रोगोंकी औपधि है, इसलिये यह (कृशेनः अंहसः पातु) मोतीके समान तेजस्वी शङ्ख पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(दिवि जातः) सुलोकेसे हुआ, (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आभृतः) नदियोंसे इच्छा किया हुआ यह (हिरण्यजाः शङ्खः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शङ्ख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयु-प्रतरणः) हमारे लिये आयुषमें दुल्लोसे पार करनेवाला होवे ॥ ४ ॥

(समद्राज्जातो मणिः जातः) समुद्रसे यह शङ्खरूपी रत्न हुआ है, कैश (वृत्रात् दियाकरः जातः) मेघसे सृष्ट प्रकट होता है । (सः देत्या) वह अपने शत्रुसे (देवासुरेभ्यः) देवों वा अशुरोंसे (अस्मात् सर्वतः पातु) हम सबको सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥

(हिरण्यानां एकः असि) तू सुवर्ण जैसे चमकनेवालोंमें एक है, (रथे सोमात् अधि जज्ञिषे) तू सोमसे उत्पन्न हुआ है । (त्वं रथे दर्शतः) तू रथमें दिखाई देता है, (त्वं इषुधौ रौचनः) तू तूणीरमें चमकता है (नः आयुषि प्र तारिपत्) हमारी आयु बढाओ ॥ ६ ॥

(देवानां अस्थि कृशेनं यभूय) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके सदृश बना है । (सत् आरम-न्यत् अन्तु अन्तः चरति) वह आत्माको सन्तापि मुक्त होता हुआ जलमें विचरता है । (सत् ते) यह तेरे ऊपर (वर्चसे यलाय आयुषे दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) तेज, बल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सौ वर्षोंवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके लिये (यन्नामि) याचता हूँ । यह (कार्शेनः तया अभिरक्षतु) शङ्ख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ— शङ्खसे आत्माके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होने हैं, बुद्धिकी सुस्ती दृढ़ जाती है, शङ्खसे शरीरकी अन्य पीडा दृढ़ जाती है, शङ्ख सब रोगोंकी औपधि है । यह तेजस्वी शङ्ख हमें रोगोंसे बचाता है ॥ ३ ॥

यह शङ्ख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा नदियोंके मुखपर भी प्राप्त होता है । यह सब आयुषमें हमें दुःखोंसे पार करता है ॥ ४ ॥

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शङ्ख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शङ्ख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चद्रमाके समान श्वेत है । यह शरीरके रोगोंपर और पापोंकी तूनीरपर रखा जाता है । इससे आयुष्यकी दृढ़ि होती है ॥ ६ ॥

यह मानो देवोंका तेज है और बही शङ्ख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है । इससे तेज, बल, दीर्घ आयुष्य आदिकी प्राप्ति होती है । यह सब दोषोंसे मनुष्यको बचाता है ॥ ७ ॥

शंखसे रोग दूर करना ।

शंखकी औषधि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है, यही इस सूक्तका विषय है । इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्यशास्त्रके प्रमाण देखिये—

वैद्यशास्त्र ग्रंथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पूतः' शब्द है । इसका अर्थ 'पवित्र' है । स्वयं पवित्र होता हुआ जो ज्ञान प्राप्त करके निर्दोषता करनेवाला । शंखका यह गुण है इसीलिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है ।

शंखके गुण ।

वैद्यशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे हैं—

शंखकूमदियः स्वादुरसपाका मरुमुदः ।

शीताः स्निग्धा हिताः पित्तं चर्चस्याः श्लेष्मघर्चनाः ॥

(सुश्रुत, सू. ४१)

' शंख स्वादुरस, वायुको हटानेवाला, शीत, स्निग्ध, पित्त विकारमें हितकारी, तैल बढ़ानेवाला और श्लेष्मा बढ़ानेवाला है । ' तथा—

कटुः शीतः पुष्टिवीर्ययलदः शुष्मशूलकफ-

भ्यासविपद्भ्यश्च ।

(रा. नि. व. १९)

' कटु, शीत, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, यक्ष्मबढ़ानेवाला, शुष्म रोग दूर करनेवाला, शूल हटानेवाला, कफ रोग और श्वास दूर करनेवाला और श्वित्र दूर करनेवाला है । ' ये वैद्यशास्त्रमें कहे हुए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है और शंखका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता है । इस शंखसे श्वश्र्व, शंखभस्म, शंखचूर्ण, श्वश्र्वटी आदि अनेक औषधि विविध रोग दूर करनेके लिये बनाये जाते हैं । इस लिये जिन लोगोंको इन औषधियोंका अनुभव है, उनको शंखके औषधिगुणोंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है । बच्चोंको होनेवाले कई रोगोंके घटानेके लिये शंख पानीमें घोलकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य औषधियाँ भी होती ही हैं । इससे स्वयं सिद्ध है कि यह शंख बड़ी औषधि है ।

शंख प्राणी है ।

शंख केवल निर्जीव स्थितीमें नाजारोंमें विकृता है, परन्तु यह प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीके साथ बढता है । यह वृद्धिके समान होता है, कुछ अन्यान्य रासायनिक भेद अवश्य होते हैं, इसलिये यह केवल वृद्धि जैसा

ही नहीं होता । यह जीव है ऐसा इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमें कहा है—

देवानां अस्थि कृशानं यभूय,

तत् आत्मन्वत् अप्तु अन्तः चरति ।

(सू. १०, मं. ७)

' देवोंकी हड्डी ही यह शंख रूपमें परिणत हुई है वह (आत्मन्वत्) आत्मासे— जीव सत्तासे— युक्त होकर जलोके अन्दर विचरता है । ' इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख यह आत्मावाला अर्थात् जीवधारी प्राणी है । विश्व गुणोंसे युक्त वृद्धि जैसा, परन्तु उस वृद्धिके घाटे अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है । इसके इस घर जैसे शंखके जो औषधि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं । इस सूक्तमें ओ इसके गुण कहे हैं वे ये हैं—

(१) विश्वमेपजः— बहुत रोगोंकी औषधि । शंखका औषधिले बहुत रोग दूर हो जाते हैं । (मं. १)

(२) अंहसः पातु (पाति)— शरीरमें रोग रहनेसे मनुष्यकी पायकी ओर प्रवृत्ति होती है, शंखकी औषधि सेवन करनेसे यह पापप्रवृत्ति दूर होती है । और निरोग होनेसे मनुष्यके मनकी प्रवृत्ति पुण्यकर्ममें हो जाती है । रोग और पाप ये परस्परविलयी होते हैं । एकके होनेसे दूसरा होता है ।

(मं. १, २)

(३) आयुप्रतरणः— आयुष्यके पार ले जानेवाला, अर्थात् पूर्ण आयु देकर यौवने जानेवाले रोगरूपी विरोधको हटानेवाला शक्ति है । (मं. ४)

(४) देवासुरेभ्यः हेल्या पातु (पाति)— देवों और असुरोंसे जो ओ रोग या पीडा होना सम्भव है उससे शंख बचाता है । जल, अन्न आदि देवता हैं, शिनका सेवन मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होने हैं उनके कारण रोग होता है । आसुर और राक्षस भाव इन्द्रियों और मनोके अन्दर प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है । इन सब रोगोंके दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम है । (मं. ५) देवों और असुरोंसे रोग कैसे होते हैं इसका यह विचार पाठक स्मरणमें रखे ।

(५) अमीघां शदखेन (चिपदामदे)— ' आम ' अर्थात् अन्नके अपचनसे होनेवाले रोग ' अमीव ' कहे जाते हैं । इन रोगोंको शंखसे दूर किया जाता है । अर्थात् शंखसे पचनकी शक्ति बढ जाती है और आमके दोष हट जाते हैं । (मं. १)

(६) अमर्ति शदखेन (चिपदामदे)— मति, बुद्धि अथवा मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं ।

शंखसे आमके दोप दूर होते हैं और उफ कारणसे मनके धुरे विचार दूर होते हैं और पापप्रशुति भी दूर जाती है । (मं. १)

(७) शङ्खेन सदान्वाः (चिपयामहे)— शरीरमें, हर एक अवयवमें जिन रोगोंमें बड़ा दर्द हो जाता है वे रोग 'सदान्वाः' कहे जाते हैं । (सदा नोऽन्यमानाः) यदा रोगी चिल्लाते रहते हैं इस प्रकारके रोगोंको शंख दूर करता है ।

(मं. ३)

(८) तेज, बल और दीर्घ आयुकी प्राप्ति शंखसे होती है ।

(मं. ७)

इस प्रकार शंखसे रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है ।

रोग जन्तु ।

इस सूक्तमें रोगकृमियोंको और उनसे होनेवाले विविध रोगोंकी दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी औषधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है—

(१) रक्षसि— (रक्षः = दृशः) = जिन रोग-जन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है । (मं. २)

(२) अग्निन्— (अग्नि इति) = जिस रोगमें बहुत अन्न खानेपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती है, चुन कम होता है, मांस आदि सब घातु क्षीण होते हैं । भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोगोंके बीजोंका यह नाम है । (मं. ३)

ये किमियोंके अर्थात् रोगके क्रियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर होते हैं ।

शंसके गुण ।

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये—

(१) समुद्रात् जायते— यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति है इसलिये यह शीतवीर्य है, गुणोंमें शीत है । (मं. १, २, ४, ५)

(२) सोमात् जायते— सोम अर्थात् औषधियों अथवा चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर करनेवाला और शीत गुण प्रधान है । (मं. ६)

(३) हिरण्यजः— सुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बल, वर्षा आदि गुण इसमें हैं । (मं. १, ४, ६)

(४) यितुन्— आदि तेजोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शंख शरीरका तेज बढ़ानेवाला है । (मं. १)

इस प्रकार इस सूक्तमें शंखके गुण बताये हैं । इन गुणोंकी तुलना पाठक वैद्यमयोक्त गुणोंके साथ करें और इस रीतिसे वैदिक गुणवर्णनकी शैली जाननेका यत्न करें ।

यह वैद्यका विषय है । वैद्यशास्त्रमें शंखका अनेक प्रकारसे उपयोग होता है । इसलिये वैद्योंको इस विषयकी खोज करके इस विषयको अधिक सुबोध करना योग्य है ।

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख घोलकर छोटे बच्चोंको पिलाते हैं, जिससे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियाँ दूर होती हैं । बच्चे गलेमें जो शंखदा मणि बाँधते हैं, अथवा छोटे शंखको सुवर्णमें जड़कर गलेमें आभूषण बनाते हैं । इससे लाभ होता है ऐसा अनुभव है । वैद्योंको इसको अधिक खोज करनी चाहिये ।

॥ यदां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

विश्वशकटका चालक ।

[सूक्त ११]

(प्रायिः — भृग्वह्निराः । देवता — अनहुत्, इन्द्रः ।)

अनहुवान्दाधार पृथिवीमुत चामनहुवान्दाधारोर्वन्तरिक्षम् ।

अनहुवान्दाधार प्रदिशः पदुर्वोरनहुवान्विश्वं भुवनमा विवेश ॥ १ ॥

अनहुवानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे तृषां लुको वि मिमीते अर्ध्वनः ।

भूतं भविष्यद्भुवनं दुहानः सर्वां देवानां चरति व्रतानि ॥ २ ॥

इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तर्धर्मस्तत्प्रथरति शोशुचानः ।

सुप्रजाः सन्त उद्वारे न सर्पथो नाश्रीयादन्तुद्वो विजानन् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अनहुवान् पृथिवीं दाधार) विश्वको शकटको चरानेवाले ईश्वरने पृथ्वीका धारण किया है, (अनहुवान् पृथिवीं उत उरु अन्तरिक्षं दाधार) इसी ईश्वरने ग्लोक और वह ब्रह्म अन्तरिक्ष धारण किया है । (अनहुवान् पदुर्वोः प्रदिशः दाधार) इसी ईश्वरने छः पक्षी दिशाओंको धारण किया है । (अनहुवान् विश्वं भुवनं मा विवेश) यही ईश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

(सः अनहुवान् इन्द्रः) वह अनहुवान् इन्द्र है वह (पशुभ्यः विचष्टे) पशुओंका निरीक्षण करता है, (शक्रः प्रयान् वधजनः विमिमीते) वह समर्थ प्रभु तीनों मार्गोंको नाशता है । (भूतं भविष्यद् भुवनं दुहानः) भूत भविष्य और वर्तमानकालके पदार्थोंको निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वां यतानि चरति) देवोंके सब यतोंको चलता है ॥ २ ॥

(इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर पञ्चत हुआ है वह (ततः धर्मः शोशुचानः चरति) सचनेवाले सर्वक समान प्रकाशता हुआ चलता है । इह (अनहुद्वः विजानन्) सचालकको जानता हुआ (यः न अश्रीयात्) जो अपने लिये भोग न करेगा (सः) वह (सु-प्रजाः सन्) सुप्रसाधान होगा (उन्-आरे न सर्पन्) देह पातके पश्चात् नहीं मटकता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ग्लोक और छः दिशाओंका धारण किया है और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

इसी इन्द्रको अनहुवान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रने तीनों मार्गोंको निर्माण किया है । भूत, भविष्य और वर्तमानकालके सब पदार्थोंका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओंके यतोंको चलाता है ॥ २ ॥

यह प्रभु मनुष्योंके अन्दर पञ्चत होता है, वह प्रकाशमान सर्वके ज्ञान तेजस्वी है । इस ईश्वरको जो जानता है वह २४ घंटे भोगतृष्णाको छोड़ता हुआ, सुप्रसादान् होकर, देहपतके पश्चात् इधर उधर न मटकता हुआ, अपने मूल स्थानमें प्रसन्न करना है ॥ ३ ॥

अनुद्धान्तुहे सुकृतस्य लोके ऐनं प्याययति पवंमानः पुरस्तात् ।

पर्जन्यो धारा मरुत ऊर्ध्वो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥ ४ ॥

यस्य नेशे यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य द्वायेऽशे न प्रतियद्हीता ।

यो विश्वजिद्विश्वमृद्विश्वकर्मा घर्म नो भूत यतमश्नुत्पात् ॥ ५ ॥

येन देवाः स्वरारुरुहुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।

तेन गेष्म सुकृतस्य लोके घर्मस्य भूतेन तपसा यशस्पयः ॥ ६ ॥

इन्द्रो रूपेणाभिर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् ।

विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानुद्धाक्रमत । सोऽद्विहयत् सोऽधारयत् ॥ ७ ॥

अर्थ— (सुकृतस्य लोके अमृतयान् दुहे) पुष्पके लोके यह इश्वर वृत्त देता है और (पुरस्तात् पवंमान एन आप्याययति) पहिले पवित्र करता हुआ इसको बढ़ता है। (पर्जन्य अस्य धारा) पर्जन्य इसकी धाराएँ हैं, (मरुत ऊर्ध्व) मरुत अर्थात् वायु स्तन है (अस्य यज्ञः पय) इसका यज्ञ दूध है और (अस्य दक्षिणा दोह) इसकी दक्षिणा दूधक दाहने वायक समान है ॥ ४ ॥

(यज्ञपति यस्य न ईदो) यज्ञपति इसका स्वामी नहीं है, (न यशः) न यज्ञ स्वामी है (न दाता, न प्रति प्रहीता अस्य ईदो) न दाता और न लनशाला इसका स्वामी है (य विश्वजित्) जगत् सबका जितनवाला (विश्वभृत् विश्वकर्मा) सबका पालनकर्ता और सबका कर्ता है (घर्म न भूत) उस उष्णता दहनकालेका हमका वर्णन कहा, वह (यतम चतुष्पात्) वैशा बार पारवाला है ॥ ५ ॥

(येन देवा शरीर हित्वा) जिसकी सहायतासे देव शरीर त्याग करके (अमृतस्य नाभिः स्य आदरहु) अमृतके केन्द्ररूप आत्माय प्रकाश स्थानपर चढ़े थे (घर्मस्य तेन मतेन तपसा यशस्पय) प्रकाशपूर्णके उस मनसे और तपसासे यशकी बढ़नेकी इच्छा करनेवाला इन (सुकृतस्य लोके गेष्म) सुकृतक लोके आने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

(इन्द्र रूपेण अभिः) प्रभु ही अपने रूपसे अभि बना दे वहा (परमेष्ठा प्रजापतिः) परमात्मा प्रजापालन कर्ता ईदर (येन विराट्) उस विद्वको उठानक कारण विराट् हुआ है। वही (विश्वानरे अक्रमत) सब नरोंमें व्यापता है वही (वैश्वानरे अक्रमत्) अन्न भक्षण करनेवाला है वहा (अनुद्भिद्वि अक्रमत्) रथ खींचनेवाला प्राणि आदिमें फैला है। (सः अद्विहयत्) वही दब करता है और वही (सः आधारयत्) वही धारण करता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— यह इश्वर पुष्पलोके वृत्ति देता है और शारमस पवित्र करता हुआ इस जीवामाका बढ़ता है। पर्जन्य इसकी पुष्टिकी धाराएँ हैं, वायु या प्राण इसके स्तन हैं जिनसे उस धाराएँ निकलती हैं, या ही पुष्टिकरक दूध है, और दक्षिणा दोहनपात्रके समान है ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञपति दाता अथवा लेनेवाला इनमेंसे काही भी इश्वर शासन नहीं करता है। यह विश्वको जाननेवाला, विश्वका पालन करनेवाला और विश्ववर्धनी सब वर्ण करनेवाला है। इसके चतुष्पात् रूपके व्यवस्थित शासन प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिसकी सहायतासे शरीर त्यागक पशुत् अमृतक के रूप आत्मशक्तिपर स्वाभिध प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बढ़ानेवाले मृत और तपसे यश प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले हम पुष्पलोके अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

इन्द्र ही अन्न, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट् है, वही सब मनुष्यों और प्राणियोंमें व्यापता है, वही सर्वत्र है और वही सबको बल देता है ॥ ७ ॥

मध्यमेनदेनदुहो यत्रैव वह आहितः । एतावदस्य प्राचीनं यावान्प्रत्यङ् समाहितः ॥ ८ ॥
 यो वेदानदुहो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तऋषयो विदुः ॥ ९ ॥
 पद्भिः सेदिमवकामचिरां जह्वाभिरुत्तिदन् । अमेणानह्वान्कीलालं कीनाशश्चाभि मच्छतः ॥ १० ॥
 द्वादश वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेदु तद्वा अन्दुहो व्रतम् ॥ ११ ॥
 दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यदिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्निमानुपदस्वतः ॥ १२ ॥

अर्थ— (अनदुहः एतत् मध्यं) इस सचालकका यह मध्य है, (यत्र एव वहः आहितः) जहाँ यह विश्वका भार रखा है । (एतावत् अस्य प्राचीनं) इतना इसका पूर्व भाग है और (यावान् प्रत्यङ् समाहितः) जितना पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥

(या अन्-उपदस्वत अनदुहः सप्त दोहान् वेदु) जो विनाशको न प्रप्त होनेवाले इस सचालकके सात प्रवाहोंको जानता है (प्रजां च लोकं च आप्नोति) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता है (तथा सप्त ऋषयः विदुः) ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

(पद्भिः सेदि अवकामन्) पावाले भूमिछा आक्रमण करता है, (अह्वानाभिः इरां उत्तिदन्) जघाओंसे अञ्जको उत्पन्न करता हुआ (अमेण कीलाल) और परिश्रमसे रसको उपज करत हुआ (अनह्वान् कीनाशः च) बैल और किसान (अभिमच्छन्) चलत हैं ॥ १० ॥

(द्वादश वै एताः रात्रीः) निश्रयसे बारह वै रात्रियाँ (प्रजापतेः मत्याः आहुः) जिनको प्रजापतिके व्रतके लिये योग्य हैं ऐसा कहा जाता है । (तत्र यः ब्रह्म उपवेदु) वही जो ब्रह्मको जानता है (तन् वै अनदुहः प्रतः) वह ही उस विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

(सायं दुहे प्रातः दुहे) ये सायंकाल और प्रातः काल दोहन करता है । (मध्यदिनं परि) मध्यदिनके समय भी दोहन करता है । (ये अस्य दोहाः संयन्ति) जो इसके रस श्रावित होते हैं (तान् अन्-उपदस्वतः विश्व) उनको अविनाशी हम जानते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ— सचालक देवका यह मध्यभाग है जिसपर इस सप्तरूपी शकटका भार रखा है । इस मध्य भागके पूर्व भागमें और पश्चिम भागमें यह सप्तरा रदा है ॥ ८ ॥

जो इस सप्तरूपी शकटके सचालक देवके सात दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुव्रतको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता है, इसी प्रकार सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पावोंसे भूमिका आक्रमण करता है, जघाओंसे अञ्ज उत्पन्न करता है, अमेसे अक्षरस उत्पन्न करता है । इस प्रकारके बैल और किसान ये दोनों सायं सायं चलते हैं ॥ १० ॥

ये बारह रात्रियाँ हैं जो प्रजापति का व्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

प्रातः काल, मध्यदिनके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दाहवसे जो रस प्राप्त होते हैं वेही अविनाशी रस होते हैं ॥ १२ ॥

विश्वशक्तका स्वरूप ।

यद् सप्त संसार अथवा यद् सप्त विश्वरूपी एक बड़ा शक्त है, इस शक्तमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने सुकाम-पर जा रहे हैं, इस शक्तका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता है—

मनो अस्या गग आसीद्योरासीदुत्तरछदिः ।

शुक्रावनह्वादावास्तां यदयास्यां यदृम् ॥ १० ॥

ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनायिता ।

ध्यात्रं ते चक्रे मात्तां दिवि पन्थाध्वराचरः ॥ ११ ॥

शुचीं ते चक्रं पात्या व्यानो अक्ष आहतः ।

अनो मनस्सयं सूर्योद्वहप्रयती पतिम् ॥ १२ ॥

(ऋ. १०/८५)

‘इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका ऊपरका भाग गुलोक था । दो छत्र बेल इसको लगे थे जब सूर्यदेवी पतिते घर जाने लगी ’ ॥ १० ॥

‘ये बेल ऋक्षा और सापके मंत्रोंसे प्रेरित हुए थे, धोत्ररूपी दो चक्र इस रथको लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर रूपी है ’ ॥ ११ ॥

‘ये चक्र छद्द हैं, इसके मध्यमें रथका अक्ष ग्यान बाहु है । यह मनोमय रथ है जिसपरसे सूर्यदेवी पतिते घर जाती है ’ ॥ १२ ॥

यहाँ इस रथका ऊपरका भाग गुलोक है ऐसा कहा है अर्थात् इसका नीचिका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तरिक्ष है । शरीरमें मस्तिष्क, छाती और पाद ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं । शरीरमें दस इन्द्रियाँ घोड़ोंके स्थान-पर हैं उसी प्रकार जगत्के विशाल रथको दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियाँ बनी हैं । जिनकी शरीरके रथकी ठीक करवना हो सकती है उसकी विश्वरूपी विशाल रथकी करवना हो सकती है । विष्णु ब्रह्मा, शरीररथ विश्वरथ, इनकी समान-तया तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहाँ बिचारसे जान-कर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी करवना करना उचित है । इस विश्वरथका सचालक ईश्वर इस सृजक वर्णनका विषय है । यही ‘अनह्वान् अथवा इन्द्र’ है ।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु ‘अनह्वान्’ शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंको संका होना सामाजिक है । क्योंकि ‘अना शकटं वहति इति अनह्वान्’ अर्थात् शकट किवा गाड़ी खींचनेवाला बैल ऐसा इसका अर्थ है । जिस प्रकार शकटको बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथको जो चलाता है वह विश्वरथका (अनह्वान्) बैल ही है । विश्व चलानेवाला

जो प्रभु है वही इष्टको खींचता है, किम दुष्टोंकी शक्ति है इसको चकनेकी ? इसीलिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि ‘भूमि, अंतरिक्ष और गुलोक सब दिशाओंके साथ उसीके आभासे रहे हैं और वह सप्त भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ।’ (मं. १) इस मंत्रमें ओ ‘अनह्वान्’ शब्द आया है यह सप्त विश्वको आभासे देनेवाले सब विश्वमें व्यापक देवताका वाचक है । यद्यपि ‘अन-ह्वान्’ शब्द सरलरूपमें ‘बैल’ का वाचक है तथापि यहाँ उसका अर्थ ‘विश्व-चालक’ ऐसा है । कई लोक यहाँ केवल बैलकी ही करवना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनको उचित है कि वे मंत्रक वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और प्रयोगानुसूल अर्थ करके लाभ उठावें ।

‘जिस रथका ऊपरका भाग गुलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमात्र बैठे हैं, मैं भी उसमें बैठा हूँ, और इस रथको चलानेवाले स्वयं प्रभु हैं, ऐसा यह रथ हम सबको अभीष्ट स्थानको पहुँचा रहा है ।’ यह अत्यंत प्रेक्ष्य काव्यमय करवना इस मंत्रमें कही है । अर्जुनका रथ भगवान् धीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः ‘कृष्ण’ अर्थात् कर्म-क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका वैश्य परमात्मवासिसे ही चलाया जा रहा है । इसी प्रकार विश्वका यह प्रबंध रथ भी उसीकी वासिसे चल रहा है । यह करवना मनमें लक्ष्य ‘विश्वचालक’ ईश्वरका शान प्राप्त करना यहाँ हरएक मनुष्यको उचित है । इस कल्प-नाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिका अधिक शान प्राप्त हो सकता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिको जान सकता है ।

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सचका एक दूसरेके साथ संपर्क अटूट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी डीला हो जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सूर्य-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे बंधे अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर बंधा ही दृढ संबंध है जिस रथमें एक चक्रसे दूसरे चक्रके साथ । मनुष्यके शरीरमें भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी पर-स्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ तो सब शरीरपर आपत्ति आ जाती है । इसी प्रकार मनुष्य समाजमें ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव हैं । वैश्यकताः एक दूसरेसे प्रयुक्त होते हैं, परंतु संभाव्यते ऐसे बंधे हुए हैं कि जैसे शरीरमें अवयव । यदि कई व्यक्तियों संघके नियम तोड़कर शत्रुके साथ मिली तो संपदा बल नष्ट

होता है। क्योंकि जैसा व्यक्ति। शरीर रख है, समाजका शरीर भी रख है, उसी प्रकार विश्वका शरीर भी एक बड़ा भारी विशाल रख है। तीनों स्थानके नियम समान ही हैं। इस रखकी कल्पना करके और इसका मनन करके पाठक बहुतबोध प्राप्त कर सकते हैं। सब विश्व मिलकर एक रख है, इसमें कोई विभक्त भाग नहीं है, हर एक सजीव या निर्जीव पदार्थ इसी रखका अंग है और इसको इसी कल्पनाके साथ यही रहना चाहिये। इस रखको जो चलाता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

अनह्वान् इन्द्रः। (सू. ११, म. २)

इस रखको जो चलानेवाला है वह इन्द्र है, इस जगत्में जो गति आ गयी है वह उसकी ही गति है। इस जड़ जगत्को चेतना देनेवाला है वह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

(१) शक्रः त्रयान् अभ्यनः मिमीते।

(२) भूतं भविष्यत् भुवना दुहन्।

(३) देवानां सर्वां व्रतानि चरति।

(सू. ११, म. २)

(१) वह समर्थ तीन मार्गोंको नापता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता है, (३) और देवोंके सब व्रतोंको चलाता है। ये इसके कार्य हैं।

(१) तीन मार्ग ये हैं— सत्य, रज और तम प्रकृति-बलोंके तीन मार्ग होते हैं। जिसको जिस मार्गसे जाना चाहिये और कैसा जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गोंका नाप जानता है।

(२) तीन कालोंमें दोहन— भूत, वर्तमान और भविष्य कालोंमें यह दोहन करता है और पूर्वोक्त मार्गोंके ऊपरसे चलनेवालोंके भोगके लिये जो चाहिये सो देता है। जिसको जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता है और उसकी सज्जति बढ़ करता है।

(३) देवोंके व्रतोंको चलाता है— देवोंके व्रत ये हैं— सूर्यका व्रत प्रकाश करनेका है, जलका बहनेका व्रत है, वायुका सुछानेका व्रत है। यह तो बादरके देवोंके व्रत हैं। नदीरके अंदरके देवोंके ये व्रत हैं— बाँधका देखनेका व्रत है, कानका सुननेका व्रत है, प्राणका जीवन देनेका व्रत है, ये सब व्रत आत्माकी शक्तिसे हो रहे हैं।

इसका विचार करनेसे इस परमात्माकी महिमाका पता लग सकता है।

मनुष्योंमें देव।

यह देव जो विश्वरूपी शक्तको चलाता है और सम्पूर्ण भुवनोंमें व्याप्त है वह मनुष्योंमें प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः जातः। (सू. ११, म. २)

'यह इन्द्र देव मनुष्योंके बीचमें प्रकट होता है।' मनुष्यके हृदयमें वह प्रकट होता है, मनुष्य उसको अपने अन्दर देखता और अनुभव करता है, विश्वका ईश्वर मनुष्यके हृदयमें प्रकाशित है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्यमें है कि जिसके हृदयमें विश्वका संचालक रहता और प्रकट होता है। मनुष्यको यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये। इस ज्ञानका फल देखिये—

(१) अन्तुहः विजानन्,

(२) या न लक्ष्मीयात्,

(३) सः सुप्रज्ञाः सन् उत्-आरे न सर्पत्।

(सू. ११, म. २)

(१) इस विश्वरूपी शक्तको चलानेवालोंको जो जानता है, (२) वह अपने लिये स्वार्थसे भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह सुप्रज्ञा प्राप्त करता हुआ देहपातके मंतर इधर उधर नहीं भटकता, 'अर्थात् छोड़ा अपने अमृत धामको पहुँचता है। इसमें प्रथम परमात्माको जानना, और पश्चात् स्वार्थ छोड़ कर परोपकारके कार्यमें अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों 'ज्ञान और कर्म' का यथावत् अनुष्ठान करनेसे तीसरे मंत्र-भागमें कही सिद्धि मिल सकती है। यह ईश्वर किस प्रकार जीवोंमात्रको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह चतुर्थ मंत्रमें कमपूर्वक कहा है—

(१) पुरस्तात् पचमाना,

(२) एनं आध्यापयति,

(३) सुकृतस्य लोके अनह्वान् दुहे।

(सू. ११, म. ४)

(१) पहलेसे पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर इसको बढाता है, पुष्ट करता है और इसकी वृद्धि करता है, (३) पुण्य लोकमें वह इसको तृप्तिके साधन देता है। 'परमेश्वरका संपादक होनेसे पवित्र होनेका पहिला लाभ होता है, आत्मिक बलकी वृद्धि होना यह दूसरा लाभ होता है और पुण्यलोक प्राप्त होकर वहाँ विविध प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होना यह तीसरा लाभ है। परमात्मोपासनाके यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता हुआ ज्ञाता उन्नत होता है और अपने निम्न धामको पहुँचता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक होता है इसीलिये कहा है कि—

विश्वजित्, विद्यभृत्, विद्यकर्मा ।

(सू. ११, मं. ५)

‘ वह विश्वको जीतनेवाला, विद्यका पालक और पोषक तथा विद्यसंबन्धी सब कर्म करनेवाला है । ’ इसीलिये सपासक निर्मय होता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढ़ता है और अपने प्राप्तव्य स्थानको पहुँचता है । वह स्थान, जहाँ इसको जाना है, अमृतका केन्द्र है, जिस अनुष्ठानसे यह ज्ञातमात्रा बढ़ी पहुँचता है, इस विषयका उपदेश पष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

अतएव तपसा यथाश्रयः सुकृतस्य लोकं गेम् ।

(सू. ११, मं. ६)

‘ अत और तपसे यथा प्राप्त करते हुए पुण्य लोक प्राप्त करेंगे । ’ इस मंत्रमागमें अत पालन और तपसा आचरण यथा और आत्मोन्नति साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है । विचार करनेसे पता लग जायगा कि यह तो ईह-परलोककी उन्नति प्राप्त करनेका उत्तम साधन है । इस साधनके करनेसे—

शरीरं हिंसा अमृतस्य नाभिं स्यात् आदिकुहुः ।

(सू. ११, मं. ६)

‘ शरीर स्वागनेके पथात् अमृतके केन्द्रमें आत्मप्रकाशसे युक्त होकर ऊपर चढ़ते हैं । ’ यह है तपसा प्रभाव और मत-पालनका महत्त्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं ।

मं. ७ में ‘ इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विष्टु ’ आदि नाम सभी एक देवके हैं, ऐसा कहा है, यह यात श्रवणदमं मं. १११६४१५ में भी अन्य रीतिले कही है । यही देव सर्वत्र व्यापता है, सबकी बलिष्ठ बनाता है और सबका पारण करता है, अर्थात् हरएकको इसका आधार है और हरएकको यह प्राण्य है । किसीको अप्राण्य है ऐसा नहीं है । अष्टम मंत्रका आशय यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण यह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमाणित है । यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानतया विभक्त है, यह बात स्वयं सिद्ध हुई है । जिस प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों चक्कोंके बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके चारों ओर है ।

सप्त ऋषि ।

‘ इस अविनाशी ईश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह दौड़े जाते हैं, इनको सात ऋषि करके

जानते हैं ’ (मं. ९) यह नवम मंत्रका अर्थ है । ये सात दोहन पात्र अर्थात् दूध दुहनेके बर्तन हमारे सात ज्ञान इंद्रिय हैं । दो आँख रूपका दोहन करते हैं, दो कान शब्दरसका दूध निकालते हैं, दो नाक सुवासका रस लेते हैं और एक मुख अमृतादि रस लेता है । ये सात प्रकृतिमाताका दूध दोहन करनेके बर्तन हैं, ये ही रस मनुष्यमात्र पीता है और पुष्ट होकर उन्नति प्राप्त करता है । ये ही सात ऋषि हैं—

सप्त ऋषयः प्रतिदिताः शरीरे

सप्त रक्षन्ति सद्धमप्रमादम् । (यजु. ३४।५५)

‘ प्रत्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर रूपी घरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं । ’ यह बात ऊपरवाले मंत्रमें कही है । वहाँ सात दोहनपात्र जो बड़े हैं वे ही ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहनपात्रोंमें परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । सर्वसाधारणतया सप्त ऋषि जो समस्त जाते हैं उनका नाम ऊपर दिया ही है, परन्तु हमारे मनमें एक बात खटकती है वह यह है कि यहाँ दो आँख, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने हैं, परन्तु वस्तुतः ये अर्थात् दो आँख एक ही प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है । यद्यपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात भिन्न हैं ऐसा नहीं माना जा सकता । मंत्रमें सात ऋषि भिन्न माने हैं और उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने हैं अर्थात् उनमें दुहा जानेवाला दूध भी भिन्न ही है । यह बात ऊपर माने सप्त पात्र और छः ऋषियोंसे सिद्ध नहीं होती इसलिये इनको अन्य स्थानमें हँदना चाहिये । हमारे मतसे सप्त ऋषि और सात दोहनपात्र ये हैं—

१ आत्मा— यह ऋषि परमात्मासे ‘ आनन्द ’ रूपी दूध अपनेमें दुहता है ।

२ बुद्धि (संज्ञान)— यह ऋषि परमात्मासे ‘ चित् ’ अथवा विज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निचोड़ता है ।

३ अहंकार— यह ऋषि परमात्मासे ‘ मे ’ पनका भाव रूपी दूध निकालता है ।

४ मन— यह ऋषि सभीसे ‘ मनन शक्ति ’ रूप दूध दुहता है ।

५ प्राण— यह ऋषि बहसि हों ‘ जीवन ’ रूपी दूध निकालता है ।

६ ज्ञानेन्द्रिय (संघ)—यह ऋषि महास हो 'विषय ज्ञान' रूपी दूध निचोड़ता है ।

७ कर्मेन्द्रिय (संघ)—यह ऋषि उषीस 'कर्मशक्ति' रूप दूध निकालता है ।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न दोहनपात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध सा भिन्न है, और उसके सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होता है । इसलिये ये सात ऋषि और य सात दोहनपात्र हैं ऐसा मानना यही उचित है । पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें ।

बैल और किसान ।

दशम मन्त्रमें बैल और किसानके रूपरूपे बड़ा बोधप्रद उपदेश दिया है, इसका व्यक्त अर्थ यह है— 'पाँचोंसे भूमिपरसे चलता है, जोधोंसे भोज उपज करना है, परिश्रमसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान बड़ा कार्य करते हैं ।' यह तो खेतीमें प्रत्यक्ष दिखता है । परन्तु इस मन्त्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश नहीं है क्योंकि यहाँ जिस किसानका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-ज्ञ' अर्थात् जीवन्मात्र है । भगवद्गीतामें इसका नाम 'क्षेत्रज्ञ' आया है । खेतकी जाननेवाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, सभी प्रकार इस शरीररूपी कार्यक्षेत्रकी स्यावत् जाननेवाला यह जीवात्मास्वपी चिन्तान इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ प्राप्त करता है । इसका खेतोंमें हल चलाने आदिकी सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें 'अनन्वान्' शब्दसे हुआ है । इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यह खेती है । किसान इस खेतीका उपयोग करनेवाला है । पाठक इस उत्तम रूपरूपका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें ।

बारह रात्री ।

'बारहवें मन्त्रमें 'प्रजापति'का मत करनेकी बारह रात्रीयाँ हैं' ऐसा कहा है । रात्री अन्धकारकी चोतक है, अन्धकार अज्ञानका वाचक है, इसलिये यहाँ बारह गूढ़ अन्धकारकी रात्रियोंका तात्पर्य बारह प्रकारके गाढ़ अज्ञानका है । हरएकके अन्दर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढ़ती है । जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विशुद्धात्मा होता है और मोक्षका भागा होता है । (१) परमात्मा, (२) जीवात्मा,

(३) बुद्धि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेन्द्रिय, (८) ज्ञानेन्द्रियोंके विषय, (९) कर्मेन्द्रिय, (१०) कर्मेन्द्रियोंके विषय, (११) शरीर, (१२) विशाल जगत् इन बारह क्षेत्रोंके सम्बन्धमें बारह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटाना चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, सज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें ईन अज्ञानोंमेंसे कौनसा अज्ञान कितना है और कौनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है । इसकी पड़ताल करनेसे पता लग जायगा कि जो मार्ग भागमण करना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी चलनेका बाकी है । यह परीक्षा ही इस मन्त्रमें ला है ऐसा पाठक समझें और इस दृष्टिसे अपनी परीक्षा करें । इससे बड़ा आनन्दोपाय हो सकता है ।

मृत ।

जिस मृतसे सक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह मृत इसी ग्यारहवें मन्त्रके उत्तरार्धमें कहा है—

यः प्रज्ञ उपवेद तत्तु मृतम् । (सू. ११, म. ११)

'जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका मृत है ।' यही मृत मनुष्यकी उन्नति करता है । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यह मृत पालन करनेसे इसके अज्ञानका मल धोया जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है । इसलिये यह मृत जहातक हो सक मनुष्यकी करना चाहिये ।

बारहवें मन्त्रमें यही अनुज्ञानका स्वरूप कहा है— 'मैं प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकालके समय इसका दोहन करता हूँ ।' यह दोहन क्या है, इसके दोहनपात्र कौनसे हैं और इसका दोहन करनेवाले कौन हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें इससे पूर्व कहा आ चुका है । यही मृत है, परमात्मासे संपादन द्वारा ज्ञान और अनन्द प्राप्त करना ही यह दोहन है । जो चिन्तना यह दूध पीयेगा वह उतना पुष्ट होगा । 'आवनाशी' स्वभावसे यह दोहन होता है यह जो जानता है, 'सभीकी इस मृतसे लाभ हो सकता है, यह अंतिम कथन है । यह निःसंदेह सत्य है । पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और लाभ उठावें ।

रोहिणी वनस्पति ।

[सूक्त १२]

(ऋषि — ऋभु । देवता — रोहिणी - वनस्पति)

रोहण्यसि रोहण्यश्चित्रिजस्य रोहणी । रोहयेदमरुन्धति ॥ १ ॥
यत्ते रिष्ट यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्टं त आत्मनि । धाता वद्भद्रया पुनः स दधत्पर्हया परः ॥ २ ॥
स ते मज्जा मज्जा भवतु समु ते पर्हया परः । स ते मांसस्य विस्त्रस्त समस्थयपि रोहतु ॥ ३ ॥
मज्जा मज्जा स धीयतां चमणा चर्म रोहतु । अमृक्ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन रोहतु ॥ ४ ॥
लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा स कल्पया त्वचम् । अमृक्ते अस्थि रोहतु चित्रिज संघेहोपधे ॥ ५ ॥

अर्थ— हे औषधि ! तू (रोहिणी अस्ति) वडानवाला है तू (चित्रिजस्य अस्थि रोहिणी) दूटी हुई हड्डी को पूर्ण करनेवाला है । इ (अ-रुन्धति) प्रतिषेध न करनेवाला औषधि । (इद रोह्य) इसको भर दे ॥ १ ॥

(यत् ते रिष्ट) जा तेरा अंग काट खाय हुए है (यत् ते द्युत्त) जा अंग जला हुआ है, और जो (ते आत्मनि पेष्ट अस्ति) तरे अपन अ दूर पीसा हुआ है, (धाता मद्भद्रया) गोपणकर्ता उस कल्याण करनेवाली औषधिस (तत् पथ पुनया पुनः स दधत्) उस जोड़का दूसरे जोड़के कि जा दे ॥ २ ॥

(ते मज्जा मज्जा स रोहतु) तरी मज्जा मज्जास बढ । (उ ते पर्हया परः स) और तेरा पारसे पर बढ जाव । (ते मांसस्य विस्त्रस्त स) तरे मांसका छिन्न भिन्न हुआ मांस बढ जाव । (अस्थि अपि स रोहतु) हड्डी भा जुड़कर ठीक हो जावे ॥ ३ ॥

(मज्जा मज्जा स धीयतां) मज्जा मज्जास मिल जाव (चमणा चर्म रोहतु) चर्मचर्म बढ । (ते अमृक् अस्थि रोहतु) तरा कथिर और हड्डी बढ जाव और (मांस मांसेन रोहतु) मांस मांसे बढ जाव ॥ ४ ॥

इ औषध । (लोम लोम्ना स कल्पय) रोमका रामक साथ जमा दे । (त्वचा त्वच स कल्पय) त्वचाको त्वचाक साथ मिला दे । (ते अमृक् अस्थि रोहतु) तरा कथिर और हड्डी बढ (चित्रिज संघेहि) दूटा हुआ अंग जा दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह रोहिणी नामक औषधी है जो दूट हुए शरीरक अवयवका बढाती है । इसको रोहिणी और अरुन्धती भा कहत है ॥ १ ॥

शरीरका काट लगा हो अंग जला हुआ अवयव पासा गया हो तो या इस औषधिसे द्राएक जाइ पुन पूर्ववत् होता है ॥ १ ॥

इस औषधिस शरीरका मज्जा, पार मांस और आस्थ बढ और अवयव पूर्व होय ॥ ३ ॥

मज्जा चम कथिर, हड्डी और मांस भा इसस बढता है ॥ ४ ॥

रोम त्वचा, कथिर तथा दूटा अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥

स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्ध्वः

॥ ६ ॥

यदि कर्तं पतित्वा संशुभे यदि वाग्मा प्रहृतो जघान ।

ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्पर्षण पठे

॥ ७ ॥

अर्थ— (सः रथं उत्तिष्ठ, प्रेहि) यह तू उठ, आगे चल, अब तू (सुचक्रः सुपविः सुनाभिः रथः) उत्तम चक्रवाले, उत्तम लेहवाले बड़ेवाल, उत्तम नाभिवाले रथके समान (प्रद्रव) दौड़ और (उर्ध्वः प्रतितिष्ठ) ऊंचा खड़ा रह ॥ ६ ॥

(यदि कर्तं पतित्वा संशुभे) यदि आरा गिरकर पाव हुआ है, (यदि वा प्रहृतः अद्मा जघान) अथवा यदि फेंके हुए पत्थरसे पाव हुआ है तो (ऋभू रथस्य अंगानि इव) सुतार रथके अवयवोंका जोड़ता है उस प्रकार (पृथया परा सं दधत्) पोरसे पोर जुड़ आवे ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे रोगी ! तू इस औषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रथके समान दौड़, खड़ा होकर चल ॥ ६ ॥

आरा गिरकर, या पत्थर लगकर शरीर पर पाव हुआ हो, तो भी इस औषधिसे सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं ॥ ७ ॥

रोहिणी औषधि ।

वैद्यग्रन्थोंमें इस रोहिणी औषधिकी नाम 'मांसरोहिणा' लिखा है, इसके नाम ये हैं—

अग्निरुद्धा, वृत्ता, चर्मकपा, यसा, मांसरोहि
प्रहारयल्ली, विकपा, वीरवती ।

इसके गुण—

स्यान्मांसरोहिणी वृध्या सरा दोषत्रयापहा ।

'मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और त्रिदोषका नाश करनेवाली है।' और—

शीता कपाया कृमिघ्नी कण्ठशोघनी रुक्षया,
घातदोषहारी च । (घ. नि. व. १२)

'यह औषधि शीतवायु, कपाय रुखावाली, कृमिदोष हर करनेवाली, कण्ठदोष हटानेवाली, रुखी बढानेवाली और घात दोष हर करनेवाली है।'

इस सूक्तमें 'रोहिणी' के नाम 'मदा और अश्नघती' आये हैं, परन्तु वैद्यशास्त्र ग्रन्थोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं हैं। वैद्यग्रन्थोंमें इसका नाम 'मांसरोहि' अथवा 'मांस रोहिणी' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात सिद्ध करता है। मांसादि सप्त धातु बढानेवाली यह औषधि है ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैद्यक ग्रन्थ मांसको बढाती है ऐसा

कहते हैं, इसमें बहुत विरोध नहीं है, क्योंकि जिससे रुधिर और मांस बढता है उससे अन्य धातु भी बढते ही हैं, क्योंकि अन्य धातु रुधिरके आगे स्वयं बनते हैं ।

इसके अतिरिक्त इसको 'प्रहारयल्ली' वैद्यक ग्रन्थोंने कहा है। प्रहारयल्लीका अर्थ है पाव ठोक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस सूक्तके कथनसे संगत होता है। सातवीं मंत्र यही वर्णन कर रहा है। इसका नाम वैद्यग्रन्थोंमें 'वीरवती' अर्थात् 'वीरोंवाली' है। वीर जिसके पास आते हैं। इस औषधिके पास वीर इच्छालिये आते हैं कि वह शस्त्रास्त्रोंका धावोंको अति शीघ्र ठोक बरती है। महाभारतमें इस पदते हैं कि दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बागोंके आघातसे म्रण-युक्त हो जाते थे, यथात् वे वीर रात्रिके समय कुछ औषधि लगाकर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठीक हो जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे। संभवतः वह वीरोंके पास रहनेवाली वल्ली नहीं 'रोहिणी' ही होगी। इसीलिये इसका नाम वैद्यक ग्रन्थोंमें 'वीरवती' लिखा है।

यह सूक्त अर्थात् सरल है। पाठक इस वैद्यक ग्रन्थोंके वर्णनके साथ इस सूक्तको पढ़े और लाभ उठावें। ज्ञानी वैद्योंको उचित है कि वे इस औषधिकी खोज करके प्रकाशित करें ताकि चारवार धावोंसे दुःख भोगनेवालोंको लाभ प्राप्त होनेको सम्माना हो जावे।

हस्तरुपर्शसे रोगनिवारण ।

[सूक्त १३]

(ऋषिः — शंतातिः । देवता — चन्द्रमाः, विश्वे देवाः)

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । उतामंश्चक्रुर्षं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ १ ॥
 द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः । दक्षं ते अन्य आवातु व्युन्धो वातु यद्रपः ॥ २ ॥
 आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत इयसे ॥ ३ ॥
 त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणाः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत् ॥ ४ ॥
 आ त्वागमं शंतातिभिरयो अरिष्टतातिभिः । दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्षं सुवामि ते ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! हे देवो ! जो (अवहितं) अवनत होता है उसको (पुनः उन्नयथा) पुन फिर उठाते हो । हे देवो ! हे देवो ! (उत आगः चक्रुर्षं) जो पाप करता है उसको भी (पुनः जीवयथाः) पुन फिर जिलाते हो ॥ १ ॥

(द्वौ इमौ वातौ) यह दोनों वायु हैं, एक (आ सिन्धोः) सिन्धु देवतक जाता है और दूसरा (आ परावतः) बाहर दूर स्थानतक जाता है । इनमेंसे (अन्यः ते वक्षं आयातु) एक तेरे लिये बल बढ़ावे, (यत् रपः अयमः विधातु) जो दोष है उसको दूसरा बाहर निकाल देवे ॥ २ ॥

हे (वात, भेषज आ वाहि) वायो ! तू रोगनाशक रस ला, हे (वात, यत् रपः वि वाहि) वायो ! जो दोष है, निकाल दे । (हि) क्योंकि, हे (विश्व-भेषज) सर्व रोगके निवारक । (त्वं देवानां दूतः इयसे) तू देवोंका दूत होकर चलता है ॥ ३ ॥

(देवाः इमं त्रायन्तां) देव इसकी रक्षा करें, (मरुतां गणाः त्रायन्तां) मरुतोंके गण इसकी रक्षा करें । (विश्वा भूतान त्रायन्तां) सब भूत इसकी रक्षा करें (यथा यय अरपाः असत्) जिससे यह भीरोग हो जाय ॥ ४ ॥

(शं-तातिभिः) शांतिदायकोंके साथ और (अयो अ-रिष्ट-तातिभिः) विनाशनिवारक गुणोंके साथ (त्वा आ आगमं) तुझको मैं प्राप्त करता हूँ । (ते उग्रं दक्षं वा अभारिषं) तेरे लिये उग्र बल में लाया हूँ । और (ते यक्षं परा सुवामि) तेरे रोगको मैं दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ— देवता लोग मिले हुए मनुष्यको भी फिर उठाते हैं और जो पाप करते हैं उसको भी फिर सुधारते हैं ॥ १ ॥ दो प्राण वायु हैं, एक कंठके अन्दर स्थिरतक जनिवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है । पहला बल बढ़ाता है और दूसरा दोषोंको हटाता है ॥ २ ॥

वायु रोगनाशक औषध लाता है और शरीरमें जो दोष होते हैं उन दोषोंको हटाता है । यह सब रोगोंका निवारण करने-वाला है, मानो यह देवोंका दूत ही है ॥ ३ ॥

सब देव, मन्त्रेण, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और यह सर्वत्र नोरोग हो जावे ॥ ४ ॥

हे रोगी ! मैं तेरे पास कन्याण करनेके लिये और विनाशको दूर करनेके लिये सामर्थ्यके साथ आ गया हूँ । अब मैं तेरे अन्दर बल भर देता हूँ और तेरा रोग दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वमेपजोऽयं शिवामिमर्शनः ॥ ६ ॥

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगमि ।

अनामयित्तुभ्यां हस्ताभ्यां ताम्भ्यां त्वामि मृशामसि

॥ ७ ॥

अर्थ—(अयं मे हस्तः भगवान्) यह मेरा हाथ भगवान् है (अयं मे भगवत्तरः) यह मेरा हाथ अधिक भाग्यशाली है । (अयं मे विश्वमेपजः) यह मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक है । (अयं शिव-अभिमर्शनः) यह मेरा हाथ शुभमंगल बढ़ानेवाला है ॥ ६ ॥

(दश शाखाभ्यां हस्ताभ्यां) दश शाखोंवाले दोनों हाथोंके साथ (जिह्वा वाचः पुरोगमि) जिह्वा वाणीके आगे चरानेवाली करता है । (ताम्भ्यां अनामयित्तुभ्यां हस्ताभ्यां) उन आरोग्यदायक दोनों हाथोंसे (त्वामि मृशामसि) पुष्टी स्पर्श करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रभावशाली है । मेरे इस एक हाथमें सब रोग दूर करनेवाली शक्ति है और इस दूसरे हाथमें मंगल करनेका धर्म है ॥ ६ ॥

दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्पर्श करता हूँ और मेरी जिह्वा वाणीसे प्रेरणाके शब्द बोलती है । इस प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुझे स्पर्श करता हूँ ॥ ७ ॥

देवोंकी सहायता ।

पहिला मंत्र देवोंकी सहायताका वर्णन करता है— ' मिरे हुए मनुष्यको भी देव फिर उठाते हैं, एक बार पाप करनेसे जो मरनेकी अवस्थातक पहुँचा है उसको भी देव फिर जीवन देने हैं । ' (मं. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत सहाय देनेवाला है । मनुष्य किसी प्रलीप्तनमें पसकर पाप करता है, पापसे अस्वस्थ होता है, रोगी होता है और क्षीण होनेतक अवस्था आती है, श्मश्रु आनेकी ओर संभावना हो जाती है । ऐसी अवस्थामें पहुँचा हुआ मनुष्य देवताओंकी सहायतासे नीरोग होता है और पुनः दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है । ऐसी अवस्थामें सहायता देनेवाले देव कौनसे हैं ? अग्नि, जल, अग्नि, सूर्यकिरण, वायु विसृत, औषधि, अन्न, रस, वैद्य आदि देवताएँ हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य रोगोंको दूर करता है और दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है । ये सब देव मनुष्यके सहायक हैं । मनुष्य चिन्तामें न रहे, बीमार होनेपर अत्यधिक चिन्ता न करे । क्योंकि चिन्ता एक भयंकर व्याधि है । इस चिन्ताका दूर करनेके लिये इस मंत्रके उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओंकी सहायतासे नीरोगता प्राप्त हो सकती है । देव हमारे पारों और हैं और वे मनुष्यमात्रकी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते हैं, उनकी सहायतासे हीन अवस्थामें पहुँचा हुआ मनुष्य उन्नत हो सकता है और रोगी भी नीरोग हो सकता है ।

प्राणके दो देव ।

शरीरमें प्राणके दो देव हैं जो यहाँ बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । प्राण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके

अन्दरतक जाता है और वहाँ अपनी प्राणशक्ति स्थापन करके मृत्युको हटाता है और दूसरा अपान है जो शरीरके मलोंको दूर करता हुआ विविध रोगबीजोंका नाश करता है । पहिला बल बढ़ाता है और दूसरा दोषोंको दूर करता है, इस रीतिसे ये दोनों देव इस शरीरकी रक्षा करते हैं और आरोग्य बढ़ाते हैं । यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है । यहाँ प्राण अग्नान, अपवा नास और उच्छ्वास ये भी दो देव हैं ऐसा माना जा सकता है ।

देवोंका दूत ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि ' प्राण रोग निवारक शक्ति शरीरमें जाता है और अपान सब दोषोंको दूर करता है, इस प्रकार यह वायु सब रोगोंको दूर करनेवाला देवोंका दूत ही है । ' (मं. ३) अपने शरीरमें सब इन्द्रियों देवताओंके अंश हैं, उनकी सेवा यह प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन शक्तियों प्रत्येक अवयवमें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके दोष दूर करना यह दो प्रकारकी सेवा इस शरीररूपी देवमंदिरमें प्राण करता है । इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना चाहिये ।

चतुर्थ मंत्रमें ' सब देव, सब मरुत और सब भूतगण इस रोगकी सहायता करें ' इस विषयकी प्रार्थना है । इसका आशय पूर्वोक्त विचारसे सत्य स्पष्ट होनेवाला है ।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य ।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी विद्या आजकल ' मेसेरिज्म ' के नामसे प्रसिद्ध है । यह ' मेसेरिज्म ' शब्द ' मेस्सर ' नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्या उसने प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याको यहीनाम

उसका गौरव करनेके लिये दिया गया । म. मेस्सर साहबने पचास वर्ष पूर्व युरोपमें इस विद्याका प्रचार किया, परंतु पाठक इस सूक्तमें 'हस्तस्पर्श आरोग्य' प्राप्त करनेकी विद्या देख सकते हैं, अर्थात् यह विद्या वेदने कई शताब्दियां पहले ही प्रकाशित की थी और ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगियोंको आरोग्य देते थे । हस्तस्पर्शसे, दृष्टिस्पर्शसे, शब्दके कथन मात्रसे, तथा इच्छामात्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि आर्यशास्त्रोंमें लिखी हैं । इस विद्याको पाठक इस सूक्तके मं. ५ से ७ तक देख सकते हैं । मनको एकाग्र करना और अपनी सब शक्ति मनमें संप्रदांत करना तथा जिस कारणसे चाहे उसका उपयोग करना यह जिसकी साम्य है वह मनुष्य इसके लाभ उठा सकता है, अर्थात् इतनी अनुष्ठानसे सिद्धि पविले प्राप्त करनी चाहिये, पश्चात् हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है ।

रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा भावण करे यही बात इन तीन मंत्रोंमें कही है, वह अब देखिये—

'हे रोगी मनुष्य । मेरे अन्दर तांति और समता स्थापन करनेका गुण है और दीर्घता तथा विनाशकी दूर करनेका भी गुण है । इन गुणोंके साथ मैं तुम्हारे समीप आ गया हूं, अब तू विश्वास पारण कर कि, मैं अपने पाहिले सामर्थ्यसे तेरे अन्दर बल भर देता हूं और अपने दूसरे गुणसे तेरा रोग समूल दूर करता हूं । इस रीतिसे तू निःसंदेह नीरोग और स्वस्थ हो ।

जायगा ।' (मं. ५)

'हे रोगी मनुष्य । देख । यह मेरा हाथ बड़ा प्रभावशाली है, और यह दूसरा हाथ तो उससे भी अधिक सामर्थ्यवान् है । यह मेरा हाथ मानो संपूर्ण औषधियोंकी शक्तियोंसे भरपूर है और यह दूसरा हाथ तो निःसंदेह मंगल करनेवाला है । अर्थात् इसके स्पर्शसे तू निःसंदेह नीरोग और बलवान् बनेगा ।' (मं. ६)

'हे रोगी मनुष्य । ये दस अंगुलियोंके साथ मेरे दोनों हाथ संपूर्ण रोग दूर करनेवाले हैं । इनसे तुमकी अब मैं स्पर्श करता हूं, इस स्पर्शसे तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूर्ण नीरोग हो जाएगा । तू अब स्वास्थ्यपूर्ण हुआ है, यह मैं अपने सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली हाथोंसे भी तुम्हें कहता हूं ।' (मं. ७)

मंत्रोंसे निकलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ विशेष शब्दोंकी भी उपयोग ऊपर लिखे भावार्थमें किया है । इसके पाठकोंको पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोगीके ऊपर किस विधिसे किया जाता है । प्रयोग करनेवालेको अपना मन एकाग्र करना चाहिये और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा रोगीके मनको चालना देनी चाहिये । रोगीके मनको प्रभावित करनेसे और अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती है । जो कितोंपर भी विश्वास नहीं रखते वे अविद्याकी लोभ इसके लाभ नहीं प्राप्त कर सकते ।

आत्मज्योतिका मार्ग ।

[सूक्त १४]

(श्रुतिः — भृगुः । देवता — आत्म्यं, अग्निः)

अजो ह्यग्नेर्जनिष्ट शोकास्तो अपश्यजनितामग्ने ।

तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहन्नुहूर्मेष्पासः

॥ १ ॥

अर्थ—(हि अग्नेः शोकात् अजः अजनिष्ट) क्योंकि परमात्मनः विद्वत्प्रकाश अग्निसे तेजसे अजन्मा जीवामः प्रकट हुआ है । (सः अग्ने जनितां अपश्यत्) उसने पहिले अपने जगत्प्रकट प्रभुको देखा, (अग्ने तेन देवाः देवतां आयन्) प्रारंभमें उसीही सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेष्पासः रोहन्नुहूर्मेष्पासः) उससे पवित्र बनकर उच्च स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

क्रमध्वमग्निना नाकमुखायान्दत्तेषु विप्रतः ।

दिवस्पृष्टं स्वर्गित्वा मिथ्रा देवेभिर्नाध्वम्

॥ २ ॥

पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्गज्योतिरगामहम्

॥ ३ ॥

स्वर्ग्यन्तो नपेक्षन्त आ द्या रोहन्ति रोदसी ।

यज्ञं ये विश्वतोषारं सुविद्वांसो वितेनिरे

॥ ४ ॥

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषाणाम् ।

इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्पिन्तु यजमानाः स्वास्ति

॥ ५ ॥

अर्थ— (उखान् हस्तेषु विप्रतः) अश्वोंको हाथोंमें लिये हुए पुन (अग्निना नाक क्रमध्वम्) अग्निकी सहायतासे स्वर्गको प्राप्त करा । (दिवः पृष्ठ स्वः गत्या) गुलाबके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिके प्राप्त करके (देवेभिः मिथ्राः आध्वं) देवोंके साथ मिलकर बैठे ॥ २ ॥

(अहं पृथिव्याः पृष्ठात् अन्तरिक्षं आरुहं) मैं पृथ्वीके पृष्ठभागसे अन्तरिक्ष लोकको चढ़ गया, (आन्तरिक्षात् दिवं आरुहं) अन्तरिक्षसे गुलोकपर चढ़ गया । (नाकस्य दिवः पृष्ठात्) गुलमय गुलोकके पृष्ठ भागसे (अहं स्वः ज्योतिः अगाम्) मैंने आत्मिक ज्योतिके प्राप्त किया ॥ ३ ॥

(ये सुविद्वांसः) जो वरतम विद्वान् (विश्वतोषारं यज्ञं वितेनिरे) जो सब प्रकारकी धारणावाक्य देनेवाले यज्ञको फैलाते हैं वे (स्वा यन्तः द्यां न अपेक्षन्ते) आत्मिक ज्योतिके प्राप्त करनेवाले स्वर्गमुखकी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और स्वर्गके ऊपर चढ़ जाते हैं ॥ ४ ॥

हे (अग्ने) ! हे प्रकाशक ! (देवतानां प्रथमः प्रेहि) तू देवोंमें पहिला हमें प्राप्त हो । तू (देवानां उत मानुषाणां चक्षुः) देवों और मनुष्योंका चक्षु ही है । (इयक्षमाणाः सजोषाः यजमानाः) यज्ञ करनेवाले और समान प्रीतिमान रखनेवाले यजमान (भृगुभिः सः स्वस्ति यन्तु) तपस्वियोंके साथ आत्मतेजको सुखसे प्राप्त करें ॥ ५ ॥

भावार्थ— परमात्माके अग्रप्रकाशक तेजसे यह अत्रन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । उसी समय उसने अपने पिताका दर्शन किया । देव उसीकी शक्ति प्राप्त करके देवत्वसे युक्त होते हैं । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक सब अवस्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अलका दान करते हुए पुन इस अभिकी सहायतासे स्वर्गका मार्ग आक्रमण करो । और वहाँसे भी अधिक उच्च भूविक्रमों जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहाँ देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे गुलोक, गुलोकसे ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान है । मैंने इसी क्रमसे इन लोकोंको प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो ज्ञानां विद्वान् विश्वधारक यज्ञको फैलाते हैं वे पृथ्वीसे गुलोक तक ऊपर चढ़ते हैं और वहाँसे भी ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक ! तू सब देवोंमें मुख्य दे, तू हमें प्राप्त हो । तू जैसा देवोंका आद्य है उसी प्रकार मनुष्योंका भी है । यज्ञ करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान होते हैं वे तपस्वी मुनियोंके साथ ही सुखपूर्वक आत्मिक प्रकाशके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

अजमनजिम पयसा धृतेन दिव्यं सुपूर्णं पयसं बृहन्तेम् ।

तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वशिरोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम्

॥ ६ ॥

पञ्चौदनं पञ्चभिर्गुलिभिर्दर्व्याद्वर पञ्चधैतमौदनम् ।

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम्

॥ ७ ॥

प्रतीच्यां दिशि भसदंभस्य धेह्युत्तरस्यां दिव्युत्तरं धेहि पार्श्वम् ।

ऊर्ध्वायां दिव्यं अजस्यानूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यंभस्य ॥ ८ ॥

श्रुतमजं श्रुतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम् ।

स उत्तिष्ठेतो अभि नार्कमुत्तमं पद्भिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिभ्यु

॥ ९ ॥

अर्थ— (दिव्य सुपूर्ण पयसं) दिव्य, अत्यंत पूर्ण, तेजस्वी, गतिमान और (बृहन्त अजं धृतेन, पयसा अजजिम) अजन्मा परम आत्माकी धृत और दुग्धके यज्ञसे पूजा करता है । (उत्तमं नार्कं अभि आरोहन्तः) अजम स्वर्गके ऊपर चढ़ते हुए (तेन सुकृतस्य लोकं स्वः गेष्म) उससे पुष्पके आरमप्रकाशके लोहरी प्राप्त करेगा ॥ ६ ॥

(पतं पञ्चौदनं ओदन) इस पांच प्रकारके अन्नको (पञ्चभिः अंगुलिभिः दर्व्या पञ्चधा उद्धर) पांच अंगुलियोंसे पकड़ी हुई कड़वासे पांच प्रकारसे ऊपर ला । (अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि धेहि) अजन्माकी शिर पूर्व दिशामें रख, (दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्श्वं) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७ ॥

(अस्य भसदं प्रतीच्यां दिशि धेहि) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें भर, और (उत्तरं पार्श्वं उत्तरस्यां दिशि धेहि) उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें रख । (अजस्य अनूकं ऊर्ध्वायां दिशि धेहि) अजन्माकी शीर्षको ऊर्ध्व दिशामें रख, (अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि धेहि) और इसके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा (अस्य मध्यं मध्यतः अन्तरिक्षे) इसका मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार (सर्वैः अंगैः संभृतं) सब अंगोंसे सम्बन्धित या ग्राह्य हुआ अन्नएव (विश्वरूपं श्रुतं अजं) विश्वरूप बना हुआ परिपक्व अजन्मा आत्माको (श्रुतया त्वचा प्र ऊर्णुहि) परिपक्व आच्छादनसे आच्छादित कर । (सः) वह तू (इतः उत्तमं नार्कं अभि उत्तिष्ठ) यहाँसे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करनेके लिये उठ और (चतुर्भिः पद्भिः दिभ्यु प्रति-तिष्ठ) चारों पक्षोंसे सब दिशामें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

भाष्यार्थ— दिव्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आत्माकी ही इस श्रुतको आदुर्गतिमेंके यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं । इससे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसके भी ऊपरके आरिषकप्रकाशके स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

यह पांच प्रकारका यज्ञीय अन्न है । पांच अंगुलियों द्वारा कड़वी पकड़कर इस अन्नको पांच प्रकारसे ऊपर ले । इस अजन्माकी शिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशामें रख ॥ ७ ॥

इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, शीर्षकी शीर्ष ऊर्ध्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अंगोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्व अजन्मा जीवआत्माको परिपक्व परमात्माके आच्छादनसे आच्छादित कर, उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त करनेके लिये चतुर्दिक्षों और अपने चारों पक्षोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

दानसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है । यहाँ अक्ष उपलक्षणमान है । भूगर्भसे पीडितको अन्नदान, पृथिव्य पाण्डितको जलदान, अज्ञात पंडितको ज्ञानदान, निर्मलतासे पीडितको बल द्वारा सहायता, मिथनतासे पाण्डितको धनदान, प्रारतस्थसे पाण्डितको स्वतंत्र्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, य सब अन्नदानके उपलक्षणसे जानना चाहिये । ये सब दान हैं और यन्त्रों सम्यक्करण करनेके ये प्रमुख अंग हैं । जनताभी सेवा द्वारा परमात्माका अर्चन इसी रीतिये होता है । इस मत द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुँचता है इत्यादी नहीं, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशालोक है वहाँ जाता है और वहाँ देवोंका साथ बैठ जाता है । इस प्रकार मनुष्यका देवता बनता है । (म २)

पृथ्वाता अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षमें गुलोक, गुलोकसे आत्मिक प्रज्ञाका लोक ऊपर है । यह उचना म्याग्ने नहीं, प्रत्युत अवस्थापि है । अर्थात् य चार लोक चरके वार मन्त्रोंके समान एक दूसरेके ऊपर नहीं हैं प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और दूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएँ मनुष्यके अन्दर ही हैं । इ हाके बाह्यरूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सौ और स्व (आत्मप्रकाश) हैं और इहाका नाम भूः, भुवः, स्व, मण्डः इ-है । त्रिप्रकार स्थूलक अन्दर सूक्ष्म शरीर होता है उसी प्रकार सूक्ष्म लोके अन्दर अन्तरिक्ष लोक होता है । इसमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल मूलोक्तमें विचरता है, अन्तरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओंपर वह उच्च कार्य कर सकेगा, जब वह उत्तम श्रद्धा और परिश्रम होगा । बड़े मन्त्र तपस्वीयोंके लिये ही वह बात साध्य होती है ।

(म ३)

विश्वाधार यज्ञ ।

‘ यज्ञ (विश्वतो धार यज्ञ) विश्वका सब प्रकारसे आधार देनेवाला है । ’ (म ४) यह यज्ञ मनुष्यका कष्टन पूर्ण रीतसे सब है । यज्ञका अर्थ है त्याग । इस ‘ त्याग ’ से ही जगत्की स्थिति है । हरएक रथानमें यह सब है । पिता अपने वीर्यके स्व गर्भे धनको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये जा कष्ट होते हैं उनको सहनी है और सब प्रमाणसे स्वपुत्रका त्याग करती है और आगे दुग्धादि विलाहर भी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार मातापिताके अर्थ त्यागसे जगत् निर्माण होता है । इसी प्रकार यह त्याग पुत्रपुत्रा, दशानन्यदि आदि छात्रोंमें भी है, जिससे उनका सृष्टि रहती है । सर्व अपने प्रजापिता अर्थात् लिय

अर्पण करता है इसी प्रकार शक्ति, वायु, जल आदि देवताएँ अपनी शक्तियोंका जगत्का मलार्थके लिये त्याग करती हैं । इस त्यागसे जगत्की स्थिति हुई है । परमात्माने अपने त्यागसे ही यह ससार बनाया है । इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि इस त्यागसे अर्थात् आत्ममर्पण रूप महायज्ञसे ही विश्व स्रष्टा रहा है । इसलिये यज्ञको संपूर्ण विश्वका आधार कहते हैं वह नितान्त सत्य है ।

ये सुविद्वांसः चिद्व्यतोधार यज्ञ चित्तानरे ।

(ते) रोदसी चां रोदन्ति, स्वयन्तः, न अपेक्षन्ते ।

(सू १४, म ४)

‘ जो सत्य विद्वान् इस विश्वाधार यज्ञकी कल्पते हैं अर्थात् अपने आधुमर करते हैं वे इन भूमिसे छींचे गुलेकर चढ़ते हैं, वे यज्ञके स्वर्गपुत्रों भी इच्छा नहीं करते और वे उसके भा ऊपर जाकर आत्ममर्पणके प्रकाशमय स्थानकी प्राप्ति करते हैं । ’ यह जोर तो आत्ममर्पण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है ।

सया चक्षुः ।

पञ्चम मन्त्रमें इस परमात्माकी ‘ देवी और मनुष्योंका यज्ञ ’ कहा है—

देवताना उत मानुषाणां चक्षुः । (सू १४, म ५)

‘ देवी और मनुष्योंका आँख यह आत्मा है । ’ मनुष्योंके आँख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परन्तु वे स्वयं कार्य नहीं कर सकते । सर्वके प्रकाशके बिना आँख देखनेमें असमर्थ है । इसलिये सर्वको ‘ आँखका आँख ’ कहते हैं । परन्तु सर्वे भी परमात्माकी प्रकाश शक्तिके बिना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकते, इसलिये परमात्माको ‘ सूर्यका सूर्य ’ करते हैं । इससे यह हुआ कि ‘ आँखका आँख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा ’ है, इसीसे वस्तुतः ‘ आँखका सया आँख ’ परमात्मा ही हुआ । यही भाव ऊपरके मंत्रभागका है । यह केवल आँखके विषयमें ही छल है ऐसा नहीं परन्तु हरएक इन्द्रियके विषयमें भी वैसा ही छल है, अर्थात् वह जैसा आँखका आँख है उसी प्रकार ज्ञानका ज्ञान, नादका नाद, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है । इसी प्रकार सब इन्द्रियोंका यही मूल स्रोत है । इसका ऐसा जानना और अनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है । यही—

देवतानां प्रथमः ।

(सू १४, म ५)

‘ सब देवताओंमें यह पहला है ’ अर्थात् इसके पूर्व कोई नहीं है, उसके पूर्व यह था और उसके पश्चात् रहेंगे । सर्वे बड़े प्रकाशमान देव नि अंदर बड़ शक्तिमती हैं, परन्तु इसी

शक्तिसे वे बने हैं और इसीकी शक्ति लेकर अपना कार्य कर रहे हैं । जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उसीका यज्ञ यज्ञोपवीत होता है, इसीलिये 'यज्ञ' नाम आत्माका है । सच्चा यज्ञ पुरुष वही है । जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे—

**इयक्षमाणाः सजोपाः यजमानाः स्वः भृगुभिः
स्वस्ति यन्तु ।** (सू. १४, मं. ५)

'यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाले यजमान आत्मिक प्रकाशके स्थानको भृगुओंके सन्त सुगमताके साथ जाते हैं ।' उसकी पूजा करनेका यह फल है । 'भृगु' उनका नाम होता है कि जो तपश्चर्यासे अपने पापोंका भर्जन करते हैं । तपके सामर्थ्यसे पापका नाश करनेवाले तपस्वियोंको 'भृगु' कहते हैं । ये तपस्वी सीधे आत्मिक प्रकाशके लोकको जाते हैं, वहाँ ही वे याज्ञिक जाते हैं कि जो पूर्णकर प्रकर यज्ञ करते हैं और सबपर समान प्रेमभाव रखते हैं, अर्थात् भिन्नकी चर्चन समझते हो गई है । अन्त्य लोग उस आत्मिक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं हैं । यह मन्त्रका भी इसी आशयकी बता रहा है—

**द्विष्यं शुपर्वं पयसं वृद्धं अजं पयसा घृतेन
अनमिष ।** (सू. १४, मं. ६)

'द्विष्य पूर्ण वेगवान् बड़े अन्नमा आरमाजी दूध और घीसे मैं यज्ञमें पूजा करता हूँ ।' यह मन्त्रभाग अत्यन्त स्पष्ट है । यज्ञमें उसीकी पूजा इधनकी आहुतियोंसे होती है । इधनकी आहुतियों देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप अन्तमें आत्मसर्वस्वका समर्पण होता है । इस पूर्ण समर्पणकी पहिली छीछी थोड़ीछी आहुतियों समर्पित करना है । समर्पण शक्ति बढानेसे ही उसकी सबी पूजा होती है और साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती है ।

तेन उत्तमं नाकं अभि आरोहन्तः

सुहृतस्य स्वः लोकं गेयम् । (सू. १४, मं. ६)

'उससे उत्तम स्वर्गधामकी प्राप्त होते हुए हम सुहृत्के आत्मज्योतिष्प लोकको प्राप्त करेंगे ।' यह पूर्णकर प्रकाशके आत्मयज्ञका फल है । सबे वैदिक यज्ञका यह अन्तिम साम्य है ।

पश्चात्तु भोजन ।

यहाँ पश्चात्तु भोजनका विधान है । लोकमें प्रसिद्ध पश्चात्तु सब जानते ही हैं, दूध, दही, घी, मिर्ची और मधु इन पाँच पदार्थोंकी पंचामृत कहा जाता है । परन्तु यहाँ आत्मसमर्पणका महायज्ञमें हमारी इन्द्रियाँ गँवई हैं और इस यज्ञमंज्यमें उनका दोहन होता है, उस दूधसे जो पच अमृत बनता है वह यहाँ अमोघ है । यह 'पञ्च' अर्थात् 'अमृत' है । पच ज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त

होनेवाला यह पच अमृत है । ज्ञानका नाम अमृत है । यहाँ पच ज्ञान पच ओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्न स्थूल सरीरका पोषण होता है, उसी प्रकारसे यह पाँच प्रकारका ज्ञान-रस या 'सुधारस' आत्मसुखिमनका पोषण करता है । इसका उद्धार करना चाहिये—

एतं बोद्धुं दृष्ट्वा पञ्चधा उद्धर । (सू. १४, मं. ७)

'यह अन्न कछीसे पाँच प्रकारसे ऊपर ले' अर्थात् पाँच प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न पंचविध है एक दूसरेसे भिन्न है, पाँच प्रकारोंसे इसका उद्धार होना संभव है । इससे ही ज्ञात हो सकता है कि यह पंचज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पच-विध ज्ञान ही है । हरएक इन्द्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान अच्युत होता है, इसीलिये यहाँ सूचना दी है कि 'उद्धर' उद्धार कर अर्थात् पाँच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिसका उद्धार हो सके । दो प्रकारका ज्ञान सम्मुख आया तो जिससे उद्धार होगा यही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर कर । हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके सम्मुख आते हैं । उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि यह पाँच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयसे उद्धार हो सके । अज्ञान वर्तनसे उद्धार करनेका कार्य कछीसे अथवा चमससे होता है, इसलिये इस मन्त्रमें भी कछीसे उद्धार करनेका उपदेश किया है । पच ज्ञानरूपी पच पक्वान्ना उद्धार करनेकी कछी यहाँ चीजोंसे यह अब विचारणीय प्रश्न है । इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखने योग्य है—

**तिर्यग्बिलध्वंस ऊर्ध्वयुधस्तस्मिन् यशो निहितं
विश्वरूपम् । तत्रासतं ऋषयः सप्त साकं ये
अस्य गोपा मष्टतो यमूयुः ॥** (अथर्व १०।८।९)

'तिर्यग्बिलवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी ओर है, उसमें विश्वरूप यश रखा है । वहाँ ही सप्त ऋषि साथ साथ रहते हैं, जो इसके रखक हैं ।' यहाँ जो चमस कहा है वह मनुष्यका सिर है, इसका मुँह नाँचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका ज्ञान और आत्माका विज्ञान इकट्ठा हुआ है, सप्त ऋषि यहाँ इस सिरमें रहते हैं जो इसके रखक हैं । इस मंत्रसे चमस या कछीका ठीक पता लग सकता है । यह सब मस्तकका रूप है, इससे ज्ञानरूप पाँच प्रकारका अन्न लिया जाता है, और अच्छे सुरक्षा विचार भी यहाँ ही होता है ।

इस सूक्तके 'दृष्ट्वा' शब्दका संबंध इस मंत्रके 'चमस' शब्दसे जोड़कर देखें, पाठक जानें कि ये दृष्ट्वा (कछी) और

चमस एक ही है । पाठकोंको सूचनार्थ निवेदन यहाँ दे कि यज्ञमें जो जो सामग्री अवश्या चमसदि साधन आवश्यक होते हैं वे सब अन्तमें अपने शरीरपर ही पड़ेय जाते हैं । वेदकी यह परिभाषा है । यहाँ चमस शब्द शरीरमें पड़ाया है, समिधा शब्द अन्य स्थानपर पड़ाये हैं । इस प्रकार सप्त पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंके मंत्रोंमें पड़ाये हैं । इस प्रकार वेद बतलियेगा कि अन्तिम यज्ञ आत्मसर्वस्वके समर्पणसे ही होना है । अस्तु । इस प्रकार यहाँ पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें किया गया । इसके पश्चात् दो मंत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्ध और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने शरीरको विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा है ।

विश्वरूप बनो ।

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रयुक्त वह सब विश्वकी भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये । मैं सब जगत्का एक अवयव हूँ । अवयवकी पूर्णता अवयवकी लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है । जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीरके भलाईके कार्यमें पूर्णतया समर्पित होनेसे ही सकती है, वसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता सबका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है । यही आत्मसमर्पणकी कल्पना यहाँ इन मंत्रोंसे बताई है जिसका स्वरूप यह है—

- १ पूर्व दिशाके लिये मेरा सिर अर्पण किया है,
- २ दक्षिण दिशाके लिये मेरी दक्षिण कक्षा अर्पण की है,
- ३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अर्पण किया है,
- ४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अर्पण की है,
- ५ ऊर्ध्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीढ़ अर्पण की है,
- ६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा पेट समर्पण किया है और
- ७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है ।

(सु. १४, मं. ७-८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित होनेसे 'मैं सब विश्वके लिये जीवित हूँ ।' मेरा यह यह भाग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी भलाईके लिये यह आत्मयज्ञ किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । इसके पश्चात्—

सर्वैः भग्नैः विश्वरूपं संभृतं दृष्टं भजं
दृष्टया स्वत्वा प्रोर्णुदि । (सु. १४, मं. ९)

'अने सब भगोंसे विश्वरूप हुए अतएव परिपक्व बने हुए

जन्मना जीवात्माको परमात्माके परिपक्व त्वका सहस आच्छादनसे आच्छादित करो ।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अनुभव करो । यह बात स्वभावतया स्वयं ही हो जायगी । इसके नंतर—

चतुर्मिः पाक्षिः दिक्षु प्रति तिष्ठ ।

इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ ॥ (सु. १४, मं. ९)

'अने चारों पाखोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो और यहाँसे सीधा उत्तम स्वर्गके लिये चल ।' अब तुम्हें कोई चीजमें रुकावट नहीं होगी । यहाँ वर्णन किये हुए चार पाँच आप्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुषारि हैं । चतुष्पाद अत्र आत्माका वर्णन माहृक्य उपनिषद्में है—

सोऽयमात्मा चतुष्पादः ॥ १ ॥

जागरितस्यानो यद्दिः प्रथमः... प्रथमः पादः ॥ १ ॥

स्वमस्थानोऽन्तः प्रथमः... द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

सुषुप्तस्यान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो

ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राहृत्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

..... अहृत्तृतीयः पादः ॥ ६ ॥

... चतुर्थे मन्यन्ते ॥ ७ ॥ (माहृक्य उपनिषद्)

'यह अत्र आत्मा चतुष्पाद है । इसका प्रथम पाद जाग्रति है जिससे बाहरके जगत्का ज्ञान होता है । इसका द्वितीय पाद स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है । इसका तीसरा पाद सुषुप्ति अर्थात् गह्र निद्रा है, जिस समय एकीभूत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका चतुर्थ पाद अहृत् तथा अव्यवहार्य है ।'

यह वर्णन इस आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है । कई लोग चार पाखोंका वर्णन होनेसे 'चतुष्पाद अत्र' का तात्पर्य 'चार पाखवाला बच्चा' समझने हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं, उनको जावित है कि वे इस उपनिषद्के वचनका भी यही मनन करें । सीधा उत्तम स्वर्गप्राप्तमें जाना इन ही चार पाखोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । आप्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुषारि जो अनुभव मिलते हैं और आप्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी उन्नति होनी है, इसके बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

एक शंका ।

इस सूत्रमें 'मूलोक्ते ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्मप्रकाशका लोह है, ऐसा कहा है ।'

(मं. ३) मंत्रमें ' आरुह ' पद भी दर्शाता है कि यहाँ ' उपर चढ़नेका भाव ' है । इसलिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हैं । ये लोक शरीरमें भी हैं शुद्धता नामीतक भूलोक, नामीमे गलेतक अन्तरिक्ष लोक, सिं स्वर्गलोक हैं और आरमप्रकाशका लोक हृदयस्थानमें अर्द्धा द्युक् होता है वही है । यहाँ पता लगता है कि यद्यपि शरीरमें पहिले तीन लोक एक दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुर्थलोक निम्न प्रदेशमें अवस्था मध्यमें है । अर्थात् यहाँका ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर ऐसा नहीं है, प्रत्युत अवस्था, योग्यता, श्रेष्ठ अनुभव आदिको उपलब्धि यहाँ मतलब है । वास्तविक स्थिति यह है कि ' भूः,

भुवः, स्वः, मरुतः ' आदि लोक किंवा पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, आरमज्योति आदि लोक हरएक स्थानमें हैं । त्रित प्रकार एक ही स्थानमें पट्टर, रेत, जल, वायु, उष्णता, विद्युत् आदि रहते हैं, उसी प्रकार जल सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जो मनुष्य अपने सूक्ष्म इन्द्रियोंकी सूक्ष्म लोकमें कार्य करने योग्य सूक्ष्म बनाते हैं, वे हा उच्च लोकोंके भागी होते हैं, अर्थात् यहाँ रहता हुआ मनुष्य भी आरमप्रकाशके लोकका अनुभव ले सकता है ।

पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे मनन करें और उचित षोडश प्रात करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग आरम्भ करें ।

वृष्टि ।

[सूक्त १५]

(श्रुतिः — अथर्थाः । देवता — मरुतः पर्जन्यदेव)

समुत्पतन्तु प्रदिशो नमस्वतीः समभ्राणि वातैर्ज्वानि यन्तु ।

महृक्पमस्य नदतो नमस्वतो वाभ्रा आर्षः पृथिवीं तर्पयन्तु ॥ १ ॥

समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽर्षा रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥ २ ॥

समीक्षयस्व गार्घतो नमोऽस्यर्षा वेगांसः पृथगुद्दिजन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां वीरुषां विश्वरूपाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (नमस्वतीः प्रदिशः स्व उत्पतन्तु, बादलसे युक्त दिशाएँ उमड़ जाय, (वातैर्ज्वानि अर्थात् संचयन्तु) वायुसे बलासे गये उदक युक्त मेघ मिलकर आवें । (महृक्पमस्य नदतः नमस्वतः) महावतशान् गजना करते हुए (नमस्वतः वाभ्रा आर्षः पृथिवीं तर्पयन्तु) बादलोंकी गते युक्त जलपातार्थ भूमिची कृति करें ॥ १ ॥

(तविषाः सुदानवाः समीक्षयन्तु) बलवान् जलदा उत्तम दान करनेवाले मेघ दिशाएँ दें । (अर्षा रसाः ओषधीभिः सचन्तां) जलोके रस औषधियोंसे संयुक्त हो जावें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) शिट्टी घाटाएँ भूमिची समृद्ध करें । (विद्वरूपाः ओषधयोः पृथक् जायन्तां) विविध स्वरवाली औषधियों अनेक प्रकारसे उत्पन्न होवें ॥ २ ॥

(गार्घतः नमोऽस्य समीक्षयस्व) गजनेवाले मणोंसे युक्त आक ग दिलाओ । (अर्षा वेगांसः पृथक् उद्दिजन्तां) जलोके वेग विविध प्रकारसे उत्पन्न जावें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) शिट्टी घाटाएँ भूमिची समृद्ध करें । (विद्वरूपाः वीरुषाः पृथक् जायन्तां) विविध स्वरवाली आकषियों अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों ॥ ३ ॥

भावार्थ— बारों दिशाओंमें बादल आ जाय, वायु जोरसे बहे, तब वायुसे मेघ आकाशमें आ जाय, और बड़ी गरजन दोहर बड़ी वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघसे आनेवाला जल वनस्पतियोंको मिले और सब वनस्पतियों जलान परिपुष्ट हो जावें ॥ २ ॥

गुणास्त्वोप गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् ।

सर्गां वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु

॥ ४ ॥

उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अर्को नम उत्पातयाथ ।

महःश्रपमस्य नदतो नमस्ततो वाथा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु

॥ ५ ॥

अभि क्रन्द स्तनयार्दयोदधि भूमिं पर्जन्य पर्यसा समिद्धि ।

त्वयां सुष्टं बहुलमैतु वर्षमांशरौषी कृशगुरेत्वस्त्वम्

॥ ६ ॥

सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सां अजगरा उत ।

मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु

॥ ७ ॥

आशामाशो वि द्योततां वातां चान्तु दिशोदिशः ।

मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु

॥ ८ ॥

अर्थ—हे पर्जन्य ! (घोषिणः मारुताः गुणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले वायुओंके गण तेरा वृषक वृषक् गान करें । (वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु) वर्षते हुए मेघोंके धाराएं पृथ्वीपर अनुकूल वर्षें ॥ ४ ॥

हे (मारुतः) वायुगो ! (अर्कोः त्वेषः नमः) सूर्यकी उष्णतासे बारलोंको (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रके ऊपर ले आओ (अथ उदीरयत) और ऊपर उठाओ । (महःश्रपमस्य नदतः नमस्ततो) बड़े बलवान् और क्षय करनेवाले बादलपुष्प आकाशसे (वाथाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जलधाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५ ॥

हे (पर्जन्य) मेघ ! तू (अभिक्रन्द) गर्जना कर, (स्तनय) बिजुल कड़का, (उदधि अर्दय) समुद्रको दिला दे । (पर्यसा भूमिं समिद्धि) जलसे भूमि जिगा दे । (त्वया सुष्टं बहुलं चर्यं एतु) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई बड़ी वृष्टि हमारे पास आवे । (कृश-गुः) भूमिका कृषक (मांशार-रौषी) आश्वरी इच्छा करनेवाला होकर (अस्तं एतु) अपने घरको चला आवे ॥ ६ ॥

(सु-दानवः उत अज-गराः उत्साः) उत्तम जल देनेवाले बड़े स्रोत (वाः सं अवन्तु) समुद्री रक्षा करें । (मारुद्भिः प्रच्युताः मेघाः) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ (पृथिवीं अनु वर्षन्तु) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥

(आशां आशां विद्योततां) दिश दिशमें बिजुलियां चमके । (दिशो दिशः वाताः चान्तु) हरएक दिशमें वायु बहे । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु संयन्तु) वायुओं द्वारा जलाये गये मेघ पृथिवीको ओर अनुकूलतासे आवें ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ— गर्जना करनेवाले मेघोंसे जोरकी वृष्टि हो जावे और उस वृष्टिसे औपधियां उत्तम रखवाली होवें ॥ १ ॥

वायु जोरसे मेघोंको लावे और प्रबल धाराओंसे अच्छी वृष्टि हो जावे ॥ ४ ॥

सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी गाय होकर वायुसे ऊपर जावे, वही वह इच्छा होकर मेघ बनें, वही बिजुलीकी गर्जना होकर पृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥

मेघ गर्जना करें, बिजुली कड़के, समुद्र उठल पड़े, भूमिपर ऐसी वृष्टि हो जावे कि किसान अपने घर जाकर आश्रय लेवें ॥ ६ ॥

जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥

हरएक दिशमें बिजुलियां चमके, वायु ओरसे चले, उनसे चलाये मेघ सब वृष्टि करें ॥ ८ ॥

आपो विद्युदभ्रं वर्षं सं वोऽवन्तु सुदानं व उत्सा अजग्रा उत ।

मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु

॥ ९ ॥

अपामग्निस्तुन्भिः संविद्वानो य ओषधीनामधिपा वभूव ।

स नो वर्षं वन्तुता जातवेदाः प्राणं प्रजाम्यो अमृतं दिवस्परि

॥ १० ॥

प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादापं ईरयन्नुदधिर्मर्दयाति ।

प्र प्यायतां वृष्णो अर्धस्य रेतोऽर्वाद्धितेन स्तनयित्नुनेहि

॥ ११ ॥

अपो निषिञ्चन्सुरः पिता नः श्वसन्तु गर्गरा अपां वरुणान नीचीरुपः सृज ।

वदन्तु पृथिव्याहवो मण्डूका हरिणानु

॥ १२ ॥

संवत्सरं शशयाना प्राक्षणा व्रतचारिणः ।

घार्चं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः

॥ १३ ॥

अर्थ— (आपः विद्युत् अभ्र वर्षं) जल, विद्युत्, मेघ, वृष्टि (उत अजग्राः सुदानम्, उत्साः) और बड़े जल देनेवाले क्षीत (घ. स अवन्तु) मुहूर्ता रक्षा करें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें ॥ ९ ॥

(अपां अग्निः) मेघके जलमें रहनेवाला विद्युत् रूप अग्नि (तन्भिः संविद्वानः) जब शरीरोंके साथ एकत्र होता हुआ (घ. ओषधीनां अधिपा वभूव) जो औषधियोंका पालक होता है (सा जातवेदाः) वह अग्नि (दिवः परि अमृतं वर्षं) आकाशमें अमृतरूपी वृष्टिजल जो (प्रजाम्यः प्राणं) प्रजाओंके लिये प्राणरूप है (नः) हमारे लिये (वन्तुतां) देवे ॥ १० ॥

(प्रजापतिः सलिलात् समुद्रात् आपः आ ईरयन्) प्रजापति जलमय समुद्रमें जलको प्रेरित करता हुआ (उदधिं मर्दयाति) समुद्रको गते दता है । इस (अर्धस्य वृष्णः रेतः प्र प्यायतां) वेगवान् वृष्टि, करनेवाले मेघमें जल बड़े । वृष्टि (पतेन स्तनयित्नुना अर्वाद्धि आ हृदि) इस गर्भना करनेवालेके साथ यहाँ आवे ॥ ११ ॥

(अपः निषिञ्चन् असुर) जलकी वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है । हे (वरुण) धैर्य वद-कथा पारण करनेवाले मेघ । (अपां गर्गरा श्वसन्तु) जलोंके गडगड शब्द करनेवाले मेघ बनें । (अपाः नीचीः अप-सृज) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर (पृथिव्यादयः मण्डूकाः) विचित्र रंगयुक्त बाहुकाले मेंढके (हरिणाः अनु-वदन्तु) भूमिपर आकर शब्द करें ॥ १२ ॥

(मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां घार्चं) मेंढक पर्जन्यसे प्रेरित वाणीको (अवादिषुः) बोलते हैं, जैसा कि (संघ-स्वरं शशयानाः व्रतचारिणः प्राक्षणाः) सालभर एक स्थानमें रहकर प्रवृत्त करनेवाले प्राक्षणा बोलते हैं ॥ १३ ॥

भाषार्थ— मेघ, विद्युत्, वृष्टि, जल, अजग्रायन य सब अनुशोधी रक्षा करें । वायुसे चलाने मेघ पृथ्वीपर उत्तम बर्रा करें ॥ ९ ॥

मेघोंमें विद्युत् अग्नि है वही वृष्टि करता है इसलिये वह औषधियों का अधिपति है । वह आकाशमें वृष्टि करे और हमें अमृत जल देवे, उसमें प्राणियोंकी जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥

यह प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है जिससे मेघ होते हैं । इससे भूमिके ऊपर पर्वत अत्र प्राप्त होते । यह मेघ विजुलीके साथ हमारी भूमिके पास आ आवे ॥ ११ ॥

मेघकी वृष्टिसे पृथ्वीपर बड़े क्षीत बड़े । जलमें मेंढक उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥

उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वंद तादुरि ।

मध्ये हृदस्य सुवस्व विगृह्य चतुरः पदः

॥ १४ ॥

खण्वस्यारुह खैमस्यारुह मध्ये तदुरि ।

वर्षं वंनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत

॥ १५ ॥

महान्तं कोशमुदच्चाभि पिञ्च सविद्युतं भवतु यातु वातः ।

तन्वतां यज्ञं वंहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु

॥ १६ ॥

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (मंडूकि) मेहकी ! हे (तादुरि) छोटी मेहकी ! (उप प्रवद) बोल, (वर्षं वा वद) वर्षाओ मुला । और (हृदस्य मध्ये) तालाबक मध्यमें (चतुरः पदः विगृह्य) चार पैर लेकर (सुवस्व) तैर ॥ १४ ॥

(खण्व-स्ये) हे बिलमें रहनेवाली, हे (खैम-स्ये) शीत रहनेवाली (तदुरि) हे छोटी मेहकी । (वर्षं मध्ये वंनुध्वं) वृष्टिके बीचमें आनंदित हो । हे (पितरः) पालको ! (मनः इच्छत) वायुओंका मननीय ज्ञान चाहो ॥ १५ ॥

(महान्तं कोशं उदञ्च) बड़े जलके खानेको अर्थात् मेघको प्रेरित कर और (अभि पिञ्च) जलसिंचन कर । (सविद्युतं भवतु) आकाश बिजुलियोंसे युक्त हो (वातः यातु) वायु बहता रहे । (यज्ञं तन्वतां) बल्लही करो । (ओषधयः) औषधियां (वंहुधा विसृष्टाः) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुईं (आनन्दिनीः भवन्तु) आनन्द देनेवाली होवें ॥ १६ ॥

भाषार्थ— प्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मेहक मानो सालभर प्रत कर रहे थे, अब अपना प्रत समाप्त करके बाहर आये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

मेहक मेंपोंको मुलावे और वे जलसे तालाब भरनेके बाद उसमें खूब तैरें ॥ १४ ॥

वृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेहक आनंदित हो जाय ॥ १५ ॥

मेघ आज्ञाय, खूब वृष्टि हो, बिजली कटके, वायु बहे, औषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और यज्ञ बढ़ते जाय ॥ १६ ॥

यह सृष्ट पञ्चन्यका उत्तम भाष्य है, अत्यंत स्पष्ट होनेसे इसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

॥ यदां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

सर्वसाक्षी प्रभु ।

[सूक्त १६]

(ऋषि — प्रजा । देवता — वरुण । सत्यानुतान्वीक्षणम् ।)

बृहन्नैषामधिष्ठाता अन्तिकार्दिव पश्यति ।

य स्तायन्मन्येते चरन्तसर्वे देवा इदं विदुः ॥ १ ॥

यस्तिष्ठति चरति यश्च वर्धति यो निलायं चरति यः प्रवृष्टम् ।

द्वौ सनिपद्य यन्मुन्त्रयेते राजा तद्वेदु वरुणस्तृतीयः ॥ २ ॥

उतेये भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ द्यौर्वृहती दुरञ्जिता ।

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतासिन्नत्वे उदके निर्लीनः ॥ ३ ॥

उत यो धामति सर्पात्परस्तात्र स मृच्यते वरुणस्य राज्ञः ।

दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राक्ष अवि पश्यन्ति भूमिम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (एषा बृहन् अधिष्ठाता अन्तिकार्दिव पश्यति) इनका बड़ा अधिष्ठाता समीपके समान देखता है । (यः स्तायत्) जो फैलाता और पालन करता, (चरन्) विचरता और चलता हुआ, (मन्येते) जानता है । (देवाः इदं सर्वं विदुः) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खड़ा होता है अथवा चलता है, (च यः पश्यति) और जो ठगता है, (यः निलायं चरति, यः प्रवृष्टं) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा सूत्र व्यवहार करता है तथा (द्वौ सनिपद्य यत् मन्येते) दो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (उतासौ) राजा वरुण, (द्यौः) तीसरा राजा वरुण जानता है ॥ २ ॥

(इयं भूमि) यह भूमि, (उत उत असौ वृहती दूर अन्ता द्यौः) और यह बड़ा दूर अन्तरपर दिखनेवाला गुलोक है, यह सब (वरुणस्य राज्ञः) वरुणराजा है । (उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी) और दोनों समुद्र वरुणकी दोनों कोखें हैं, (उत अस्मिन् अवप उदके निर्लीनः) तथा यह इस अलग उदकमें भी लीन हुआ है ॥ ३ ॥

(उत यः परस्तात् पां अतिसर्पात्) और जो दूर गुलोकके परे भा चला जावे (सः वरुणस्य राज्ञः न मृच्यते) वह इस वरुणराजाके धाधनसे छूट नहीं सकता । (अयं दिवः स्पशः इदं प्र चरन्ति) इस दिव्य देवके इन इस जगत्में घंवार करते हैं । वे (सहस्र-महता भूमि अति पश्यन्ति) हजार आँखवाले भूमिको विषय देखते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— इन सपूर्ण लोकलोकान्तरोंमें एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहकर समान करता है, वह सबका विचार करता है और रक्षा करता है, सबको चलाता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है। उस प्रभुके ये गुण सब ज्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीको ठगता हो, कोई चरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोई सारी जगत्में कार्य करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आशयमें गुप्त विचार करत हो, इन सब बातों की यह प्रभु सही समय जानता है ॥ २ ॥

यह भूमि और यह बड़ा गुलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभुके हैं । ये सब समुद्र उसी कीखोंमें हैं, यह जैवा सब समुद्रोंमें हैं जैवा ही पानीकी छेड़ीकी बूदमें सी हैं ॥ ३ ॥

८ (अथ माभ्य, काण्ड ४)

सर्वं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।
 संख्याता अस्य निमिषो जनानामथानिव श्वमी नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥
 ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा विष्टन्ति विपिता रुशन्तः ।
 छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥
 शतेन पाशैरभि धेहि वरुणं मा ते मोघ्यनृतवाङ् नृचक्षः ।
 आस्तां जालम उदरं शंसयित्वा कोश इवागन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥
 यः समाप्नोते वरुणो यो व्याप्नोते यः सन्देह्योते वरुणो यो विदेह्यः ।
 यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥

अर्थ— (राजा वरुणः तत् सर्वं वि चष्टे) वरुणराजा उस सबको देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और गुल्लकके बीचमें है और जो परे है । (जनानां निमिषः अस्य संख्याताः) मनुष्योंकी पलकोंके क्षणकोंकी भी गणने गिना है । (तानि नि मिनोति) उनको वह मापता है (इय श्वमी अक्षान्) ऐसे जुगारी पाशोंकी नापता है ॥ ५ ॥

हे (वरुण) वरुणदेव ! (सप्त सप्त त्रेधा विपिताः) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः विष्टन्ति) जो तेरे विनाशक पाश हैं वे (सर्वे अनृतं वदन्तं छिनन्तु) सब असत्य बोलनेवालेकी नाथ हैं अपना छिन्नमिश्र करें । (यः सत्यवादी तं सति सृजन्तु) जो सत्यवादी है उसको छोड़ दें ॥ ६ ॥

हे (वरुण) ईश्वर ! (शतेन पाशैः पने अभि धेहि) धी काँधोंसे इसको बांध ले । हे (नृचक्षसः) मनुष्योंको देखनेवाले ! (अनृतवाक् ते मा मोचि) असत्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । (जालमः उदरं शंसयित्वा) हुष्ट नीच अपने उदरकी गिराकर, (अगन्धः कोश इव) न बंधे कोशके समान (परिकृत्यमानः आस्तां) कटा हुआ पड़ा रहे ॥ ७ ॥

(वरुणः यः समाप्नोते) वरुण जो समान भाव रखनेवाला और (यः व्याप्नोते) जो विषम भाव रखनेवाला है । (वरुणः यः सन्देह्यः, यः विदेह्यः) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशमें रहनेवाला है, (वरुणः यः देवः यः च मानुषः) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यदि कोई कर्म करके गुल्लकसे भी परे दूर कहीं याग जावे तो भी वह इन प्रभुके शासनसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिव्य गुण पर इस जगत्में संचार करते हैं और वे हजारों आँखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ५ ॥

जो कुछ इस भूमि और गुल्लकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है । यदांतक मनुष्योंके पलकोंकी क्षणकोंकी भी गणना है, अर्थात् उसकी अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥

जो असत्य बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है और जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥

हे प्रभो ! तू हुष्टको सैकड़ों पाशोंसे बांध देता है, असत्यवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता । जो हुष्ट मनुष्य अपने पेटके लिये दूसरोंकी सत्ताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७ ॥

सबके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरुण देव अर्थात् परमेश्वर है इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरुण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवामा भी है ॥ ८ ॥

अपामार्ग ओषधीनां सर्वांसामेक इदृशी । तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदधर ॥८॥

[सूक्त १८]

समं ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्रीं समावर्तती । कुणोमि सत्यमूतयेऽरसाः सन्तु कृत्वरीः ॥१॥

यो देवाः कृत्वा कृत्वा हरादधिदुषो गृहम् । वत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुर्ष पद्यताम् ॥२॥

अमा कृत्वा प्राप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । अश्मानस्तस्यां दुग्धायी बहुलाः फट् करिक्रति ॥३॥

सहस्रधामन्विशिखान्विग्रीवां छायाया त्वम् । प्रति स चक्रुर्षे कृत्वा प्रियां प्रियावर्ते हर ॥४॥

अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्वा अददुषम् । यां क्षेत्रे चक्रुर्षा गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥५॥

अर्थ— हे अपामार्ग औषधि । तू (सर्वासां ओषधीनां एकः यशी इत्) सब औषधियोंकी वशमें रखनेवाली एक ही औषधि निश्चयसे है । (तेन ते आस्थितं) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (मृज्मः) दूर करते हैं । हे रोगी ! (अथ त्वं अगदः धर) अब तू भीरोग होकर चल ॥ ८ ॥

(सूर्येण समं ज्योतिः) सूर्यके समान ज्योति है, और (अह्ना समावर्तती रात्री) दिनके समान रात्री है । सब (कृत्वरीः अरसाः सन्तु) विनाशक बातें रखीन हो जाय । (सत्यं ऊतये कुणोमि) सबको मैं रक्षाके लिये करता हूँ ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवों ! (यः कृत्वा कृत्वा अ-विदुषः गृहं हरात्) जिसक प्रयोग करके अश्वानीके घरका हरण करे, (धारुः घत्सः मातरं इव) दूध पीनेवाला बालक अपनी माताके पास जानेके समान, वह जिसक विधि (तं प्रत्यग् उप-पद्यतां) उसके प्रति लौटकर जाये ॥ २ ॥

(याः प्राप्मानं कृत्वा) जो पाप करके (तेन अमा अन्यं जिघांसति) उससे पाप दूररेको मारना चाहे, (तस्यां दुग्धायी) उसके जल जानेपर (बहुलाः अश्मानः फट् करिक्रति) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे अर्थात् नाश करेंगे ॥ ३ ॥

हे (सहस्र-धामन्) सहस्र धामवाले ! (रवं विशिखान् विप्रोचान् शायय) तू शिखारहित और मोवारहित करनेवालोंको मुला दे । (प्रियां कृत्वा चक्रुर्षे प्रियावर्ते) प्रिय कृत्य करनेवालोंको प्रियके पास (प्रति हर स्म) पहुँचा ॥ ४ ॥

(अनया ओषध्या सर्वाः कृत्वा अददुषम्) इस औषधिये सब दुष्ट कुलोंका नाश करता है । (यां क्षेत्रे चक्रुः) जो क्षेत्रमें किया हो, (यां गोषु) जो गौर्षोंमें और (या या ते पुरुषेषु) जो तेरे पुरुषोंमें किया है ॥ ५ ॥

मार्गार्थ— अपामार्ग औषधि स्व औषधियोंके, जलो, जलमें रखनेवाला औषध है । शरीरके सब रोग उसके दूर होते हैं और मनुष्य उसके सेवनसे भीरोग होकर विपरीता है ॥ ८ ॥

सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जाय । सबहीसे सबकी उत्पन्न रक्षा हो सकती है, देखो सूर्यकी सत्य ज्योति आकाशमें चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फैलाता है । इसी प्रकार सबसे उपाति होगी ॥ १ ॥

जो घातपातके प्रयोग करके दूसरोंके घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें ॥ २ ॥ जो स्वयं पापकर्म करके उससे दूसरोंका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका स्वयं नाश होगा, जैसा तपे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हैं ॥ ३ ॥

जो दूसरोंका गला काटने और शिखादि काटनेवाले घातक होते हैं उनका नाश कर और प्रिय कार्य करनेवालोंको उसके प्रेमीके पास सुरक्षित पहुँचाओ ॥ ४ ॥

इस औषधिये सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं । सेतोंमें, गी आदि पशुओंमें और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं ॥ ५ ॥

यश्चकार न शशाकं कर्तुं शश्रे पादमद्गुरिम् । चकार भद्रमस्मम्यमात्मने तपनं तु सः ॥ ६ ॥

अपामार्गोऽपं मार्तुं क्षेत्रियं शपथंश्च यः । अपाई यातुघानीरपु सर्वा अराध्यः ॥ ७ ॥

अपमृज्य यातुघानानपु सर्वा अराध्यः । अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ८ ॥

[सूक्त १९]

उतो अस्वयन्धुकुतो असि सु जामिहत् । उतो कृत्याकृतः प्रजां नृदमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥ १ ॥

प्राक्षणेन पर्युक्तासि कर्षेन नार्पदेन ।

सेनैवैषि त्विपीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्रामोष्योपधे ॥ २ ॥

अर्थ— (या चकार) जो करता या परन्तु (कर्तुं न शशाक) पूर्ण काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु (पाद मद्गुरि शश्रे) पांव, अंगुलि आदि तोड़ दी है, (अस्मम्य भद्र चकार) हमारे लिये सघने करवाण किया परन्तु (सः आत्मने तपन) उसने अपने लिये पीडा प्राप्त की है ॥ ६ ॥

(अपामार्ग क्षेत्रिय, यः शपथः च अपमार्तु) अश्वामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगको और जो दुर्वचनका स्वभाव है उसको दूर करे । (अहं सर्वाः यातुघानीः अराध्यः अप) और सब पीडा करनेवाली निस्तोत्रताको दूर करे ॥ ७ ॥

(यातुघानान् अपमृज्य) यातना देनेवालोंको दूर करके तथा (सर्वाः अराध्यः अप) सब निस्तोत्रताओंको दूर करके है (अपामार्ग) अश्वामार्ग औषधि । (त्वया वयं तत् सर्वं अप मृज्महे) तैरे योग्ये हम यह सब कष्ट दूर करते हैं ॥ ८ ॥

(उतो अस्वयन्धुकुतो असि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा (उतो सु जामिहत् असि) शत्रु बनानेवाला है, तू (उतो कृत्याकृतः प्रजा) दिसा कर्म करनेवालोंकी संतानोंकी (वार्षिकं नष्टं इय आछिधि) वर्षा में लूटण होनेवाले ऋणके घनान दूर कर ॥ १ ॥

-(नार-सदेन कर्षेन प्राक्षणेन) गहोंकी परिवर्द्धन बैठनेवाले विश्वान् प्राक्षणेन (परि उक्ता असि) तेरा वर्णन किया है । हे (औपधे) औषधि । तू (त्विपीमती सेना इय पयि) तेजस्वी सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती है, (यत्र प्रामोषि) जहाँ तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहाँ भय नहीं रहता है ॥ २ ॥

भाषार्थ— जो दुष्टोंका सर्वस्व नाश करना चाहता है, परन्तु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका ही नाश करता है, या अस्वयी हानी करता है, उसने तो अपनी ही हानी की है । हमारा तो करवाण ही उससे हुआ है ॥ ६ ॥

अश्वामार्ग औषधिसे मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिकित्सापन, त्रिषमें रोगों विप्लवा है वे रोग, यातना त्रिषमें बहुत होती है, तेजहीन शरीर होता है, वे सब रोग दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज घटानेवाले दोष अश्वामार्ग औषधिक प्रयोगसे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥

तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे यातक कर्म करनेवालोंको सपरिवार दूर कर ॥ १ ॥

वही परिवर्द्धन बैठनेवाले विश्वान् परिवर्द्धनका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, और जहाँ जानी है वहाँ रोगका भय रोग नहीं रहता ॥ २ ॥

अग्रमेव्योपधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन् । उत ज्ञातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३॥
यदुदो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुर्वन् । तत्स्त्वय्योषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥
विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्माँ अभिदांसति ॥५॥
असद्भूम्याः समभवत्तद्यामेति महद्यच्चः । तद्वै ततो विधुपायत्प्रत्यकर्तारमृच्छतु ॥६॥
प्रत्यह् हि संवभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वान्मच्छपथौ अधि वरीयो यावया वधम् ॥७॥
शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । इन्द्रस्ते वीरुधा पत उग्र ओज्मानमा दधत् ॥८॥

अर्थ— (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्) तेजसे प्रकाशित करती हुई (ओपधीनां अग्रं पथि) ओपधियोंके आगे आगे तू जाती है। (उत पाकस्य ज्ञाता असि) और परिपक्वता रक्षक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

(अदः यत् अग्रे इवया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवोंने (असुरान् निरकुर्वन्) असुरोंको हटाया था, हे (ओपधे) ओपधि ! (ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः) उससे तू अपामार्ग नामक औषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तु (शतशाखा विभिन्दती) सेकड़ों शाखावाली होकर रोगोंका भेदन करती है। (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है। (यः अस्मान् अभिदांसति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः समभवत्) असत्यरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यचः दां पति) वह बड़ा विस्तृत होकर आकाशतक फैलता है। (ततः तत् ये कर्तारं विधुपायत्) वहाथे वह निधयपूर्वक कर्ताकी ही श्रुति करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) उसीकी वापस पहुँचता है ॥ ६ ॥

(त्वं हि प्रत्यह् प्रतीचीनफलः संवभूविथ) तू ही प्रत्यह् उलटे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये (भूत् सर्वान् शपयान्) मुझसे सब घुरे बबनोंकी और (सरियः वधं अथि यावया) ऊपर उठनेवाले राजाको दूर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) बी सयानोंसे मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नोंसे मेरा संरक्षण कर। हे (वीरुधा पते) औषधियोंके स्वामी ! (उग्र इन्द्रः ते ओज्मानं दा दधत्) उग्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति धारण करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी औषधी बनस्पतियोंमें मुख्य है, यह शुभ गुणोंकी रक्षक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

जिस बलसे देवोंने असुरोंको हटाया था, उस बलकी लेकर यह अपामार्ग औषधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह औषधि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस औषधिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है। इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस औषधिसे दूर किया जावे ॥ ५ ॥

भूमिपर योडा भी अवश्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और वापस आकर कर्ता भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस औषधिमें दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्मापण और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया जावे ॥ ७ ॥

सौ और हजारों रीतिगोष्ठे यह बनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज मरा है ॥ ८ ॥

अपामार्ग औषधि।

हिंदी भाषामें 'छटजीरा, चिराचिरा' ये नाम जिसके हैं उसको संस्कृतमें 'अपामार्ग' औषधि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, धन, कृष्ण और लाल ये अपामार्गके तीन भेद हैं। ये तीनोंके गुण समान ही हैं जिनका सङ्केत वैद्यक प्रथममें इस प्रकार किया है—

तिकोष्णः कटुः कफघ्नः अर्शःकण्ठद्वुरामघ्नो रक्तघ्नः प्राह्वी घान्तिरुत् । (रात्रि, ४. ४)
(सन्निपातश्चरचिकित्सायां) पृश्निपर्णी त्वपा-
मार्गः । चक्रपाणिदत्तद्रव्यगुणः ।

बीषणः तिक्तः कटुः पाचको रोजनः छर्दिक-
फमेदोवातघ्नः हृद्रोगाग्मानार्शः कण्ठघ्नोदिकं
हन्ति । (भावप्र ५ भा. १)

तापघ्नं रक्तोपघ्नम् । (भद्र. १. १)

श्वेतव्यापामार्गकस्तु तिकोष्णो प्रादुर्कः सरः ।
किञ्चित्कटुः काशितकरः पाचकोऽग्निशीपकः ।
नश्ये घान्तो मृदास्तः स्यात्कफकण्डूदरापहः ।
दुर्निमानं रक्तयजं मेदोयदुद्धरे तथा । वात-
सिन्ध्मापघ्नीद्वन्द्व्यास्त्यामानां विनाशकः । रक्त-
पामार्गकः किञ्चित्कटुकः शीतलः स्मृतः
मन्याषष्ठमयमिष्टद्वान्विष्टमकारकः । रुध्रो
मणं विषं वातं कफः कण्ठं च नाशयेत् । योज-
मस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलं । मला-
घट्टभक्तं रुध्रं घान्तिश्चरकपित्तजित् । तोषा
पामार्गकघ्नोक्तः कटुः शोथकफावहः । कासं
वातञ्च नाशयेत् च नाशयेदिति च स्मृतः ।

(वे. विचं.)

नाशक है। मण, विष, वात, कफ, सूजली, आदिको दूर करता है।

यह अपामार्गका वैद्यक भ्रंशोक्त वर्णन देखाकर हम इन सूक्तोंमें कहे वर्णनका विचार करेंगे। सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तोंमें इसी 'अपामार्ग' वनस्पतिका वर्णन है, इन तीनों सूक्तोंका भी एक ही 'शुक्र' शब्द है।

शुष्का और तृष्णा मारक।

सू. १७, म. ६-७ में 'शुष्कां मनिका रोग' अर्थात् जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना मल हो जाता है इस कारण जिसको मलरोग कहते हैं, तथा 'तृष्णा रोग' जिसमें व्याघ्र बहुत लगता है, इन रोगों को अपामार्ग औषधि दूर करती है ऐसा कहा है। यहाँ बात ऊपर लिखे वर्णनमें कही है—

योजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलम् ।

'अपामार्ग' नाम पचनके लिये कठिन है, स्वादु और शीतल है। 'पचन कठिनतासे होता है इसलिये यह मलरोगके लिये अच्छा है और शीतल होनेसे तृष्णारोगको दायन करता है। इस प्रकार वैद्यशास्त्रका वर्णन संदीप्त वर्णनके साथ पढ़नेसे मंत्रका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

यवासीर।

सू. १७, म. ५ में 'दुर्जोर्मा' शब्द आगवा है। वैद्यक संघमें 'दुर्जोर्मा' शब्द आगवा है। यह यवासीरका वाचक है। वैद्यमें जहाँ औषधि प्रकरणमें 'दुर्जोर्मा' शब्द आगवा है वहाँ प्रायः यवासीरका संबंध रहता है। कई लोग 'दुर्जोर्मा', आदि मिला अर्थ करते हैं। परंतु वह ठीक नहीं है। वैद्यमें यह 'दुर्जोर्मा' नाम यवासीरके लिये आगवा है। 'दुर्जोर्मा', 'दुर्जोर्मा', 'दुर्जोर्मा' ये शब्द यवासीरके विविध भेदोंके वाचक हैं।

अग्रपेण्योपधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन् । उत ज्ञातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षसः ॥३॥
 यदुदो देवा असुरांस्त्वयात्रै निरकुर्वन् । तत्स्त्वघ्यौषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥
 विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्वि भिन्धि त्वं तं यो अस्मां अभिदासति ॥५॥
 असद्भूम्याः समभवत्तद्यामेति महद्बचः । तद्वै ततो विधूपार्यत्प्रत्यकर्तारमृच्छतु ॥६॥
 प्रत्यह् दि संभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वान्मच्छपथां अधि वरीयो यावया वधम् ॥७॥
 शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । इन्द्रस्ते धीरुषां पत उग्र ओज्मानुमा दधत् ॥८॥

अर्थ— (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्) तेजस प्रकाशित करती हुई (ओपधीनां अग्र एषि) ओषधियोंके आगे आगे तू जाती है । (उत पाकस्य ज्ञाता आसि) और परिपक्व रसक और (रक्षसः हन्ता आसि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

(अदः यत् अग्रे त्वया देवाः) वह जो पाहिले तेरे साथ रहनेसे देवोंने (असुरान् निरकुर्वन्) अशुरोंको हटाया था, हे (ओषधे) ओषधि । (ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः) उससे तू अपामार्ग नामक ओषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तु (शतशाखा विभिन्दती) सैकड़ों शाखावाली होकर रोगोंका भेदन करती है । (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभिन्दन करनेवाला तेरा पिता है । (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः समभवत्) असत्यरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यचः पां पति) वह वर्षा विस्तृत होकर आकाशतक फैलता है । (ततः तत् वै कर्तारं विधूपार्यत्) बादल वह नियमपूर्वक कर्ताकी ही संज्ञा करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) सैकड़ोंको वापस गड़बड़ता है ॥ ६ ॥

(एवं हि प्रत्यह् प्रतीचीनफलः संभूविथ) तू ही प्रत्यक्ष उल्टे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये (मत् सर्धान् शपथान्) मुझसे सब घुरे वचनोंकी और (वरियः वधं अवि यावय) ऊपर उठनेवाले शत्रुको दूर कर ॥ ७ ॥

(शतेन मा परि पाहि) सैकड़ोंको मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नोंसे मेरा संरक्षण कर । हे (धीरुषां पते) औषधियोंके स्वामी । (उग्रः इन्द्रः ते ओज्मान् आ दधात्) उग्र धीर इन्द्र तेरे अन्दर पराक्रमकी शक्ति चारण करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी औषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह क्षुम गुणोंकी रसक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

जिस बलसे देवोंने अशुरोंको हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग औषधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह औषधि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस औषधिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस औषधिसे दूर किया जावे ॥ ५ ॥

भूमिपर घोड़ा भी असत्य उत्पन्न हुआ तथापि वह भीषण ही सर्वत्र फैलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस औषधिमें दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्भावण और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया जावे ॥ ७ ॥

सौ और हजारों रीतियोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्द्रका तेज भरा है ॥ ८ ॥

३ रक्षः— विविध प्रकारके हमिशेष होना,

४ अ-रुच्य— शरीरकी वृद्धि न होना, परंतु शरीरकी कृशता बढ़ना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग,

५ अ-राशयः— राश्व अर्थात् तेज, शोभा, कर्मित ओ स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग होना ।

ये पञ्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द वैद्यक प्रयोगके पूर्वोक्त वर्णनके साथ वदनेसे इनका आशय खुल जाता है । ये सब अरुचनके रोग हैं और श्वेत अपामार्ग अग्नि प्रदीप्त करनेवाला होनेके कारण इन रोगोंका नाशक मिथ्यसे हो सकता है ।

सारक ।

सूक्त १७ के द्वितीय मंत्रमें 'सरा' पद है, और उक्त वैद्यक ग्रंथमें 'सरा' पद है । दोनोंका आशय 'शरक, रेचक' अर्थात् शोच श्रुद्धि करनेवाला है । शोच श्रुद्धि होनेसे भूष बढ़ना, अग्निदीपन होना स्वभाविक है । आगे तृतीय मंत्रमें 'रसस्व हरण' पद है । रसका हरण होनेसे ही शोच होता है और प्यास बढ़ती है । 'सृष्णामार' रोग इसी कारण होता है । इस रोगकी यह वद है । शरीरके रसका हरण जिस रोगमें होता है उस रोगका समन इस अपामार्ग औषधिसे होता है । इस सूक्तके द्वितीय और तृतीय मंत्रमें 'शपथ' शब्द बार बार आगया है । शपथका अर्थ है दुर्मापण, जिस समय मनुष्यका स्वभाव चिडचिडा होता है उस समय मनुष्यकी प्रवृत्ति दुर्मापण करनेकी ओर हो जाती है । चिडचिडा स्वभाव पेटके कारण होता है । यह दोष इस अपामार्ग औषधिसे खत्म हो जाता है । क्योंकि इससे अपचन दोष दूर होता है, पेट ठीक होता है और पेटके ठीक होनेसे चिडचिडा स्वभाव दूर होता है और दुर्मापण करनेकी प्रवृत्ति भी दूर जाती है ।

१७ वें सूक्तका शेष वर्णन अपामार्गिका प्रशंसा करक है; इसलिये उक्त विषयमें अधिक लिखना आवश्यक नहीं है ।

सूक्त १८ वें मंत्र में २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्णन है जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट मनुष्य किया करते हैं । क्षेत्रमें, गाँओंके नाशके लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते हैं । इस अंतमें हमने देखा है कि अन्त्यश्रमोंसे एक जाती जो मृत गाँवाँ मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है । क्षेत्रमें जहाँ गाँव पास खानेके लिये आती हैं, वहाँके पाछमें कुछ विष रखा जाता है । पास खानेसे वह विष गोआदि पशुओंके पेटमें जाता है और वह पशु पण्ड्या आद्य पशुओंमें मर जाता है । पशु मरनेके पश्चात् वे ही अग्न्यग्न लोप सबको ले जाते हैं

और खाते हैं । नेतमें गोआदि संबंधमें ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं और यद्ये प्रगल्ब करनेपर भी इनसे गोआदि बचाव करनेका उपाय, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस उपायके विषयमें सू १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्ग औषधिसे उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बच सकता है । वैद्यक ग्रंथमें वेचनमें अपामार्गिका गुण विषनाशक लिखा है । इस गुणके वरण ही पूर्वोक्त घातक प्रयोगमें इस औषधिसे लाभ होता है । इस सूक्तके अन्त्यश्रम आदिके विषयमें पूर्व सूक्तके प्रबंधमें लिखा जा चुका है; यही यहाँ समझना चाहिये ।

यहाँ इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें बड़ी महत्वकी कही हैं जो हरएक पाठकको अवश्य ध्यानमें धारण करनी चाहिये ।

सत्यसे रक्षा ।

ऊतये सत्यं कृणोमि ।

(सू १८, म. १)

'रक्षाके लिये सत्यको किया है' अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सत्य पालन करना चाहिये । सत्य ही सबकी रक्षा होना सम्भव है । दुश्चेका घातपात करनेवाले इस बातका स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्योंसे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । सत्य पालन यह एक मान उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है । सत्य प्रत्यक्ष श्रमके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सत्यरूप हो है, इनके जिस प्रकार अन्धकारका नाश होता है उसी प्रकार सत्यसे असत्यको दूर किया जाता है ।

दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाश ।

द्वितीय मंत्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि 'जो इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको ब्रह्म देना चाहते हैं उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है । जिस प्रकार बालक माताके पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक यथा उनके ही पास जाता है ।' (सू. १८/२) यह बोध स्मरण रखने योग्य है । ब्रह्म मन्त्रमें यही बात दुहराई है 'दुष्ट मनुष्यने त्रिकलासुरा करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी घातकको ब्रह्म हुआ ।' (सू. १८/५) ऐसा ही हुआ करता है । इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे इन दुष्टोंका ही नाश हो जाता है । इस प्रकार १८ वे सूक्तका विचार हुआ । अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं—

असत्यसे नाश ।

असद्भूमाः समभयत्तद्यामेति महदाचः ।

तदै ततो विधूपायस्त्रयज्जतारमृच्छतु ॥

(सू. १२, म. ६)

इस सूक्त में छठे मंत्रमें असत्यसे कर्नाका ही वैसा नाश होता है यह बात विस्तारपूर्वक कही है । पृथ्वीपर पोहा भी अवल किया तो वह चारों ओर फैता है, और वह कर्नाको बूट देता हुआ तयौदा नाश करता है । (म. ६) इसत्रिये कर्मों अथ भार्यसे जाना नहीं चाहिये । जगत्में सुख और शान्ति पैज-

नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्यको विद्याया जावे कि वह कमी अवयमें प्रवृत्त न हो और सत्यपालनमें ही दम-चित हो जावे ।

द्वितीयमंत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि 'अहां यह औषधि पहुँचेगी वहां कोई मय नहीं रहेगा' इतना इस अपामार्ग औषधका महत्त्व है । तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें भी इसी औषधिची प्रशंसा कही है । और तेष मंत्रोंमें काव्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पतिका गुणवर्णन किया है ।

वैद्योंको इन तीनों सूक्तोंका अधिक विचार करना चाहिये, क्योंकि यह उनका ही विषय है ।

दिव्य दृष्टि ।

[सूक्त २०]

(ऋषि — मातृजामा । देवता — मातृजामा ।)

आ पश्यति प्रथि पश्यति परा पश्यति पश्यति । दिवंमन्तरिक्षमाद्भुमि सन् तदेति पश्यति ॥१॥

तिस्रो दिवंस्तिष्ठः पृथिवीः पद् चेमाः प्रदिशः पृथक् । त्वयाहं सर्वो मृतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥

दिव्यस्य गुणस्य तस्य हासि कनीनिका । सा भूमिमा करोहि पृथ्वी ॥३॥

अर्थ— हे (देवि) दिव्य दृष्टिदेवी । तू (तत्त्वा पश्यति) यह सब प्रत्यक्ष देखती है, (प्रति पश्यति) प्रत्येक पदार्थों देखती है, (परा पश्यति) दूर देखती है, (पश्यति) और देखती है (दिव्य अन्तरिक्ष आत् भूमि) सुनोक, अन्तरिक्षत्रैक और भूमिमें अर्थात् (सर्व पश्यति) यह सब देखती है ॥ १ ॥

हे देवि आपो । (तिष्ठः दिव्य तिष्ठः पृथिवीः) तीनों सुनोक और तीनों पृथिवीओ (हमारा सब पृथक् पर प्रदिश) और ये पृथक् छ गदिशारे और (त्वया मृतानि) सब मृत इन सबके (अहं त्वया पश्यामि) मैं तेरे सामर्थ्यसे देखता हूँ ॥ २ ॥

(तस्य दिव्यस्य गुणस्य) उग्र दिव्य सर्वधे (कनीनिका ह आसि) छेटा प्रतिमा तू है । (सा) यह तू (भूमि मातृहि) भूमिार भार्या है (आम्ना यधूः पश्य ह्य) सभी हुई वधू मित्र बहुर रवार बैठती है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे दिव्य दृष्टि । तेरा कृपासे ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोकोंके अनन्तके सब पदार्थोंका इन प्रत्यक्ष किया जाता है ॥ १ ॥

इस औषधिसे प्रयोगसे दाढ़ सतम होनी है और मित्रसे मित्र, सब दिशारे और सब मृत अरिहा ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ २ ॥

सर्वेकी ही छोटीकी प्रतीमा यहाँ हमारा अंग है । मित्र पदार पुत्रपुत्र बहुर रवार बैठ जानी है, सब बहुर यह मृत-हरी पुत्रपुत्र बहुर रवार बहुरहरी रममें बहुर बैठ गई है ॥ ३ ॥

तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत् । तयाहं सर्वं पश्यामि यथं शूद्र उतार्यः ॥४॥
 आविष्कृत्य रूपानि मात्मानमप गूहयाः । अथो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥
 दर्शय मा यातुधानान्दर्शय यातुधान्यः । पिशाचान्तसर्वान्दर्शयेति त्वा रंभ ओपधे ॥६॥
 कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्यार्थं चतुरक्षयाः । धीधे सूर्यमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥
 उदग्रमं परिपाणायातुधानं किमीदिनम् । तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शूद्रमुतार्यम् ॥८॥
 अन्तरिक्षेण पतति दिवं यथातिसर्पति । भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आ दधत्) सहस्र नेश्वाले सूर्यदेवने उष दृष्टिको भेरे दक्षिण हाथमें रखा है । (तया अहं सर्वं पश्यामि) उससे मैं सब देखता हूँ (यः च शूद्रः उत आर्यः) जो शूद्र है और जो आर्य है ॥ ४ ॥

(रूपाणि आविष्कृत्य) रथोंको प्रकटकर (आत्मानं मा अप गूहयाः) अपनेको मत छिपा रख । (अथो) और हे (सहस्र-चक्षो) हजार नेश्वाले देव । (त्वं किमीदिनः प्रति पश्याः) तू जब क्या भोगू ऐसा कहनेवालोंको देख ॥ ५ ॥

(मा यातुधानान् दर्शय) मुझको यातना देनेवालोंको दिखा । (यातुधान्यः दर्शय) पीरक वृत्तियोंको दिखा । हे ओपधे । तू (सचान् पिशाचान् दर्शय) सब एक पानेवालोंको दिखा, (इति त्वा मा रंभे) इसलिये तौ घटायता करता हूँ ॥ ६ ॥

(कश्यपस्य चक्षुः असि) तू दृष्टिको आँख है, (चतुरक्षयाः शुन्याः च) चार आँखवाली शून्यी भी तू आँख है (धीधे सर्पन्तं सूर्यं इय) आकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) धीर पानेवालोंको मन छिपाने दे ॥ ७ ॥

(किमीदिनं यातुधानं) आज क्या भोग करूँ ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको (परि-पाणात् उदग्रमं) रक्षासे भेजे पकड़ा है । (तेन) उससे (अहं सर्वं पश्यामि) मैं सब देखता हूँ (उत शूद्रं उत आर्यं) कौन शूद्र है और कौन आर्य है ॥ ८ ॥

(यः अन्तरिक्षेण पतति) जो अन्तरिक्षसे चलता है (यः च दिवं यथातिसर्पति) और जो धुल्लोकको भी लाँघता है (तं पिशाचं प्रदर्शय) उस रथिमें भी आनेवालोंको दिखा दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्य देवने यह दर्शनशक्ति मुझे दी है जिससे मैं सब देखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कौन धेष्ट है और कौन दुष्ट है ॥ ४ ॥

दिग्घ दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश हो जावे, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने स्वार्थ भोगके लिये दूसरोंको कष्ट देता है यह भी इससे ज्ञात होवे ॥ ५ ॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनकी सहायकाएँ कौन हैं, दूसरोंका रक्त चूसनेवाले कौन हैं, यह सब इसे ज्ञात हो जावे ॥ ६ ॥

सब दृष्टा आत्मा है, वह आँखसे देखता है वही चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आँख है ॥ ७ ॥

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्वार्था भोगतृष्णाके लिये दूसरोंको कष्ट देते हैं इसका पता लग जावे । इससे मैं धेष्ट और दुष्टको यथावत् जानता हूँ ॥ ८ ॥

अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है, धुल्लोक भी उल्लेखन करता है और भूमिका भी जो नाथ है उसका दर्शन इसी दृष्टिसे हो जावे ॥ ९ ॥

मातृनाम्नी औषधि ।

संस्कृतमें 'माता' नामवाली औषधियाँ अनेक हैं उनमें 'आयुर्कर्णो, महाध्रावणिका और घृतकुमारी' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं—

संस्कृत नाम	भाषामें नाम	गुण
१ आयुर्कर्णो	भोपली (बै० निधे०) चक्षुष्या	(नेत्रका बल बढ़ानेवाली)
२ महाध्रावणिका	— (रा० नि० व० ५) लोचनी	(नेत्र बलवर्धक)
३ घृतकुमारी	पिकडुमारी (भा०) नेत्र्या	(नेत्र बलवर्धक)

'माता' इन तीनोंका नाम है और ये तीनों औषधियाँ नेत्रके लिये हितकारक हैं। यहाँ इस सूक्तमें इनमेंसे कौनसी अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविश्व वैद्योंका ही कार्य है। इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढ़ाकर अति दुर्लभ अवस्था तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रखना अनुष्ठानी मनुष्यके लिये समर्थ है। यहाँ 'माता और मातृनाम्नी' दोनोंका एक ही आशय है।

पहले दो मंत्रोंमें इस 'माता' औषधिका तथा 'दर्शन-शक्ति' का वर्णन है। दृष्टिसे सब कुछ देखा जाता है और इस औषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसलिये इस औषधिकी कृपासे, मानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्यकी पुत्री है, वह हमारे आत्माके साथ कभीही है। वह यहाँ अपने पतिके घर—इस जीवामाके शरीररूपी घर—में आगई है। यहाँ आकर सुप्रशालका बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक आनेके कारण उसने विराम किया है अर्थात् बुद्धावस्थामें दृष्टि भन्द होगई है, इस समय इस 'माता' औषधिके प्रयोगसे वह थकी हुई दृष्टि पुनः पुनर्वत् सकृगी जैसी हो सकती है।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहस्राक्ष सूर्य देवने यह दृष्टि हमें दी है; जिससे सब कुछ देखा जाता है। यहाँ स्थूल पदार्थोंके दर्शनसे भी और अधिक देखनेका वर्णन है जैसा 'आर्य और शूद्र' स्वका ज्ञान भी प्राप्त करना। कौन मनुष्य श्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका वाश आचार देखनेसे विदित हो जाता है यह तात्पर्य यहाँ है। वेदने यहाँ स्थूल देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है। पंचम और षष्ठ मंत्रका भी यही आशय है। षष्ठ मंत्रका कथन है कि 'यह दृष्टि वस्तुतः आत्माका ही चक्षु है।' अर्थात् इस

शरीरमें 'द्रष्टा' अपना जीवासमा है। यहाँ इस आँखकी छिड़कीसे बाहरके पदार्थ देखता है। इसलिये सचचा चक्षु तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल छिड़की जैसा है। इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माका अंतर्मात्रिका आँख ही सचचा आँख है, जो खुलना चाहिये। जीवामाका नाम 'कश्यप' अथवा 'परवक्' है।

क्योंकि यही देखनेवाला है। उसके शत एक बार आँखवाली कुत्री 'अर्थात् कुत्री है, जो इस शरीररूपी अभ्यात्मधेनुमें रक्षाका कार्य करती है, यह बार आँखवाली कुत्री हमारी दुष्टि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओंमें अपने चार आँखोंसे देखती है। इन प्रत्येक कार्यक्षेत्रमें देखनेका वनका आँख भिन्न भिन्न है। यह वहाँका यथार्थ ज्ञान देती है और वहाँ पातक शत्रु सुघने लगा तो उसकी दृष्टा देती है, और इन क्षेत्रोंकी सुरक्षित रखती है। जब तक यह बार आँखवाली कुत्री आगती है तब तक यहाँ सूर्यके प्रकाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जीवामा अपने पातक वेश्याओंके अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढ़ता है। यहाँ इस सप्तम मंत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं और सूक्ष्म ज्ञान है कि केवल इस स्थूल आँखको द्वारा रखनेके कार्य नहीं चल सकता, प्रायुतः इन चार विभिन्न आँखोंको खोलनेका यत्न होना चाहिये और वहाँकी अवस्था देखनेकी शक्ति खानी चाहिये। स्थूल दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहाँकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म पातकों देखती है।

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार कार्य क्षेत्रमें (परि-पाजं) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहाँ पातक दुष्ट कोई आपसे तो उनको पकड़कर एकदम दूर करना चाहिये। कभी पातक दुष्ट मावशलेकी अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदिमें सुघने देना नहीं चाहिये। जो मनुष्य अपने संपूर्ण

कार्यक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उद्यत होता है, अन्य गिर जाते हैं ।

अन्तिम मंत्रमें कहा है कि ' जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो ब्रुलोकके भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र स्वामी है सबको देख । ' इसको देखना यह अन्तिम देखना है । इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है । इसका नाम ' विशाच ' कहा है ' विशित+अच् ' अर्थात् रक्तके प्रत्येक कण कणमें जो पहुँचा है, प्रत्येक पदार्थमें हर एक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये । जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम आँख खुल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है ।

उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरको ' पवित्रता ' होगी उसी समय उसके दर्शन होंगे ।

वेदने यहाँ स्थूल पदार्थको दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदार्थोंको तथा सूक्ष्मतम परमात्माको भी दर्शानेका विधु युक्तिसे प्रयत्न किया है यह पाठक अवश्य देखे । स्थूल नेत्र इन्द्रियका बल बढ़ानेवाली ' माता ' नामक औषधि आन्तरिक आँखोंको शक्ति बढ़ानेवाली भी ' औषधि ' ही है, परंतु यहाँ ' ओष+घी ' (ओष+घी) दोनोंको लेकर अन्त शुद्धि करना औषधिक। सांकेतिक तात्पर्य है । इस प्रकार अर्थके छेपका मनन करके पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें ।

॥ यदा चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

गौ ।

[सूक्त २१]

(ऋषि — प्रह्ला । देवता — गाव ।)

आ गावो अगमन्तु भद्रमक्रन्तसीदन्तु गोष्ठे रणयन्तुस्मे ।

प्रजावतीः पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वोरूपसो दुहानाः

॥ १ ॥

इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षत उपेददाति न स्वं मुपायति ।

भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्धयन्नभिधे सिन्धवे नि दधाति देवयुम्

॥ २ ॥

न ता नशन्ति न दमाति तस्करो नासामामित्रो व्यधिरा दधर्षति ।

देवांश्च यामिर्धजते ददाति च ज्योमिन्ताभिः सचते गोपतिः सहः

॥ ३ ॥

अर्थ— (गाव आ अगमन्) गौवं आगई हे और (उत भद्र अक्रन्) उहोने कल्याण किया है । (गोष्ठे सीदन्तु) वे गोशालामें बैठे और (अस्मे रणयन्) हमें सुख देंगे । (इह प्रजावतीः पुरुषा स्युः) यहाँ उत्तम बर्णों के पुत्र बहुत रूपवाली हो जायें । (इन्द्राय उपस पूर्वोः रूपसो दुहानाः) और परमेश्वर यज्ञके लिये अब दालके पूर्व दूध देनेवाली होवें ॥ १ ॥

(इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षते) ईश्वर यज्ञकर्ता और सद्गुण देता का स्वयं ज्ञान देता है । वह (इत् उप ददाति) निश्चयपूर्वक धनदि देता है (स्व न मुपायति) और अपनेका नहीं छिपाता । (अस्य रयिं भूयः भूयः इत् वर्धयत्) इसके धनको अधिकारिण बढाता है और (देवयु अभिधे सिन्धवे नि दधाति) देवाय प्रप्त करनेका इच्छा करनेवालोंके अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

(तां न नशन्ति) वह यज्ञधी गौवं नष्ट नहीं होती, (तस्करः न दमाति) चोर उनको दबाता नहीं, (आसां व्यधि आ दधर्षति) इनको ब्याधा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, (यामिः देवान् धजने) त्रिनघे देवोंका यज्ञ किया जाता है और (ददाति च) दान दिया जाता है (गोपतिः तामि सह ज्योक् इत् सचते) गोपालक उनके साथ बिरकाल तक रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— गौवं हमारे घरमें आगई हे और उहोने हमारा कल्याण किया है । वह गौवं इस गोशालामें बैठे और हमारा आनन्द बढावे । वह गौवं यहाँ बहुत बर्णोंके पुत्र और अनेक रगरूपवाली होकर ईश्वरके यज्ञके लिये प्रातःकाल दूध देनेवाली होवें ॥ १ ॥

ईश्वर सत्कर्म कर्ता और सद्गुण देता दाताको उत्तम ज्ञान देता है और धनदि भी देता है तथा उसके सम्मुख अपने आपको प्रकट करता है । वह ईश्वर इस उपायके धनकी वृद्धि करता है और देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तोंको अपने ही अद्वैत स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

इन गौओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है । इनके दूधसे ईश्वरका यज्ञ किया जाता है । इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौओंके साथ बिरकाल आनन्दमें रहता है ॥ ३ ॥

न ता अवीं रेणुककाटोऽश्रुते न संस्कृतयमयं यन्ति ता अमि ।

उरुगायममयं तस्य ता अनु गावो मर्यस्य वि चरन्ति यज्वनः ।

॥ ४ ॥

गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्रावः सोमस्य प्रथमस्य मधः ।

इमा या गावः स जनासु इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम् ।

॥ ५ ॥

यूयं गावो मेदयथा कुशं चिदधीरं चित्कणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्रं गृहं कणुथ भद्रवाचो बृहद्वो ययं उच्यते सुभासु ।

॥ ६ ॥

प्रजावतीः सुयवंसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु ।

॥ ७ ॥

अर्थ—(रेणुक-काटः) अवीं ताः न अश्रुते) गावोंसे धूलि उड़ानेवाला घोड़ा इन गावोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता । (ताः संस्कृतयं न अमि उप यन्ति) वे गावें पाकदि सस्त्रा करनेवाले पाक भी नहीं जाती । (ताः गावः) वे गावें (तस्य यज्वनः मर्यस्य) उस यज्ञकी मनुष्यकी (उरुगाय अमयं अनु विचरन्ति) बड़ी प्रशंसनीय निर्मयतामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

(गावः भगः) गावें धन है, (गावः इन्द्रः) गावें प्रभु हैं, (गावः प्रथमस्य सोमस्य मधः) गावें पहिले, सोमरसका अन्न है (मे इच्छात्) यह मैं जानता हूँ । (इमाः या गावः) ये जो गावें हैं । हे (जनाः) लोगों ! (सः इन्द्रः) बड़ी इष्ट है । (हृदा मनसा चित् इन्द्रं इच्छामि) हृदयसे और मनसे 'निखयपूर्वक' मैं इन्द्रको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ५ ॥

हे (गावः) गावों ! (यूयं कुशं चित् मेदयथ) तुम दुर्बलको भी पुष्ट करती हो, (अ-धीरं चित् सुप्रतीकं कणुथ) निस्तेजको भी सुंदर बनाती हो । हे (भद्रवाचः) उत्तम शब्दवाली गावों ! (गृहं भद्रं कणुथ) परको कल्याण-रूप बनाती हो इसलिये (सुभासु यः बृहत् ययः उच्यते) समाजोंमें तुम्हारा बड़ा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥

(प्रजावतीः) उत्तम षष्ठीवाली (सु-यवंसे रुशन्तीः) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवाली, (सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानोंमें शुद्ध जल पीनेवाली गावों । (स्तेनः अघशंसः यः मा ईशत) चोर और पापी तुमपर अधिकार न करे । (यः रुद्रस्य हेतिः परि वृणक्तु) तुम्हारी रक्षा शस्त्रों के शस्त्रों चारों ओरसे होवे ॥ ७ ॥

भावार्थ— कुतलिये घोड़ेको भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गावें अन्न पकानेवालीकी पाक शालामें नहीं जाती । ये गावें यज्ञमानकी निर्मय रक्षामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

गावें ही मनुष्यका धन, बल और उत्तम अन्न हैं । इसलिये मैं सदा गावोंकी उन्नति हृदय और मनसे चाहता हूँ ॥ ५ ॥

अर्थात् दुर्बल मनुष्यको गावें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांडुरोगीको सुंदर तेजस्वी करती हैं । गावोंका शब्द कैसा आह्लादादायक होता है । ये गावें हमारे परको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये 'समाजोंमें' गावोंके यशका वर्णन किया जाता है ॥ ६ ॥

गावें उत्तम षष्ठोंसे युक्त हों, ये उत्तम घास खा खाएँ, शुद्ध स्थानका पवित्र जल पीयें । कोई पापी या चोर उनका स्वामी न बने और वे सर्वदा सुरक्षित रहें ॥ ७ ॥

गौका सुन्दर काव्य ।

यह सूक्त गौका अत्यंत सुंदर काव्य है । इतना उत्तम वर्णन बहुत ही मोटे स्थानपर मिलेगा । गौका महत्त्व इस काव्यमें अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है । जो लोग गौका यह काव्य पढ़ेंगे, वे गौका महत्त्व जान सकते हैं । गौ घरकी गोमा, कुटुंबका आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवारका धन है, यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है ।

गौ घरकी गोमा है ।

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः भद्रं अक्रन् । (सू. २१, मं. १)

(२) गावः ! भद्रं गृहं कृणुथ । (सू. २१, मं. २)

‘ गौवें घरकी कल्याणका स्थान बनाती हैं । ’ अर्थात् जिस घरमें गौवें रहती हैं वह घर कल्याणका धाम होता है । जो पाठक गौका महत्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं ।

पुष्टि देनेवाली गौ ।

मनुष्यकी पुष्टि बढानेवाली गौ है, इस लिये हरएक घरमें गौका निवास होना चाहिये । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः प्रसे रणयन् । (सू. २१, मं. १)

(२) गावः ! यूयं कृशं चित् भेदयथ । (सू. २१, मं. २)

(३) अधीरं चित् सुप्रतीकं कृणुथ । (सू. २१, मं. ३)

‘ गौवें हमें रमणीय बनाती हैं । कृश मनुष्यको गौवें पुष्ट बनाती हैं । निरुत्तेजको उत्तेज करती हैं । ’ इसी लिये घरमें गौ रखनी चाहिये और हरएकको उस गौ माताका दूध पीना चाहिये । तथा उसकी उत्तम सेवा करना चाहिये । हरएक गृहस्थीका यह आवश्यक कर्तव्य है ।

गौ ही धन, बल और अन्न है ।

मनुष्यको धन, बल और अन्न गौ ही देती है । सब यश गौसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः मयः । गावः इन्द्रः । गावः

सोमस्य मक्षः । इमाः याः गावः सः इन्द्रः । (सू. २१, मं. ५)

‘ गौवें धन है, गौवें ही इन्द्र (बलकी देवता) हैं, गौवें ही (दूध देनेके कारण) अन्न हैं । जो गौवें हैं वही इन्द्र है । ’

१० (अथर्व. माध्य. काण्ड ४)

गौवोंको ‘ धन ’ कहा ही जाता है । महाराष्ट्रमें गौका नाम ‘ घण ’ है, यह घन शब्दका ही अपभ्रंश रूप है । धनकी देवता वेदमें भग है, वह गौके रूपमें हमारे पास आगई है । जो लोग गौको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानो, धनको ही अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं ।

‘ इन्द्र ’ देवता बल, पराक्रम और विजयकी है । वही गौके रूपमें हमारे घरमें आती है । जो कोई अपने घरमें गौका पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम और विजयको ही दूर करता है ।

अन्नकी देवता ‘ सोम ’ है वही गौके रूपमें हमारे पास आती है । गौ स्वयं दूध देती है जिससे दही, छाछ, मक्खन, घी आदि अमृतरूप पदार्थ बनते हैं । बैलके यन्त्रसे अन्न उत्पन्न होता है । इस प्रकार गौ हमारा अन्नका प्रबंध करती है । ऐसी उपयोगी गौको जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, मानो, अन्नको ही दूर करते हैं । इस प्रकार गौके पालनसे धन, बल और अन्न प्राप्त होता है और गौको न पालनेसे दारिद्र्य, बलहीनत्व और योग्य अन्नका अभाव इनकी प्राप्ति होती है । इससे पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और गौको न पालनेसे कितनी हानियां हैं । यदि बलवान्, धनवान्, यशस्वी, प्रतापी होनेकी इच्छा है, तो गौको पालना चाहिये, और गौका दूध प्रतिदिन पीना चाहिये ।

यज्ञके लिये गौ ।

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ और यज्ञकी सांगताके लिये गौ होती है । वैदिक धर्ममें जो कुछ किया जाता है वह परमात्माके नामसे और यज्ञके नामसे ही किया जाता है । सब कर्मका अन्तिम फल मनुष्यकी उन्नति ही है, परंतु उसका सब प्रयत्न ‘ यज्ञ ’ के नामसे होता है । गौका दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, परंतु घरमें गौका पालन यज्ञकी सांगताके लिये किया जाता है, अपना पेट भरनेके लिये नहीं । यह त्यागकी शिक्षा वैदिक धर्ममें इस प्रकार दी जाती है । प्रथम मंत्रमें ‘ उषाके पूर्व गौ दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यज्ञ होता है, ’ ऐसा जो कहा है इसका हेतु यही है । यज्ञका शेष घृत, दूध आदि मनुष्य पीते हैं । परंतु वह भोगके हेतुसे नहीं पीते, परंतु ‘ ईश्वरका प्रसाद ’ मानकर पीते हैं । गौ परमेश्वरके यज्ञके लिये है, उसका प्रसाद रूप दूध पीया जाता है । इतने विश्वास और भक्तिसे यदि दूध पीया जाय तो यह निःसन्देह अत्यंत लाभकारी होगा ।

इस यज्ञसे ‘ देव भी मनुष्यके लिये धन, यश, ज्ञान आदि

देता है और अपने पासके स्थिर धाममें उसको रखता है ।'

(मं. २)

यह द्वितीय मंत्रका कथन है। यज्ञके भावसे सब कर्म करनेसे यह लाभ होना स्वाभाविक है। तृतीय मंत्रका कथन है कि 'यज्ञके लिये गौ होती है, इस लिये उसका नाश नहीं होता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, शोर उसको चुराता नहीं, कन्तु उसको घताता नहीं, ऐसी सुरक्षित अवस्थामें गौवें यज्ञमानके पास रहती हैं, यज्ञमान देवोंकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करता है और उससे उसके पास गौवोंकी संख्या बढ़ जाती है। चतुर्थ मंत्रमें भी गौका महत्त्व ही वर्णन किया है।' 'घोडा, गौ जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं है, गौवें पाकसंस्कार करनेवालेके पास कभी नहीं जाती, वे गौवें यज्ञमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं और आनन्दसे विचरती हैं।' यह सब वर्णन गौका यज्ञके लिये उपयोग होता है वही बात बता रहा है।

अवध्य गौ ।

ऐसी उपयोगी गौ है, इसलिये वह अवध्य होनी ही चाहिये। इस विषयमें शंका नहीं हो सकती। इस चतुर्थ मंत्रमें यही बात विशेष स्पष्टतापूर्वक कही है। देखिये—

तस्य यज्वनः मर्त्यस्य उरुगार्यं अभयं ताः गावः
अनु विचरन्ति । (सू. २१, मं. ४)

'उस याज्ञक मनुष्यके बहुत प्रशंसनीय निर्भयतामें वे गौवें विचरती हैं।' अर्थात् यज्ञकर्ता यज्ञमानके पास गौवें नान्यथासे रहती हैं, वहां उनको किसी भी प्रकार कोई पीडा दे नहीं सकता। गौवोंके लिये यदि कोई अशान्त निर्भय स्थान हो सकता है तो वह यज्ञमानका घर ही है। यह वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 'यज्ञमान गौको काटकर उसके मांसका हवन करता है' यह मिथ्या कल्पना है। गम्यधर्म भी गोमांस हवनका कोई संबंध नहीं है, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय क्षण देखने योग्य है—

ताः गावः संस्कृतं न आभि उपयन्ति ।

(सू. २१, मं. ४)

'वे गौवें मांससंस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती।' अर्थात् गौके मांसका पाक संस्कार कोई नहीं करता। यही 'संस्कृत' शब्द है। 'संस्कृतः' का अर्थ है अच्छी प्रकार 'कटने-वाला' यही 'कृत्' धातुका अर्थ काटना है। काटे हुए मांसको पकानेवाला जो होता है उसका नाम 'संस्कृत+अ' है। जो पशुको काटते हैं और जो पशुको पकते हैं उनके पास कभी गौ नहीं पहुंचती। अर्थात् गौके मांसका यज्ञमें या पाकमें कहीं भी

संस्कार नहीं होता है। गोमांसके हवनका तथा गोमांसके भक्षणका यही पूर्ण निषेध है। गौवें यज्ञमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं, इसलिये यज्ञमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस-संस्कार भी सम्भवनीय नहीं है। इस मंत्रमें इतनी तीव्रताके साथ गोमांस संस्कारका निषेध किया है कि इसका देखनेके पश्चात् कोई यह नहीं कह सकता कि वेदके गम्यधर्म गोमांस हवनका संबंध है।

उत्तम घास और पवित्र जलपान ।

यज्ञमान यज्ञके लिये गौको रक्षा करता है इसलिये वह उनकी पालनाका बड़ा प्रबंध करता है। यह प्रबंध किम प्रकार किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है।

(गावः) सूयवसे रुशन्तीः ।

सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिबन्तीः ॥ (सू. २१, मं. ७)

'गौवें उत्तम घास खावें और उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीवें।' शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीनेसे गौको उत्तम रक्षा होती है। इस प्रकार गौको रक्षा करें और गौके दूधसे सब पाठक दृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी और दीर्घायु हों।

गौकी पालना ।

गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उपदेश भी इन्हीं मंत्रोंसे हमें मिलता है। 'उत्तम स्थानका शुद्ध जल गौको पिलाना चाहिये' यह वेदकी आज्ञा है। शुद्ध जल हो और वह उत्तम स्थानका हो। पाठक यह स्मरण रखें कि गौ जो खाती है और जो पीती है उसका परिणाम आठ दस घण्टाओंमें उसके दूधपर होता है, यह नियम है। जलका भी यह नियम है कि वह स्थानके शुण्दोष अपने साथ ले जाता है। हिमालय के बहाउसे आनेवाला जल दस खानेवाला होता है, कई स्थानोंका कचरा करनेवाला और कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न करनेवाला होता है। इस कारण गौको अच्छे आरोग्यपूर्ण जलस्थानका शुद्ध जल ही पिलाना चाहिये, जिससे दूधमें अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दूधको पीनेवालोंकी अधिकांशे अधिक लाभ प्राप्त होवे।

घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये और (सू-सूयवसे) उत्तम जो आदिवासी होना चाहिये। घुरे स्थानका घुरी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये। कई लोग गौको ऐसी घुरी खोजें तिलोते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न होता है। गौवें मनुष्यके शीघ्र आदिदी की खाती हैं। यह सब दोष उत्पन्न करनेवाला है। उत्तम घास और शुद्ध जल खा पी कर गौसे जो दूध उत्पन्न होगा वही आरोग्यवर्धक होगा। गौ पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं।

क्षात्रवल संवर्धन ।

[सूक्त २१]

(ऋषिः — यत्तिष्ठ, यद्यर्था वा । देवता — इन्द्रः)

इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विश्वामेकवृषं कृणु त्वम् ।

निरमित्रानक्षुण्णस्य सर्वास्तात्रन्धवास्मा अद्विजोत्तरेषु ॥ १ ॥

एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्य ।

वर्गं क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै ॥ २ ॥

अयमस्तु घनपतिर्धनानामयं विशां विद्वतिरस्तु राजा ।

अस्मिन्निन्द्र महि चर्चासि धेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥ ३ ॥

असौ धावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां घर्मदुधै इव धेनू ।

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोपधीतां पशूनाम ॥ ४ ॥

अर्थ— हे इन्द्र । तू (मे इम क्षत्रियं वर्धय) मेरे इस क्षत्रियको बढ़ा, और (इमं मे विश्वामेकवृषं कृणु) इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान् तू कर । (अस्य सर्वांश्च निरमित्रान् निरक्षुण्णहि) इसके सब शत्रुओंको निर्मूल कर और (अद्विजोत्तरेषु) मे-श्रेष्ठ मे-श्रेष्ठ इस प्रकारकी स्थितिमें (तान् सर्वांश्च) उन सब शत्रुओंको (अस्मै रन्धय) इसके लिये नष्ट कर ॥ १ ॥

(एमं ग्रामे अश्वेषु गोषु वा भज) इस क्षत्रियको ग्राममें तथा घोड़ों और गौयोंमें योग्य भाग दे । (यः अस्य अमित्रः तं निः भज) जो इसका शत्रु है उसको कोई भाग न दे । (अयं राजा क्षत्राणां वर्गमस्मै) यह राजा क्षात्र-गणोंकी मूर्ति होवे । हे इन्द्र ! (अस्मै सर्वं शत्रुं रन्धय) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २ ॥

(अयं घनपतिः घनपतिः अस्तु) यह सब धनोका स्वामी होवे (अयं राजा विशां विद्वतिः अस्तु) यह राजा प्रजाओंका पालक होवे । हे इन्द्र ! (अस्मिन् महि चर्चासि धेहि) इसमें बड़े तेजोंको स्थापन कर । (अस्य शत्रुं अवर्चसं कृणुहि) इसके शत्रुको निरन्तर नष्ट कर ॥ ३ ॥

हे धावापृथिवी ! (घर्मदुधै धेनू इव) धारोण दूध देनेवाकी दो गौयोंके समान (अस्मै भूरि वामं दुहाथां) इसके लिये बहुत धनादि प्रदान करो । (अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्) यह राजा इन्द्रका प्रिय होवे तथा (गवां पशूनां ओपधीतां प्रिय) गौ, पशु और ओपधियोंका प्रिय होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे प्रभो ! इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनको क्षात्रवर्धन बढ़ा और इस राजाको सब प्रजाजनोमें अद्वितीय बलवान् कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निर्मूल हो जायें और सब शत्रुओंमें इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १ ॥

प्रत्येक ग्राममें, घोड़ों और गौओंमेंसे इस राजाको योग्य करनाम प्राप्त हो । इसके शत्रु निर्मूल बन जायें । यह राजा सब प्रकार क्षात्र शक्तियोंकी मूर्ति बन और इसके सब शत्रु दूर हो जायें ॥ २ ॥

इस राजाकी सब प्रकारके घन प्राप्त हो, यह राजा सब प्रजाजनोका उत्तम पालन करे, इस राजामें सब प्रकारके तेज बढें और इसके सब शत्रु भीके पडें ॥ ३ ॥

युनजिमे त उत्तरावन्तुमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते ।

यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम् ॥ ५ ॥

उत्तरस्त्वमधरे ते सप्तना ये के च राजन्प्रतिशत्रवस्ते ।

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूपतामा भ्रा भोजनानि ॥ ६ ॥

सिंहप्रतीको विशेषं अद्धि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽयं बाधस्व शत्रून् ।

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूपतामा पिदा भोजनानि ॥ ७ ॥

अर्थ— (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनजिमे) तेरे साथ भेद्य गुणवाले प्रभुजी मैं सजुक करता हूँ। (येन जयन्ति) जिससे विजय होता है और कभी (न पराजयन्ते) पराजय नहीं होता है। (यः त्वा जनानां एकवृषं) जो तुमको मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और (उत मानवानां राज्ञां उत्तमं करतु) मनुष्योंके राजोंमें उत्तम करे ॥ ५ ॥

हे राजन् ! (एवं उत्तरा) तू अधिक ऊँचा हो, (ते सप्तना) तेरे शत्रु और (ये के च ते प्रति-शत्रवाः) जो कोई तेरे शत्रु हैं वे (अधरे) नीचे होंगे। तू (एकवृषः) अद्वितीय बलवान्, (इन्द्रसखा) प्रभुका मित्र (जिगीवान्) जयवाली होकर (छत्रूपता भोजनानि आ भर) शत्रु जैसा आचरण करनेवालोंके भोजनके साधन यहाँ ला ॥ ६ ॥

(सिंहप्रतीकः सर्वाः विशाः अद्धि) सिंहके समान प्रभाववाली होकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर। (व्याघ्र-प्रतीकः शत्रून् अयं बाधस्व) व्याघ्रके समान बलवान् होकर अपने शत्रुओंको हटा दे। (एकवृषः इन्द्रसखा जिगीवान्) अद्वितीय बलवान्, प्रभुका मित्र, और विजयी बनकर (छत्रूपतां भोजनानि आ पिदा) शत्रूके समान व्यवहार करनेवालोंके भोजनके साधन छीनकर ले आ ॥ ७ ॥

सावार्थ— ये दोनों यावा पृथिवी लोक इसको सब प्रकारके धन देंगे, यह राजा सयछा प्रिय बने। ईश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी और औपधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ॥ ४ ॥

यह राजा ईश्वरके साथ अपना आंतरिक सचय ओढ़ दे, जिससे इनका सदा जय होवे और पराजय कभी न होवे। यह राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और मनुष्योंके सब राजाओंमें प्रेक्ष्य होवे ॥ ५ ॥

यह राजा ऊँचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों। यह अद्वितीय बलवान्, ईश्वरका भक्त और विजयी होकर शत्रुका पराभव करके उनके उपभोगके परार्थ प्राप्त करे ॥ ६ ॥

सिंह और व्याघ्रके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओंसे योग्य भोग प्राप्त करे और शत्रुओंको दूर करे। अद्वितीय बलवान्, प्रभुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका पराभव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७ ॥

स्पष्टा ।

‘अहं-उत्तरमु’ यह शब्द प्रथम मन्त्रमें है। यह शर्पाका वचन है। ‘मैं सबसे ऊँचा होऊँ’ यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें रहती है। मैं सबसे आगे बढ़ूँ, मैं सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करूँ, मैं सबसे अधिक यश, धन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी, यशस्वी और समर्थ बनूँ। यह इच्छा हरएकमें होती ही है। धर्मभावसे इस इच्छाका उचित उपयोग करके मनुष्य उद्योग हो सकता है। इस प्रकार ऊँचा होनेके लिये अपने शत्रुओंसे अपना बल बढ़ाना चाहिये। शत्रुने कितनी विद्या,

बल, कला और दुजर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, कला और दुजर बढ़ालिये ही मनुष्यकी उत्पत्ति हो सकती है। सचात्तव्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

यह शत्रु सामान्यतः शत्रियोंका यश बढ़ानेका उपदेश करता है और विशेषतः राजाका बल बढ़ानेका उपदेश दे रहा है। सब अर्थमें अपना राष्ट्र अपत्यार्थमें रहने योग्य उत्पन्न करना हरएक राजाका आवश्यक कर्तव्य है। हरएक कार्यक्षेत्रमें जो जो शत्रु होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके यारोंकी सतत कर-नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो सकती है।

हरएक मनुष्यकी ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके क्षत्रिय वीर बड़े विजयी हों, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न रहे । वेद कहता है कि ' अहं-उत्तरेषु ' यह मंत्र राष्ट्रके हरएक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे ! ये सबसे आगे होऊंगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंके अप्रमाणमें रहेगा, इसकी धिद्धिके लिये हरएकके प्रयत्न होने चाहिये । प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको और अपने राष्ट्रको उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे । यह साव ' अहं-उत्तरेषु ' पदमें है । प्रत्येक मनुष्यमें जैसा क्षात्रतेज रहता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्रमें भी रहता ही है । इस गुणका उत्कर्ष करना चाहिये, इस गुणके उत्कर्षसे ही शत्रु कम हो सकते हैं ।

राजाकी वृद्धि के लिये कि वह अपने राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रबंध करे कि जिससे सब प्रजा एक उद्देश्य पर प्रेरित होकर सब शत्रुओंका पराजय करनेमें समर्थ हो । हरएक कार्यक्षेत्रमें किसी प्रकारकी भी असमर्थता न हो । ' विशां एक धृप कृणु

हवं । ' (मं १) प्रजाओंमें अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला तु दो, यह अन्दरका तात्पर्य इस मन्त्रमें है । यही विजयकी कृपा है । राजाका प्रधान कर्तव्य यही है कि वह प्रजामें अद्वितीय बलकी वृद्धि करे । यह बल चार प्रकारका होता है, ज्ञान-बल, वीर्यबल, धनबल और कलाबल । यह चार प्रकारका बल अपने राष्ट्रमें बढा बढाकर अपने राष्ट्रकी सब जगहमें अप्र स्थानमें लाकर ऊँचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु हीन हो सकते हैं । यहाँ दूसरोंकी गिरानेका उपदेश नहीं प्रयुक्त अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यही है । दूसरे भी उन्नत हों और हम भी हों । उन्नतिमें स्पर्धा हो, गिरावटकी स्पर्धा न हो । मंत्रका पद ' अहं-उत्तरेषु ' है न कि ' अहं-नीचेषु ' । पाठक इस दिव्य उपदेशका अवश्य मनन करें ।

यह सूक्त अत्यंत सरल है और मंत्रका अर्थ और भावार्थ पढ़नेसे सब आशय मनके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिये इसके स्मृष्टीकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

पाप मोचन ।

[सूक्त २३]

(ऋषिः — मृगारः । देवता — प्रचेता अग्निः ।)

अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धर्वे ।

विशोविशः प्रविशिर्वांसमीमहे स नो मुञ्चतर्वहेतः ॥ १ ॥

यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञं कल्पयसि प्रजानन् ।

एवा देवेभ्यः सुमतिं न आ वह स नो मुञ्चतर्वहेतः ॥ २ ॥

अर्थ — (यं बहुधा इच्छते) जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस (पाञ्चजन्यस्य प्रचेतसः प्रथमस्य अग्नेः) पंच जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञान्य और सबमें प्रथमसे वर्तमान प्रकाशक देवताका (मृग्ये) मैं मनन करता हूँ । (विशः विशः प्रविशिर्वांसमीमहे) प्रत्येक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जात-वेदः) उत्पन्न हुए पदार्थमानको जाननेवाले ! (यथा हव्यं वहसि) जिस प्रकार तू हवनको पहुंचाता है और (प्रजानन् यथा यज्ञं कल्पयसि) जानता हुआ जिस प्रकार यज्ञको बनाता है (एव देवेभ्यः सुमतिं न आवह) उसी प्रकार देवोंसे उत्तम मतिको हमारे पास ले आ और (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह तू हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

भावार्थ — पाँचों प्रकारके मनुष्योंमें जो चेतना देता है और विविध प्रकारसे प्रकट होता है उस प्रत्येकके हृदयमें उठकर प्रकाश देनेवाले परमात्माको हम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

[सूक्त २४]

(ऋषि — मृगार । देवता — इन्द्र ।)

इन्द्रस्य मन्महे शशदिदस्य मन्महे वृत्रम स्तोमा उप मेम आशुः ।

यो दाशुर्षः सुकृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ १ ॥

य उग्रीणामुग्रवाहुर्ययुर्वो दानवानां बलमारोज ।

येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ २ ॥

यश्वर्षणिप्रो वृषभः स्वर्विद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृमणम् ।

यस्याप्सरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ३ ॥

यस्य वशासः ऋषभासः उक्षणो यस्मै मीयन्ते स्वरवः स्वर्विद ।

यस्मै शुक्रः पर्वते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ४ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं, (अस्य वृत्रमः इत् शश्वत् मन्महे) इस शत्रुनाशक प्रभुका निधनसे हम बड़ा ध्यान करते हैं, (हमे स्तोमाः मा उप मा अशु-) ये इन्द्रके स्तोम मेरे पास आगये हैं । (यः दाशुर्षः सुकृतः हव मेति) जो दानी सत्कार्यके कर्ताके पुकारको सुनकर आता है (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः उग्रवाहुः) जो बलवान् वीर (उग्रीणां ययुः) प्रबल वीरोंका भी बालक है और जो (दानवानां बलमारोज) अशुरोंके बलको तोड़ देता है, (येन सिन्धवः गावः जिताः) जिसने नदियों और गौवें जीतकर बधमें की हैं (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

(यः यश्वर्षिप्र वृषभः स्वर्विद) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान् और आरम्भिक प्रकाशकी पास रखनेवाला है, (ग्रावाणः यस्मै नृमणं प्रवदन्ति) ये वरपर जिसके पास बल है ऐसा कहते हैं, (यस्य सप्त होता अप्सराः मदिष्ठ) जिसके सात होतागण जिसमें कार्य करते हैं ऐसा आह्वितय यज्ञ अत्यन्त आनन्द देनेवाला है (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(यस्य वशासः ऋषभासः उक्षण) जिसके कार्यके लिये गौवें, बैल और घोड़े होते हैं, (यस्मै स्वर्विदः स्वरवः मीयन्ते) जिस आरम्भिक बलवालेके लिये सब यज्ञ होते हैं (यस्मै ब्रह्मशुम्भितः शुक्र पर्वते) जिसके लिये वेदोच्चारण पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है (सः नः अहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

भावार्थ— सब अगतके प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रुओंका नाश करनेवाला प्रभु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र हो हमारे मनके सम्मुख आये हैं । निश्चयेह वह सत्कर्म करनेवाले दानी महोदयकी प्रार्थना सुनता है । वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

जो बलवान् प्रभु वीरोंको भी वीर्य देनेवाला है, इन्द्रोंके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रस धारण करती हुई नदियाँ और गौवें इस पृथ्वीपर विचरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

जो मनुष्योंकी पूर्ण बनानेवाला बलवान् और आत्मशक्तिका ज्ञाता है । साधारण परपर भी जिसके बलका प्रशंसा करते हैं और जिसके लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

जिसके यज्ञकर्ममें गौ, बैल आदि ययु भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आरम्भिक बलके लिये ही अनेक यज्ञ किये जाते हैं, जिसके यज्ञमें मंत्रोंसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

यस्य जुष्टि-सोमिनः कामयन्ते यं हवन्त इषुमन्तं गविष्ठौ ।

यस्मिन्नर्कः शिथिये यस्मिन्ओजः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ५ ॥

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्यं प्रथमस्यानुबुद्धम् ।

येनोद्यतो वज्रोऽभ्यायताहि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ६ ॥

यः संग्रामाचयति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्रुयानि ।

स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ७ ॥

अर्थ— (सोमिनः यस्य जुष्टि कामयन्ते) सोमयाजक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, (यं इषुमन्तं गविष्ठौ हवन्ते) जिस शस्त्रबलकी इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन् अर्कः शिथिये) जिसमें सूर्य आश्रय लेता है (यस्मिन् ओजः) जिसमें बल रहता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है । (यस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धम्) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, (येनः उद्यतः वज्रः अहि अभ्यायत) जिससे उठाया वज्र शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

(यः वशी संग्रामान् युधे स नयति) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके सम्झोंको युद्ध करनेके लिये बलता है (यः द्रुयानि पुष्टानि संसृजति) जो दोनों पुष्टोंको संगतिके लिये छोड़ता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाथितः स्तौमि) प्रभुकी वचन नाथके वशमें रहता हुआ मैं स्तुति करता हूँ और (जोहवीमि) उसकी बार बार पुकारता हूँ (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिसकी सहायिके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्रार्थना अपनी इच्छापूर्तिके लिये की जाती है, जिसके आधारे सूर्य जैसे गोल रहे हैं इतना प्रबल बल जिसमें है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

जो जगद्गुपी कार्य करनेके लिये ही पहलेसे प्रकट हुआ है, इस कार्यसे जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज्रके सम्मुख कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

जो सबको वशमें रखता है, जो धर्मयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवालोंको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है, उसकी आज्ञामें रहता हुआ मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

पापसे बचाव ।

अग्निं वह्नेयसे परमात्माकी प्रार्थना । भूत सूक्तमें की गई, अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है । इन्द्र बलकी देवता है, सबमें जो बलका संचार होता है वह इन्द्रके प्रभावसे ही है । इन्द्रके बलसे ही सब बलवान् हुए हैं । बलके बिना कृमिकाट पर्वग भी नहीं ठहर सकते यह दशमिके लिये चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि—

प्रावाणः यस्मै नृशूणं प्रवदन्ति । (सू. २४, मं. ३)

‘ये पत्थर बल जिसके लिये कहते हैं ।’ अर्थात् बलके लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं । बल इसीके पापसे प्राप्त होता है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं । पत्थर कहते हैं कि अपने अपर जो बल है, जो दृढता है, और जो शक्ति है वह उसीकी

है । जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते हैं । यह शास्त्री जैषी पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है, क्योंकि हरएक पदार्थका बल उससे प्राप्त हुआ होता है ।

यह ईश्वर (प्रथमः) आदि देव है और इसका प्रकट होना (कर्मकृत्याय) इस जगद्गुपी कर्म करनेके लिये ही है । अर्थात् यह प्रकट होकर जगद्गुपी कार्य करता है किना इस जगद्गुपी भडे कार्यको देखतेसे ही उसके आस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धं) इस आदि देवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है । यदि यह वडा कार्य सम्मुख न आया तो जिसको केडा उसका पना लग सकता है । यह प्रबल सामर्थ्य इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके सम्मुख खड़ा रह नहीं सकता । यह तो—

उप्राणी उपग्राहः ।

(सू २४, मे. २५)

लाम पट्टवानेका येन चरेन की दूसरोंको दमानेका । यही उपाय पापसे बचनेका है ।

'वीर लोग इधके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं । धर्म-युद्ध करनेवाले भी इधके बलसे युक्त होते हैं, यद्यपि सच्चा सच्चा नाथ है । जो लोग इसकी नाथ मानकर अपने आपकी सनाथ समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं ।'

सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इधकी प्रीतिके लिये करते हैं । सब यज्ञोंमें इधके लिये हवन किया जाता है, यज्ञमें दिया हुआ दान इधकी पट्टवता है और वह दाताकी कामना पूर्ण करता है इस परमेश्वरकी अथिसे मनुष्य पवित्र बने और पापसे बचे ।'

[सूक्त २५]

(ऋषिः — मृगारः । देवता — सविता, वायु ।)

वायोः सवितुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्वद्विदधो यौ च रक्षयः ।

यौ विश्वस्य परिभू बभूवयुस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥

ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याम्यां रजौ युपितमन्तरिक्षे ।

ययोः प्रापं ज्ञान्वांशे कश्चन तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

तव व्रते नि विशन्ते जनास्तस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रमानो ।

युवं वायो सविता च ध्रुवनानि रक्षयस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वायोः सवितुः) वायु और सविता इन दो देवोंके (विदधानि मन्महे) जानने योग्य गुणोंका हम मनन करते हैं । (यौ आत्मन्वत् जगत् विशयाः) जो दोनों आत्मावाले जगत् अगस्त्यमें प्रविष्ट होते हैं (यौ च रक्षयः) और जो दोनों रक्षा करते हैं । (यौ विश्वस्य परिभू बभूवयुः) जो दोनों संपूर्ण जगत्के तारक होते हैं (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः) जिन दोनोंके पृथिवीके ऊपरके विविध कर्म गिन लिये हैं । (याम्यां अन्तरिक्षे रजः युपितं) जिन दोनोंने अन्तरिक्षमें मेघमंडलकी धारण किया है, (कश्चन ययोः प्रापं न अन्वांशे) कोई भी जिनकी गतिकी नहीं प्राप्त होता है (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

हे (चित्रमानो) विचित्र प्रभायुक्त । (तव व्रते जनासः नि विशन्ते) तेरे व्रतमें ही सब मनुष्य रहते हैं । (त्वयि उदिते प्रेरते) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं । हे (वायो सविता च) वायो और हे सविता ! (युवं मुवमानि रक्षय) तुम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

साधारण्य— विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और जेज) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रोंका धारणा करते हैं । ये सब प्राणियोंमें व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं । ये दोनों सब जगत्के तारक होते हैं इसलिये वे हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

इन दोनोंके अनंत कर्म हैं । ये ही अन्तरिक्षमें मेघमंडलका धारण करते हैं । इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो सकती है । ये दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षामि शिमिदा च सेधतम् ।

सं ह्युर्जया सृजयः सं वलेन तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ४ ॥

रयि मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दक्षमा सुवता सुशेवम् ।

अयक्ष्मताति मह इह धत्तं तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ५ ॥

प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाधः ।

अवाग्नामस्य प्रवतो नि यच्छतं तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ६ ॥

उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धामन्नस्थिरन् ।

स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ७ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (वायो सविता च) वायो और सविता । (इतः दुष्कृतं अप सेधतं) महासि दुष्कर्म करनेवालोंको दूर हटा दो तथा (रक्षामि शिमिदां च) पातकों और पीडकोंको भी दूर करो । (ऊर्जया वलेन हि सं सृजयः) शारीरिक और आत्मिक बलसे हमें संयुक्त करो और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

हे सविता और हे वायो । (मे तनू) मेरे शरीरमें (सुसेवं रयिं) सेवन करने योग्य काष्ठित और (पोषं दक्षं) उद्विग्न बल (वा सुपता) उत्पन्न करें (इह महः अयक्ष्मताति धत्तं) यह बड़ी नीरोगता धारण करें और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

हे सविता और हे वायो । (ऊतये सुमतिं प्र यच्छतं) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । (प्रवतः घामस्य अर्वाक् नि यच्छतं) प्रवर्त्युक्त धनका भाग हमें प्रदान करो । तथा (महस्वन्तं मत्सरं मादयाधः) इष्टि करनेवाला, सोमादि अन्न वृत्तिके लिये दो और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(न श्रेष्ठाः आशिषः) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएं (देवयोः घामन् उप अस्थिरन्) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर हों । (सवितार वायुं च देवं स्तौमि) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हू इसलिये कि (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— सूर्य निश्चित तेजवाला है, (शरीरमें आंव भी वैसी ही है) इसके उदय होने अर्थात् खुल जानेके पश्चात् ही प्रणकी प्रवृत्ति कार्यमें होता है । विध्वं वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आंध्र) प्राणियोंकी रक्षा करते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

ये दोनों सबको दुराचारसे बचावें, पातकों और पीडकोंको सर्वथा दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

इन दोनोंके मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षकी के आवेवाला धन और पोषक अन्न देवें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ ये दोनों देव सुनें और पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु ।

सविता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस सूक्तमें है । सूर्य और इना यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है । मनुष्यके आरोग्यके लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही हैं । सूर्य न रहा और वायु न रहा तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट होगा । सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्ध वायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नरोग्य हो सकता है और अंधेरे घरमें रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारियाँ मनुष्यके पीछे लगती हैं । यह विषय वेदमें अनेक स्थानों पर आ गया है तथा यह विषय अब सर्वसाधारणकी भी ज्ञात हुआ है । इसलिये इन दो देवोंका हमारी नरोगताके साधकितना अनिष्ट सम्बंध है यह यहाँ विशेष निरूपण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सूर्य देवता ।

‘सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थुपथ’ (ऋग्वेद) यह ऋग्वेदमें कहा है । सूर्य स्वावर जगमका आत्मा ही है । इतना सूर्यका महत्त्व है । सूर्यके कारण ही स्वावरजगम पदार्थ रहते हैं, उनकी स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेसे सूर्यदेवका समग्र हमारे आरोग्यसे कितना है यह स्वयं ज्ञात हो सकता है ।

यह सूर्य हमारे शरीरमें अपने एक अंशसे नेत्र इन्द्रियमें रहा है । ‘सूर्यश्चक्षुर्मूल्याक्षिणी प्राविशत् ।’ (ऐ० उप०) सूर्य आँख बनेकर चक्षुर्गोमें रहा है । नेत्र शब्द स्वयं प्रकाश है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता है और उसका परिणाम बाह्य पदार्थपर होता है । मनुष्यवादि सुनिश्चयमुक्त व्यवहारोंसे वह अपने अन्दरका सामर्थ्य बढता है और अनियमसे घटता भी है । यह नेत्रस्थानमें रहा हुआ सूर्यका अंश हमें योग्य और अयोग्य पदार्थोंका दर्शन कराता है । इस नेत्रेन्द्रियका पिता सूर्य है । यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यहाँका कार्य चलाता है और विविध रूपोंकी बताता है । अपनी सज्जित्वा साधन करनेवालोंका दर्शन करने और अवगति करनेवालोंका दर्शन न करनेसे साधक पापसे बच जाता है । यह है सूर्यदेवका पापसे बचानेका कार्य । पवित्र दृष्टिसे अनेक प्रकार पापसे बचना समभव है । सब दृष्टिको परमात्मशक्तिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती है । दृष्टिको पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता है । मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके दोषसे ही करता है । विचार करनेसे पाठकोंकी स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भर है । दृष्टि बंद रहती तो काम, लोभ, मोह आदि विकार उत्तने प्रमाणसे कुछ भ्रममें कम रहिये ।

चाणी, बल और नेत्र ।

पूर्व सूक्तोंमें अग्निसे मिथसे वाणिजी शुद्धता, इन्द्रके मिथसे बलकी पवित्रता और इस सूक्तमें सूर्यके मिथसे नेत्र इन्द्रियकी पवित्रता प्राप्त करनेकी सूचना कही है । पापसे बचनेका अनुष्ठान यह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शक्तियोंकी पवित्र और पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है । यह अनुष्ठान करनेसे बाह्य देवताओंकी सहायता रादा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे वेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्तःशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं । अन्योको वैसा लाभ नहीं हो सकता ।

सूर्यचक्र ।

सूर्यका सूत्रा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इन्द्रियपर रहता है । पेटके बराबर पीछे वह शक्त है । इसमें सूर्य शक्ति रहती है जो भक्ष पाचनका कार्य करती है । इसके कार्यके लिये ही खान आदि भोजन रस दिये हैं । (मं. ६) ऐसे शुद्ध भोजनका भक्षण करना और अशुद्ध भोजन सेवन न करना, यह पथ उनको संमालना चाहिये, जो पापसे बचना चाहते हैं । अशुद्ध भोजनसे मनकी शक्ति ही दुष्ट बनती है और शुद्ध भोजनसे पवित्र बनती है, जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें ।

प्राण ।

अब वायुका विचार करना चाहिये । ‘वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।’ (ऐ० उप०) वायु प्राण बनकर नासिके द्वारा फेफड़ोंमें जाता है और वहाँ शक्तकी शुद्धि करता है । इसके शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं । इसके अशुद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं । इस प्रकार यह जीवनका देह है । योगशास्त्रमें इसी प्राणका आवास ‘प्राणायाम’ कहलाता है । जिस प्रकार पौकनीसे वायु देकर प्रदीप्त किए अग्निमें सुवर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, इसी प्रकार प्राणायामद्वारा उत्पन्न होनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके और इन्द्रियोंके सब दोष नष्ट होते हैं । मन शान्त होता है तर्क, वितर्क और झुठकें नहीं करता । इस कारण आत्मिक शक्तिका उत्पत्ति होनेमें सहायता होती है । पापसे बचनेमें वायु देवताकी सहायता इस प्रकार होती है । अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने अंदर रहनेवाले इन देवोंको ठाक मार्गपर चलाता है, तब बाहरके देवोंकी सहायता स्वयमेव उसको प्राप्त होती है । यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है । पाठक इसकी अपने अंदर पढ़ावें और लाभ उठावें ।

॥ यहाँ पञ्चम अनुष्ठाक समाप्त ॥

पाप-मोचन ।

[सूक्त २६]

(ऋषिः — सृगारः । देवता — द्यावापृथिवी ।)

मन्वे वाँ द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेयाममिता योजनानि ।

प्रतिष्ठे हर्मवतं वधूनां ते नो मृञ्चतमंहसः ॥ १ ॥

प्रतिष्ठे हर्मवतं वधूनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मृञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

असन्तापे सुतपसौ हुवेऽहमुर्वी गर्भारि कविर्मिनमस्ये ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मृञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

ये अमृतं विभूथो ये हवींषि ये स्रोत्या विंभूथो ये मनुष्यानि ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मृञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥

ये उंसिया विभूथो ये वनस्पतीन्ययोर्वा विश्वा सुर्वनान्यन्तः ।

द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मृञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥

अर्थ— हे द्यावा पृथिवी ! (सुभोजसौ सचेतसौ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, और उत्तम ज्ञानवाले हो। (वाँ मन्वे) तुम दोनोंका मैं मनन करता हू। (ये अमिता योजनानि अप्रथेया) जो तुम दोनों अपरिमित योजनोंकी पूरीतक फैले हो, (हि वधूनां प्रतिष्ठे हर्मवतां) क्योंकि तुम दोनों विकास करनेवाले प्राणी आदिकोंको आधार देनेवाले हाते हो (ते न. अहसः मृञ्चत) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

तुम दोनों (प्रवृद्धे सुभगे उरूची देवी) बड़ विशाल, उत्तम ऐश्वर्यके कुछ विस्तृत देवियों (वधूनां प्रतिष्ठे हि हर्मवतं) विकास करनेवालोंको आधार देनेवाला हो। ये (द्यावापृथिवी मे स्योने भवतं) द्यावापृथिवी मेरे लिये कुछ दायी हो और (ते न. अहसः मृञ्चत) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

(अहं) मैं (सुतपसौ असन्तापे) उत्तम तेजस्वी परब्रु सताप न देनेवाली (कविभिः नमस्ये उर्वी गर्भारि) कवियों द्वारा नमन करने योग्य बड़ा लकी बीबी और बड़ी गर्भार द्यावा पृथिवीकी (हुवे) प्रार्थना करता हू। वे (द्यावा०) मेरे लिये कुछ देनेवाली हों और हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये अमृतं ये हवींषि विभूथः) जो तुम दोनों अमृतरूपी जल और अन्नका धारण करती हो, (ये स्रोत्याः ये मनुष्यानि विभूथः) जो नदी आदि प्रवाहोंकी और जो मनुष्योंका धारण करती हो। वे तुम (द्यावा०) द्यावापृथिवी मेरे लिये कुछ देनेवाली बनें और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

(ये उंसिया ये वनस्पतीन् विभूथः) जो तुम दोनों गीकों और वनस्पतियोंका धारण पोषण करती हो, (ययोर्वा अन्त विश्वा भुवनानि) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन हैं, वे (द्यावा०) तुम द्यावा पृथिवी मेरे लिये कुछदायक हों और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये कीलालेन तर्पयथो ये घृतेन यार्म्यामृते न किं चन शक्नुवन्ति ।

घावापृथिवी भवंतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः

॥ ६ ॥

यन्मेदमभिशोचति येनयेन वा कृतं पौरुषेयान्न देवात् ।

स्तौमि घावापृथिवी नाथितो जौह्वीमि ते नो मुञ्चतमंहसः

॥ ७ ॥

अर्थ— (ये कीलालेन ये घृतेन तर्पयथः) जो तुम दोनों अन्न और घेयसे सबको पृत करते हो, (यार्म्यां कृते किंचन न शक्नुवन्ति) अन्न तुम दोनोंके बिना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, ये तुम (घावा०) घावा पृथिवी मेरे लिये सुखदायी बनो और हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(येन येन वा पौरुषेयेण कृतं) जिस किसी कारणसे पुत्र प्रयत्नसे किया हुआ, (न देवात्) देवकी प्रेरणासे किया हुआ नहीं, (यत् इदं मे अभिशोचति) जो यह मुझे शोकमें डालता है, उस वृद्धको दूर करनेके लिये (घावा पृथिवी स्तौमि) घावा पृथिवीको मैं स्तुति करता हूँ और (नाथितः जौह्वीमि) मैं उनसे सनाय होकर प्रसारता हूँ कि (ते नः अहसः मुञ्चन्तु) वे दोनों हम सबको पापसे बचावें ॥ ७ ॥

घावा पृथिवी ।

यह सूक्त मृगार सुक्तोंमें पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है । और इसमें घुलोक और पृथिवी लोकके योगसे पातकसे मुक्त होनेकी आकांक्षा की है । पृथिवी लोक वह है जिसके ऊपर हम रहते हैं और घुलोक वह है जो तारासे युक्त आकाश है । अर्थात् यह सब ब्रह्माण्ड इनके बीचमें समाया है । कोई चीज इनसे बाहर नहीं है । जितनी सब शक्तियाँ हैं इनके बीचमें आ गई हैं । इन सब शक्तियोंकी सहायतासे हम अपना सुधार करके पापसे मुक्त होना है ।

ये घावापृथिवी देवता (अमिता धोजना । मं. १) अगणित योजन विस्तृत हैं । ये जितने विस्तृत हैं इशका गणित नहीं हो सकता । आकाशका विस्तार जाना नहीं आ सकता है और न गिना जाता है । सक्षेपसे कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि ये दोनों (प्रवृद्धे उरुची । मं. २, उर्वी, गंभीरे । मं. ३) बड़े विस्तृत महान् गम्भीर हैं अर्थात् बड़े गहरे हैं । तथापि इनकी गहराईका किशकिो पता नहीं लग सकता ।

ये दोनों हरकण पदार्थ मात्रके लिये (प्रतिष्ठे) आधार देती हैं । इनकी शक्तियोंका विचार करनेसे (सु-चेतसौ) मनमें एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसलिये (कविभिः नमस्ये) कवि लोक इनके विषयमें बड़ा आदर धारण करते हैं, इनमें सुषादि तेजस्वा गोल (सु-तपसौ) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं तथापि ये किसीकी (अ-सन्तपे) सन्तप

नहीं देते, प्रत्युत सतत हृदय जब इनकी ओर दृष्टिसेष करता है तब उनके हृदयका दुःख दूर होता है और वही शान्तिकाराज्य होता है ।

ये दोनों लोक (सु-भोजसौ) उत्तम भोजन देते हैं । (कीलालेन तर्पयत) अन्नसे समृद्ध करते हैं और जब तृप्ता लगती हैं तब भी (घृतेन) जलसे शान्ति देते हैं । क्योंकि कि इनके अंदर (अमृतं हवीषि विभ्रतः) अन्न और अन्न रहता है । इनके अंदर (उस्त्रियाः) गोवं हैं जो उत्तम दूध देती हैं, तथा उत्तम वनस्पतियाँ हैं जो उत्तम रस देती हैं । इस कारण इन दोनोंसे सबका पालन पोषण होता है । मनुष्योंकी जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य पृथ्वा या आकाशके उत्तम रस देखे और उनमें दिव्यताका अनुभव करे । इससे उनका शोक पूर्णतया दूर हो सकता है । घुलोक पिता है और पृथ्वी माता है । मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परिचार है । देखो, ये कैसे अपना सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे हैं । ये अपने तेजसे हमें मार्ग बताते हैं, अन्नसे हमारी तृप्ति करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढ़ाते हैं और अन्त्याय रीतिसे हमारी सहायता करते हैं । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका परोपकारण व्यवहारा चाहिये, हमें अपने अन्तःकरण इनके समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये । अपना जीवन जनताकी अलाईके लिये समर्पण करना चाहिये । और सब जगत्को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सदृश समान व्यवहार करना चाहिये । यह है पापमोचनका मार्ग ।

[सूक्त २७]

(ऋषिः — मृगारः । देवता - मरुत ।)

मरुतां मन्ये अर्धि मे श्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु ।

आशूनिव सुयमानह्व ऊतये ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥

उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोर्षधीषु ।

पुरो दधे मरुतः पृश्निमातृस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २ ॥

पयो धेनुनां रसमोर्षधीनां जवमर्थतां कवयो य इन्वथ ।

शग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ३ ॥

अपः समुद्रादिवमुद्धहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति ।

ये अद्भिरीशाना मरुतश्चरन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४ ॥

ये क्लीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति ।

ये अद्भिरीशाना मरुतो वर्पयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५ ॥

यदीदिदं मरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेदृगार ।

यूयमीशिषो वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ६ ॥

अर्थ—(मरुतां मन्ये) मरुतों का मैं मनन करता हूँ कि वे (मे अर्धि श्रुवन्तु) मुझे उपदेश दें और वे (हमें वाज वाजसाते अवन्तु) इस अश्वही अश्वदानके प्रसङ्गमें रक्षा करें । (सुयमान् आशून् इव) सतम नियमोंसे चलने वाले घोड़ोंके समान इनको (ऊतये अह्ने) रक्ष के लिये मैं बुलाता हूँ । (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हमको पापसे बचावें ॥ १ ॥

(ये सदा अक्षितं उत्सं व्यचन्ति) जो सदा अक्षय अन्नप्रवाहको फैलाते हैं (ये ओषधीषु रसं आसिञ्चन्ति) जो औषधियोंमें रस छींचते हैं इस प्रकारके (पृश्निमातृः मरुतः पुरो दधे) अन्तारिक्षरूप मातासे उत्पन्न मरुतोंको मैं अपने सम्मुख रखता हूँ, वे हमको पापसे बचावें ॥ २ ॥

(धेनुनां पयः) गर्वाँके दूधका (मोर्षधीनां रसं) औषधीयोंके रसको, (अर्थतां जवं) और घोड़ोंके बैगको (ये कवयो इन्वथ) जो तुम कवि होकर प्राप्त करते हो, वे (मरुतः नः शग्माः स्योनाः भवन्तु) मरुतग हमें शाप देने और मुक्त देनेवाले हों और हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये समुद्रात् आपः दिव्यं उद्धहन्ति) जो समुद्रसे अलको युलोकतक पहुँचाते हैं और जो (दिवः पृथिवीं अभि सृजन्ति) युलोकसे पृथ्वीपर पुन छोड़ते हैं (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः चरन्ति) जो समर्थ मरुत जलोंके साथ विचरते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

(ये क्लीलालेन ये घृतेन तर्पयन्ति) जो अन्न और पेषले सबकी तृप्ति करते हैं (ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति) और जो अन्नको पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, (ये ईशानाः मरुतः अद्भिः वर्पयन्ति) जो समर्थ मरुत जलोंसे वृष्टि करते हैं, वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

विग्ममनीकं विदितं सहस्वन्मरुतं शर्घः पतनासूत्रम् ।

स्तौमि मरुतो नाधितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देवाः मरुतः) दिव्य मरुतो ! (यदि इदं मरुतेन) यदि यह जगत् वायुसे युक्त हुआ, (यदि दैव्येन इहम् आर) और यदि दिव्य शक्तिसे युक्त हुआ, तो हे (चसधः) निवासको ! (तस्य निष्कृतेः यूयं ईशिष्ये) उसके उद्धारके लिये तुम ही समर्थ हो, वे तुम हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(मरुतं मनीकं शर्घः) मरुतोका सैनिक बल (पृतनासु विग्मं) सेनाओंमें तीक्ष्ण और (सहस्वत् उग्रं विदितं) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबको विदित है । इसलिये मैं (मरुतः स्तौमि) मरुतोकी प्रशंसा करता हूँ और (नाधितः जोहवीमि) उनसे सनाप होकर उनको मुलाता हूँ कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

मरुत् देवता ।

मरुत् नाम विश्वमें वायु है, देहमें प्राण भी मरुत् कहलाता है । इसका नाम मरुत् इसलिये है कि यह (मरु+उत्) मरनेवालोंको ऊपर उठाता है । शरीर मरनेवाला है उसको उठाकर सजा करनेवाला प्राणवायु ही है । मरनेवालोंको उठानेका ब्रह्मकार प्राण ही करता है, किन्तु अग्न्यमें यह शक्ति नहीं है । जैसे पशुओंमें घोड़े बैंगवान होते हैं उसी प्रकार देवोंमें वायु बैंगवान है । इनके कारण ही सब प्रकारका (याज्ञं) बल, अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रहता है । वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु औषधि वनस्पतियों भी वही जीवनका संचार करता है, और वनस्पतियोंके जो जलमोक्ष रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राणका कार्य है । वनस्पतियोंमें पौष्टिक रस, गौओंमें अमृतके समान दूध, आकाशमें मेघोंमें निर्दोष जल रखनेवाला यह विश्वव्यापक प्राण ही है ।

यह विश्व प्राण ही समुद्रके जलको ऊपर ले जाता है, वही उसके मेघ बनते हैं और वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है यह इसीका ब्रह्मकार है । पृथ्वीके ऊपरके सब अन्न और पेय इन्हींके कारण मिलते हैं, हरएक अन्नपानमें जो पौष्टिक सत्वाद्य है वह इसी कारण है । यह जीवन देनेवाली प्राणशक्ति वायुमें है, इसीलिये वायुको सबका निवासक कहा है ।

जो वीरोंमें तेज, बल, सामर्थ्य और वीर्य है वह सब इसीके कारण है, यह मरुतोका और प्राणोंका कार्य सबको देलना

काहिये । देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका उपदेश मरुत् किस ढंगसे दे रहा है ।

अमृतमें देखिये अन्ध सब देव अस्तोका जाते हैं, परंतु वायु-रूपी प्राण सदा समरक्ष रहकर सबको जीवन देता है । इसी प्रकार शरीरमें सब अन्ध इन्द्रिय तथा अवयव अन्धका भोग लेते हैं और कार्य करनेसे थक भी जाते हैं और विध्राम भी लेते हैं । परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो सब भोग नहीं लेता, न विश्राम चाहता है और न कभी थक जाता है । नि स्वार्थ सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त होता है । जो जनताकी नि-स्वार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जायेंगे ।

वेदमें 'मरुत्' देवता द्वारा वीरोंका वर्णन होता है । मरुते हैं और फिर ऊपर उठते हैं यह अर्थ इस (मरु+उत्) शब्दमें श्रद्धा देखते हैं । शरीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता है, वहाँका कार्य करता है, अर्थात् शरीरके लिये स्वयं मर जाता है, और फिर उठता है यह भाव यहाँ प्रत्यक्ष है । प्रतिक्षणमें शरीरके लिये प्राण मरता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है । अर्थात् इस प्राणके यज्ञसे शरीरकी स्मृति होती है । अपने सब सम्राज अर्थात् राष्ट्रमें भी यहाँ होना चाहिये । राष्ट्रकी भलाईके लिये जब अनेक वीर आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता है । जब रक्षार्थी लंबट मनुष्य राष्ट्रमें अधिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिरि जाता है । मनुष्य इसी आत्मसमर्पणसे निष्पाप बनता है यह भी यहाँ मिलता है ।

[सूक्त २८]

(श्रुतिः — मृगारः । देयता - भवाशर्वा ।)

भवाशर्वा मुन्वे वां तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्विरोचते ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ॥ १ ॥

ययोरभ्युच्च उत यदूरे चिद्यौ विदितार्विपुमृतामसिष्ठी ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ॥ २ ॥

सहस्राक्षौ वृत्रहणां हुवेऽहं दूरेगम्यती स्तुवन्नैम्यग्री ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ॥ ३ ॥

यावरिभार्थे बहु साकमग्रे प्र चेदस्राष्ट्रमभिर्भा जनेषु ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ॥ ४ ॥

ययोर्विधानापपद्यते कश्चनान्तर्देवेषुत मानुषेषु ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ॥ ५ ॥

यः कृत्याकृन्मूलकृधातुषानो नि तस्मिन्धत्तं यजन्मुग्री ।

यावत्स्येशथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे (भय-शर्वा) जगत् उरपण करनेवाले और जगत्का लय करनेवाले ! (यों मध्ये) तुम दोनोंका मनन करता हू । (तस्य वित्तं) उरको तुम दोनों आते हो । (यत् इत्वं प्रदिशि विरोचते) जो वह दिशाओंमें जगद्वत्ता है वह सब (ययोः वां) जिन तुम दोनोंका ही है (अस्य द्विपदः यौ ईशथे) इस द्विपाद जगदके जो तुम दोनों स्वामी हो, (यौ चतुष्पदः) जो चार पाववालेके भी स्वामी हो (तौ नः अहंसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

(ययोः अभ्युच्चे उत यत् दूरे) जिन तुम दोनोंके समीप यह सब है और जो दूर भी है और (यौ चित् इषु-भृतां असिष्टौ विदिता) जो निययसे बाण धारण करनेवालेके बाण पकनेके समय तुम दोनों आते हो, जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

(सहस्राक्षौ शत्रुहणौ) तुम दोनों हजारों आँखवाले और शत्रुविनाशक हो (दूर-गम्यती उग्री) तथा दूरतक गमन करनेवाले उग्र हो, तुम दोनोंके (अहं हुवे स्तुवन्नैमि) मैं प्रशंसा करता हू और स्तुति करता हुआ प्राप्त होता हू । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ३ ॥

(अग्रे यौ साक यद् अरेमाथे) पहिले जो तुम दोनोंने मिलजुलकर बहुत कार्य आरंभ किये और (जनेषु च अभिर्भा इत् प्र अघाष्ट्रम्) लोकोंमें तेजरो उत्पन्न किया । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

(ययोः यघात्) जिनके वध करनेकी सामर्थ्यसे (देवेषु उत मानुषेषु अन्तः) देवों और मनुष्योंके अन्दर (कश्चन न अप-पद्यते) कोई भी नहीं बच सकता, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

(यः कृत्याकृत्) जो दंडा करनेवाला (यः यातुषान-मूल-हृत्) जो यातना बडानेवाला मूलको कटनेवाला हो (तस्मिन्, उग्री, यजन् निधत्तं) उग्रवर, दे उग्रवीरो ! अपना बन्ध गिराओ । जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

अधि नो ब्रूतं पृतनासुग्री सं वर्ज्जणं सृजतुं यः किमीदी ।

स्तौमि भवाश्रयीं नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ।

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (उम्रौ) उम्र स्वभाववाले । (नः पृतनासु ग्राधि द्युतं) हमसे समूहोंमें, सेनाओंमें योग्य उपदेश करो । (यः किमीदी) जो स्वाधी हो उस पर (वर्ज्जणं सं सृजतं) वज्रपाद करो । इसलिये मैं (भवाश्रयीं) भव और शर्वकी (स्तौमि) स्तुति करता हूँ । और (नाथितो जोहवीमि) उनसे सनाथ होकर उनकी पुकारता हूँ कि (तौ नः अहंसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७ ॥

मन्त्र और शक्ति ।

ये दो शक्तियाँ हैं, एक ' मन्त्र ' अर्थात् बढानेवाली शक्ति शक्ति है और दूसरी ' शर्व ' अर्थात् घातक शक्ति है । इस सब जगत्में ये दो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं । एकसे वृद्धि हो रही है और दूसरीसे नाश हो रहा है । बालकमें विनाशक शक्तिका जोर कम रहता है और वर्धक शक्तिका अधिक रहता है, इस कारण बालक बढता है । बुद्धमें यह बात उलटी हो जाती है इस कारण वृद्ध क्षीण होता है । जगत्में इन दोनों परस्पर शक्तियोंका कार्य किस प्रकार चल रहा है यह बात इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बताया है । मनुष्यमें भी ये दोनों शक्तियाँ हैं । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित है कि वह इन शक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्में सबसे घातघात न बढे, परन्तु शान्ति और सुख बढे । इस प्रकार करनेसे मनुष्य पापसे बच सकता है ।

मनुष्यमें ' मन्त्र ' शक्ति है जिससे वह ज्ञान प्रकाशके लुप्तोप-
भोगके और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है और मनुष्यमें दूसरी

' शर्व ' शक्ति भी है, जिससे वह तोहमरोह कर विघातक कार्य भी करता है । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है, उसको उचित है कि वह अपनी भवशक्तिका उपयोग लोककल्याणके कारणागमें करे । अर्थात् जनताका जिससे हित होगा ऐसे सुख कार्य करनेमें उक्त शक्तिका उपयोग करे । उसके पास दूसरी शर्वशक्ति है, इससे पात पात किया जा सकता है यह घात सत्य है, परन्तु इसका भी उपयोग जनताकी भलाईके लिये किया जा सकता है । जो मानवीकी उन्नतिको विघात करनेवाले दुष्ट हों उनको दूर करनेके कार्यमें इस शक्तिका उपयोग करनेसे यह विघातक शक्ति भी परोपकार करनेवाली बन सकती है । इस प्रकार इस शक्तिका भी उपयोग जब परोपकारमें होगा तब मनुष्यका दोनों शक्तियोंसे परोपकार होनेके कारण इसका दीर्घ जीवन सम्भव होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और यह पुण्यरामा बनता जायगा । वह सदाय आशमशुद्धिके लिये आकर्षक है जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया है । इसलिये पाठक इन शक्तियोंको अपने अन्दर देखें और उनसे उक्त प्रकार व्यवहार करके अपने आपको पापसे बचावें ।

[सूक्त २९]

(ऋषि. — मृगारः । देवता - मित्रावरुणी ।)

मन्वे वा मित्रावरुणावृतावृथौ सचेतसौ द्रुहणो यौ नुदेथे ।

प्र सत्यावानमवथो गेरेपु तौ नो मुञ्चतुर्महंसः ।

॥ १ ॥

अर्थ— हे (मित्रा-वरुणी) मित्र और वरुण । (वां मन्वे) मैं आप दोनोंका मनन करता हूँ, आप दोनों (ऋता-वृथो सचेतसौ) सत्यके बढानेवाले और शक्ति देनेवाले हैं, (यौ द्रुहणः नुदेथे) जो तुम दोनों शोदकारियोंका दवा देते हो । (भरेपु सत्यावानं प्र अवथः) स्वर्गाओंमें सत्य पालन करनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (तौ नः अहंसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

सचेतसौ द्रुहणो यौ नुदेधे प्र सत्यावानमवथो भरेषु ।	
यौ गच्छथो नृचक्षसौ वध्रुणा सुतं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ २ ॥
यावर्जिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदग्निमग्निम् ।	
यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठे तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ३ ॥
यौ श्यावाश्वमवथो वध्र्यश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमग्निम् ।	
यौ विपदमवथः सप्तर्षिं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ४ ॥
यौ भरद्वाजमवथो यौ गविष्टिरं विश्वामित्रं वरुण मित्रं कृतस्म ।	
यौ कक्षीवेन्तमवथः प्रोत कण्वं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ५ ॥
यौ मेधातिथिमवथो यौ विशोकं मित्रावरुणावुशनां काव्यं यौ ।	
यौ गोतममवथः प्रोत मुद्रलं तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ६ ॥
ययो रथः सत्यवर्तमर्जुनरश्मिमथुया चरन्तमभियार्ति दूषयन् ।	
स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जौह्वामि तौ नो मुञ्चतमंहसः	॥ ७ ॥

अर्थ— (यौ भरेषु सत्यावानं अवथः) जो तुम दोनों स्वर्णभूमि सत्यपालक हो बचाते हो, (यौ सचेतसौ द्रुहणो नुदेधे) जो दोनों सचेत होकर, श्रेष्ठकारी हो दयाते हो, और (यौ नृचक्षसौ) जो मनुष्यों का निरीक्षण करनेवाले दोनों (वध्रुणा सुतं गच्छथः) पौष्टक ऋषिके साथ यज्ञके प्रति पहुँचते हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

(यौ मित्रावरुणा) जो दोनों मित्र और वरुण (अग्निरसं, अगस्ति, जमदग्नि, अग्नि अवथः) अंगिरा, अगस्ति, जमदग्नि और अग्नि की रक्षा करते हो, (यौ कश्यपं अवथः यौ वसिष्ठे) जो कश्यप और वसिष्ठ की रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (श्यावाश्वं, वध्र्यश्वं, पुरुमीढं, अग्नि अवथः) श्यावाश्व, वध्र्यश्व, पुरुमीढ और अग्नि की रक्षा करते हो (यौ विपदं सप्तर्षिं अवथः) जो विपद और सप्तर्षी की रक्षा करते हो ॥ ४ ॥

(यौ मित्र वरुण) जो मित्र और वरुण (भरद्वाजं, गविष्टिरं, विश्वामित्रं, कृतस्म अवथः) भरद्वाज, गविष्टिर, विश्वामित्र और कृतस्म की रक्षा करते हो, (यौ कक्षीवेन्तं कण्वं य अवथः) जो कक्षीवान और कण्व की रक्षा करते हैं वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (मेधातिथिं, विशोकं, काव्यं उशनां अवथः) मेधातिथि, विशोक, काव्य उशना की रक्षा करते हो (यौ गोतमं उत मुद्रलं अवथः) जो गोतम और मुद्रल की रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

(ययोः सत्यवर्तमर्जुनरश्मि रथः) जिसका सत्यवर्तवाला सरल रश्मिवाला रथ (मिथुया चरन्तं दूषयन् अभियार्ति) मिथुवाचारीको सताता हुआ चरता है, उन (मित्रावरुणौ स्तौमि) मित्र और वरुण की मैं स्तुति करता हूँ और उनसे (नाथितः जौह्वामि) सनाप होकर उनके पुकारता हूँ कि वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

मित्र और वरुण ।

मृगार सूक्तोंमें यह सप्तम या अन्तिम सूक्त है । २३ से २९ वे शात सूक्त पापमोचन विषयके हैं और इन सातों सूक्तोंका नावि मृगार है । ये सूक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत सरल हैं, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानकी दृष्टिसे बड़े गंभीर हैं । इनका विषय ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये निम्न लिखित कोष्टक देखिये—

सूक्त	देवता	अपने शरीरमें शक्ति	अनुष्ठान-विधि
२३	अग्नि	वाक्शक्ति	वाक्चंदयम
२४	इन्द्र	बल	बलका सदुपयोग
२५	वायुः सविता	प्राण, नेत्र	प्राणायाम और नेत्रकी पवित्रता
२६	धावापृषिवी	स्थूलसूक्ष्मशक्तियाँ	सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण
२७	मरुतः	प्राण	प्राणायाम
२८	मयाशर्वा, रुद्रः	वर्षक और शातक शक्तियाँ	अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना
२९	मित्रावरुणौ	मित्रभाव और भ्रष्टभाव	दोनोंका सदुपयोग

इस कोष्टकका निरीक्षण करनेसे पता लग जायगा कि पाप-मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है । इस अनुष्ठान का तात्पर्य समझनेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य कहता है कि 'सूर्यदेव हमें मार्ग दिखावे' इस वाक्यसे सूर्यका मार्ग दिखानेसे संबंध है यह बात निश्चित होगई । परंतु यदि कोई मनुष्य अपने आँख बंद करेगा, और मार्गकी ओर अपनी दृष्टि नहीं डालेगा, तो सूर्य भगवान् सहस्र किरणोंसे प्रकाश करता हुआ भी उसको मार्ग नहीं दिखा सकेगा । इससे अनुष्ठानका मार्ग निश्चित हुआ । वह यह है कि 'मनुष्य अपने अन्दरकी शक्तिकी सन्मार्गका बोध होने योग्य सरल मार्गपर रखनेका यत्न करे और बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेकी इच्छा करे ।' ऐसा करनेसे ही उसकी कामना पूर्ण हो सकती है ।

किसी मनुष्यको किसी नगरको जाना है, वह मार्ग जानना चाहता है । यदि वह अपने आँख खोलकर अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर मार्ग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके प्रकाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता है । इसी प्रकार अन्धान्य विषयोंके संबंधमें जानना चाहिये । यहाँ प्रचलित विषय 'पापमोचन' है । भक्त अपने आपकी पापसे बचना चाहता है, इसलिये उसको पञ्चोंक उदाहरणके न्यायसे ही अपनी सब शक्तियोंका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपकी पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके करनेके समय बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करनी चाहिये । स्मरण रहे कि बाह्य शक्तियाँ तो पूर्ण रीतिसे

सहायता देनेके लिये तैयार ही हैं, जो न्यूनता है वह अपने प्रयत्नकी ही है । आँख बंद करनेवाला मनुष्य सूर्य प्रकाशसे लाभ नहीं उठा सकता, प्रवृत्त आँख खोलकर देखनेवाला ही लाभ उठा सकता है, अर्थात् इस पुरुषका प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । वही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है । ऊपरके सूर्य सातों सूक्तोंमें जो शात बाह्य शक्तियोंकी प्रार्थना की है और उनकी सहायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानकी तैयारीके साथ ही की है, यह पाठकोंके अवश्य स्मरण रखना चाहिये । अन्यथा अनुष्ठानके दिना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं सकते ।

'सूर्य हमें मार्ग दिखावे' ऐसा कहनेवालेको अपने आँख खोलकर मार्ग देखनेका यत्न करना चाहिये, 'जल हमारी लूपा शांत करे' ऐसा कहनेवालेको प्रथम जल अपने हाथमें लेकर पीनेका प्रयत्न करना चाहिये, 'अज हमारे शरीरकी पुष्टि बढावे' ऐसी प्रार्थना करनेवालेको वांचत है कि वह उत्तम अन्न तैयार करे और सफा सेवन विधिपूर्वक रीतिसे करे और पचाव वहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे । हरएक प्रार्थना उसके पूर्व करने योग्य अनुष्ठानकी सूचना करती है यह बात ध्यानमें धारण करने योग्य है । प्रत्येक प्रार्थनाका अनुष्ठानपूर्वक उच्चार होना चाहिये । अनुष्ठानपूर्वक की हुई प्रार्थना ही सफल होती है, अर्थात् अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फल होती है । वैदिक प्रार्थनाओंसे मनुष्यको जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता है वह इस रीतिसे अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थना करनेसे ही है अन्यथा नहीं ।

अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा अर्थात् अपने इन्द्रियों और अवयवों द्वारा किया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य देवताओंसे है उनसे सहायतासे प्रार्थना की जाती है । अर्थात् कोई प्रार्थना अनुष्ठानके बिना नहीं की जाती । पहिले अपनेसे भित्तना हो सकता है तबना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति अल्प प्रतीत होती है और अधिक शक्तिकी प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है । इस रीतिसे इन बातों पूर्णोका मनन करनेसे पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिका स्वयं पता लग जाता है । सारांश रूपसे इन सूक्तोंसे बोधित होनेवाला अनुष्ठान यह है ।

‘ बाणोंको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात् मुखसे अपवित्र शब्दोंका उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग शूक्तमें करना और कभी परगंडा न करना, अपने प्राणोंका कुंभकादि द्वारा आयास करके मनको घात और गभीर बनाना, मन्त्रादि इन्द्रियोंकी शुभ कर्मोंमें लगाना और उनको अशुभ प्रवृत्तिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामर्थ्य हो उसकी शूक्तमें लगाना और असत्कर्मसे दूर रहना, सपूर्ण दश प्राणोंका व्यवहार उत्तम शक्तिकी सत्तन करना, अपने अंदर वर्षक और पातक शक्तियाँ हैं, उनसे किसीका घात पात न करना, परंतु उन शक्तियोंकी सम्मार्गमें प्रवृत्त करना, अपने अन्दर जो मित्रभाव है और वरिष्ठताका भाव है उसकी प्रशस्त मंगल कार्यमें करना और उनको अमंगल कार्योंसे दूर करना । ’ सारांश रूपसे यह अनुष्ठानकी विधि है । इसमें जिस अपनी शक्तिद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसके साथ संबंध रखनेवाली बाह्य देवताकी प्रार्थना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे करना चाहिये । अर्थात् अपना अनुष्ठान और प्रार्थना एक क्षेत्रकी होनी चाहिये । पानी पीनेके समय अन्नकी प्रार्थना न हो और भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी प्रार्थना न हो । प्रार्थनासे अपना संबंध विश्वकी विशाल शक्तियोंसे किया जाता है । इस एकतातत्वासे बड़ा लाभ होता है ।

२९ वें सूक्तमें कहा है कि जो (सत्यवाक्) सत्यका पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्मनकी शक्तियोंकी सहायता मिलती है (म. १-२) । इन मंत्रोंमें यह कहकर आगे सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी महारमाओंकी किस प्रकार सहायता मिलती है इसकी नामावली दी है । ये नाम एक एक विशेष गुणकी सूचना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विचार करनेसे कौन अनुष्ठानी मनुष्य ईशकी सहायता प्राप्त कर सकता है इसका बोध होता है । इसलिये इनका स्मरण देवते हैं—

- १ सत्यवाक्— सत्यप्रतिष्ठ, सत्यका पालन करनेवाला ।
- २ अंगिरस्— अंगोंमें जो जीवन रक्ष है उसकी विद्या जाननेवाला ।
- ३ अगस्ति— (अग-स्ति) पापको दूर करनेके प्रयत्नमें जो दमचित होता है ।
- ४ जमदग्नि— (जमत्+अग्नि) प्राण आदि अमियोंको प्रज्वलित करनेवाला ।
- ५ अग्नि— (अतति) भ्रमण करके उद्धारके लिये यत्न करनेवाला ।
- ६ कश्यप— (पश्यकः) सूक्ष्मदर्शी ।
- ७ वसिष्ठ— सबका सुखपूर्वक निवास करनेवाला ।
- ८ द्यावाभ्यः— (द्यै गतौ) गतिशील, प्रयत्नशील ।
- ९ यन्त्रभ्यः— (यन्त्रि) रतन्त्र (अश्वः) घोड़ेवाला अर्थात् जिसके इन्द्रिय रूपी घोड़े चंचल नहीं हैं ।
- १० पुटर्मिठः— (पुट) बहुत (मिठ) पनादि साधन संपन्न ।
- ११ विमद्— (विगतः मद्) भित्तकी घमट नष्ट हुई है ।
- १२ सप्तयन्त्रि— जिन्होंने अपने बातों इन्द्रियोंकी स्वप्न किया है ।
- १३ भरद्वाजः— (भरत्+वाजः) जो जनका दान करता है ।
- १४ गविष्टिरः— (गवि) बाणोंमें जो विरर रहता है अर्थात् जो अपने वचनका सचा है ।
- १५ विश्वामित्रः— (विश्वस्य मित्रः) सबका मित्र, किष्कां द्वेष न करनेवाला ।
- १६ कुत्सः— दोषोंको निश करनेवाला ।
- १७ कर्षीवाक्— (कर्षी) गतिशील, प्रयत्नशील ।
- १८ कण्वः— शब्दविद्यामें प्रवीण ।
- १९ मेघातिथिः— (मेघा) बुद्धिकी प्राप्त करनेवाला ।
- २० त्रिशोकः— स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस तीन विषयोंके अज्ञानका त्रिशोक होता है ।
- २१ उग्रना काव्यः— संयमी कवि ।
- २२ गोतमः— (गो) गतिशील, प्रयत्नशील ।
- २३ मुद्रलः— (मुद्) आनन्दको धारण करनेवाला, आनन्द शीघ्रसे रहनेवाला ।

इन ऋषिनामोंके स्तेयार्थ ये हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनको इन शब्दोंसे अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैं । इन अर्थोंसे पता चलता है कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये तिस्रें ढंगसे करने-वाले हैं । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालोंको पूर्वोक्त देवताएं सघ प्रकारकी सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होनेके लिये मदद देती हैं । जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भी इसी प्रकार देवताओंसे सहायता प्राप्त होगी । परंतु जो लोग अपनी उन्नतिके प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनको सहायता प्राप्त नहीं होती, इस विषयमें दो शब्द देखिये—

(१) द्रुहन्— शोध करनेवाला, घातपात करनेवाला ।

(म. १-१)

(२) मिथुया चरन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला ।

(मं. ७)

पाठक यहां हमरण रखें कि अग्नि, वायु, सूर्यादि देवताएं सदा सहाय करनेके लिये तैयार ही हैं, परन्तु उनसे सहायता प्राप्त करनेका यत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनुष्यसे यत्न न हुआ तो लाभ होना असम्भव है । जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियोंके समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य लोग प्रयत्न न करनेके कारण पीछे रहते हैं । उन्नतिके यह नियम पाठक हमरण रखें ।

इस प्रकारके जो लोग होते हैं, उनको अवनति होती है । इसलिये पाठकोंकी उन्नति है कि वे अपनी उन्नतिके अनुष्ठान करें, सन्मार्गसे चलें, पूर्वोक्त ऋषिजनोंका आदर्श अपने सम्मुख रखें और उन्नतिके पथसे साथे ऊपर नवें । बदार्थि अवनतिके मार्गमें न चलें ।

राष्ट्री देवी ।

[३०]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — चाक्ष ।)

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा विमर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा

॥ १ ॥

अहं राष्ट्रीं संगमनीं वर्धनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियांनाम् ।

तां मां देवां व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थान्नां भूयैविशयन्तः

॥ २ ॥

अहमेव स्वयमिदं वर्दामि जुष्टं देवानामुच मानुषाणाम् ।

यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (अहं) मैं परमात्मशक्ति (रुद्रेभिः, वसुभिः, आदित्यैः, विश्वेदेवैः चरामि) रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और विश्वेदेवोंके साथ चलती हूँ । (अहं उभा मित्रावरुणा विमर्मि) मैं दोनों मित्र और वरुणको घारण करती हूँ और (अहं इन्द्राग्नी, अहं उभा अश्विनोभा) मैं इन्द्र और अग्नि, तथा मैं दोनों अश्विनोंको घारण करती हूँ ॥ १ ॥

(अहं राष्ट्रीं) मैं प्रकाशक शक्ति (चक्षुः) सत्त्वमयी वस्तुओंको प्राप्त करानेवाली, और (चिकितुषीं) ज्ञान देनेवाली हूँ इसलिये (यज्ञियांनां प्रथमा) सब पूजनीयोंमें पहिली पूजने योग्य हूँ । (तां भूरिस्थान्नां मां) उस विशिष्ट प्रकारके स्थित मुझको (मृति आवेशयन्तः देवाः) बहुत प्रकारके आवेशको प्राप्त होनेवाले देव (व्यदधुः) विशेष प्रकारसे घारण करते हैं ॥ २ ॥

मया सोऽन्नमन्ति यो विपश्यन्ति याः प्राणति य ईं शुणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति भुध्रि भुत भुद्वेयं ते वदामि ॥ ४ ॥

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ५ ॥

अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।

अहं दधामि द्रविणा हविष्मते सुप्रान्याइ यजमानाय सुन्वते ॥ ६ ॥

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरुत्सवन्तः समुद्रे ।

ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोत्तामं द्यां वर्ष्मणोर्ष स्पृशामि ॥ ७ ॥

अहमेव वातं इव प्र वर्ष्मारममाणो भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं बभूव ॥ ८ ॥

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

॥ इति अष्टमः प्रपाठकः ॥

अर्थ— (देवानां उत मानुषाणां जुष्टं) देवों और मनुष्योंको रक्षीकार करने योग्य (इहं) यह भाषण (अहं स्वयं एव वदामि) मैं स्वयं ही बोलती हूँ । (ये कामये) जिस जिसको मैं योग्य समझती हूँ (तं त उन्नं कृणोमि) उस उसको मैं उन्न वीर बनाती हूँ तथा (तं ब्रह्माण, तं प्रादि, तं सुमेधां) उसीको ब्रह्म, ऋषि अथवा सखीको उत्तम बुद्धिमान करती हूँ ॥ १ ॥

(याः विपश्यन्ति) जो यह विशेष रीतिसे देखता है (सः मया अन्नं अस्ति) वह मेरी कृपासे अन्न खाता है । (याः प्राणति) जो प्राण लेता है और (यः ईं उक्तं शृणोति) जो भाषण सुनता है वह सब मेरी शक्तिसे ही है । जो (मां अमन्तवः) मुझे न माननेवाले हैं (ते उपक्षयन्ति) वे विनाशको प्राप्त होते हैं । हे (भुत) सुननेवाले ! (भुध्रि) ध्वन कर । (ते भुद्वेयं वदामि) तेरे लिये यद्वा रखने योग्य यह उपदेश मैं करती हूँ ॥ ४ ॥

(ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवै उ) शत्रुके द्वेषी धातुपाठ करनेवालेका नाश करनेके लिये (अहं रुद्राय धनुरा आतनोमि) मैं रुद्रके लिये धनुषकी तानती हूँ, (अहं जनाय समदं कृणोमि) मैं जनोके लिये हर्ष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न करती हूँ, (अहं द्यावा-पृथिवी आ विवेश) मैंने द्यावापृथिवीमें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥

(अहं आहनसं सोमं विभर्मि) मैं प्राप्त करने योग्य सोम राजाका चारण करती हूँ । (अहं त्वष्टारं उत पूषणं भगं) मैं त्वष्टा और पूषाका धारण करती हूँ । (अहं हविष्मते सुन्वते यजमानाय) मैं हवन करने और होमधवन करने वाले यजमानके लिये (सुप्रान्या इविणा दधामि) उत्तम रक्षा करने योग्य धन देती हूँ ॥ ६ ॥

मे (अस्य मूर्धन् पितरं सुवे) इसके शिरपर रखको निशुक्त करता हूँ । (मम योनिः समुद्रे अन्तः) मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रके जलोंके मध्यमें है । (ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे) वहाँसे सब भुवनोमें विशेष रीतिसे स्थित होती हूँ (उत वर्ष्मणा अमूं द्यां उप स्पृशामि) और अपनी महिमासे सब लुण्ठको रसो करती हूँ ॥ ७ ॥

(विश्वा भुवनानि आरभमाणो) सब भुवनोका आरंभ करनेवाली (अहं एव वातः इव प्रवामि) मैं ही अकेली वायुके समान फैलती हूँ । और (दिवाः परः) लुण्ठके परे और (एना पृथिव्यै परः) इस पृथ्वीके भी परे (महिम्ना एतावती सं बभूव) अपने महारखेके दस्तनी बिखाल होती हूँ ॥ ८ ॥

राष्ट्री देवी ।

'राष्ट्री देवी' यह परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका नाम है। यह शक्ति स्वयं अपनी महिमा वर्णन कर रही है, ऐसा काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कहा ही है कि '(अहं एव स्वयं हृदं च दामि)' मैं ही यह स्वयं कहती हूँ। 'इहलिये यह वर्णन अन्य सुक्तोंके वर्णनकी अपेक्षा विशेष महत्वका है यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है। पाठक भी इस दृष्टिसे इसका अधिक मनन करें। यह सूक्त परमात्म शक्तिका वर्णन करनेके कारण इस सूक्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अर्थ संभवनीय हैं। आधिदैविक अर्थ अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके संबंधमें होता है, यह अर्थ हमने मंत्रके अर्थ करते हुए दिया है। परमात्माकी शक्ति अग्नि, इन्द्र, अश्विनी देव आदि सृष्ट्यन्तर्गत महाशक्तियोंमें प्रकाशित हो रही हैं, यह भाव आधिदैविक अर्थमें प्रधान रहता है। पाठक इस अर्थको पूर्वस्थलमें देखें। अब यहाँ आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थ देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ अपने शरीरमें देखना होता है और आधिदैविक अर्थमें जहाँ परमात्माकी शक्तिका संबंध जानना होता है, वहाँ आध्यात्मिक अर्थमें जीवात्माकी शक्तिका संबंध देखना होता है। वहाँ अब यह आध्यात्मिक अर्थ देखिये—

आध्यात्मिक भावार्थ ।

'मै जीवात्माकी शक्ति हूँ और मैं (रुद्रेभिः) प्राणोंके साथ (चक्षुभिः) निवासक अलादि शारीरिक यानु रक्षोंके साथ (आदिदेव्यैः) आदान शक्तियोंके साथ तथा (विश्वदेव्यैः) सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहाँका व्यवहार चलाती हूँ। मैं शरीरके (मित्रा-चरुणौ) घोर और धीम शक्तियोंको अर्थात् आग्नेय और इन्द्रात्मक शक्तियोंका धारण करती हूँ। मैं (इन्द्र-अग्नी) जीवन विद्युत् और शरीरकी चण्णताको कायम रखती हूँ और मैं ही (अश्विनौ) दोनों प्राण और अजानको चलाती हूँ ॥ १ ॥

मैं शरीरकी (राष्ट्री) प्रकाशक शक्ति हूँ अर्थात् मेरे प्रभावके कारण इस देहमें तेजस्विता स्थिर रहती है, मैं ही यहाँ (चक्षुनां संगमनां) रख रक्तादि विविध यानु रक्षोंको उत्पन्न करके शरीरको सुरक्षित रखती हूँ। मैं ही (चिकित्सुषी) ज्ञान देनेवाली हूँ इहलिये मैं यहाँ अन्त्यात्मपञ्चमें (यष्टियानां प्रथमा) पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हूँ। मैं (भूरि-स्थान-त्रां) विविध अवयवों और इंद्रियोंमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हूँ और (आयुशयन्तः देवाः) मेरे प्रवेशके कारण सब इंद्रियां मानो (मां व्यवधुः)

मेरा ही विविध प्रकारसे धारण करती हूँ और मेरी शक्तिते से अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ हुई हैं ॥ २ ॥

देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशक्तिका ही महत्त्व गाते हैं, मैं स्वयं भी अपना यह वर्णन करती हूँ, जिसपर मैं प्रसन्न होती हूँ वह मनुष्य उग्र वीर, मादृग्न, आपि और ज्ञानी महात्मा बन जाता है ॥ २ ॥

मनुष्य खाता है, देखता है, वास लेता है, शब्द सुनता है वह सब (मया) मुझ शक्तिकी सहायतासे ही करता है। जो लोग मुझे नहीं मानते वे नाशको प्राप्त होते हैं। सब लोग मेरा यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर धृढ़ रहें, धृढ़से ही मुझ शक्तिते उनको लाभ होता है ॥ ४ ॥

ज्ञानविरोधी पातक विचारोंको दूर करनेके लिये मैं ही आत्मशक्ति इस शरीरमें (रुद्राय) प्राणको प्रेरणा करती हूँ, मैं ही मनुष्यको आनंद और हर्ष देती हूँ, तात्पर्य इस शरीरमें (द्यौः) शिरसे लेकर (पृथिवी) पैरतक मैं शक्ति रूपसे फैली हूँ ॥ ५ ॥

मैं प्राप्त करने योग्य (सोम) अन्नका धारण यहाँ करती हूँ, मैं ही (त्यष्टा) मेदक और (पूया) पोषक शक्तियोंको शरीरमें धारण करती हूँ। मैं (हवि) उत्तम अन्न और रख स्वीकारनेवाले और इस शरीररूपी यज्ञशालामें दातृत्वावधारीक स्रज करनेवालेको उत्तम यश देती हूँ ॥ ६ ॥

मैं इस शरीरके ऊपर रखक शक्तिकी नियुक्त करती हूँ, मैं यहाँ हरयके अंदरके हृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूँ, वहाँसे हरएक अवयवमें कार्य करनी हूँ और ऊपर शिरतक फैलती हूँ ॥ ७ ॥

सब इंद्रियों और अवयवोंको उत्पन्न करती हूँ मैं धातुके समान फैलती हूँ और इस शरीरमें शिरसे लेकर पैरतक अपनी महिमासे फैली हूँ ॥ ८ ॥

आध्यात्मवर्णनका मनन ।

पूर्वोक्त मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है। जो आशय अपने अंदरही शक्तितोका होता है वह आध्यात्मिक कहलाता है। मंत्रोंमें जो देवतोंके शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अंदरकी विविध शक्तियोंके वाचक होते हैं, उनको अन्तःशक्तियोंका वाचक जाननेसे आध्यात्मिक अर्थ जाना जाता है। पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका मनन कर सके हैं। ऊपरके आध्यात्मिक अर्थका विचार करनेसे पाठकोंकी स्वयं पता लग जायगा कि अप्यात्ममें किंच शब्दका क्या अर्थ होता है। अब यहाँ सूक्तका

आधिभौतिक आशय देखिये । मानव सध या प्राणिसधके विषयवा जो अर्प होता है वह आधिभौतिक अर्थ होता है—

आधिभौतिक भावार्थ ।

‘मै राष्ट्रशक्ति (रुद्रेश्वरिः) वारों (घसुभिः) धनिजों (आदित्यैः) विष प्रकाशक विद्वानों और (विश्वेदेवैः) सब ज्ञानियोंके साथ रहती हूँ । मैं दोनों (मिश्राधरुणौ) मित्र जनों और वरिष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अग्नि) शूर वीरों और ज्ञानियोंको तथा (अश्विनौ) दोनों प्रकारके अश्विनो कुमारोंको अर्थात् वैद्योंको राष्ट्रमें धारण करती हूँ ॥ १ ॥

मैं राष्ट्रशक्ति हूँ, मैं ही सब धनों और धनिजोंको एकत्रित करती हूँ, मैं राष्ट्रशक्ति (चिकितुषां) शान बधानेवाली हूँ मैं पूजनीयोंमें सबसे मुख्य हूँ, मैं राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें (भूरि-स्थ्या-न्वां) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूँ इस मुख राष्ट्रशक्ति द्वारा (आपदेशयन्ता देवाः) अविश्व अर्थात् स्फुरणको प्राप्त हुए सब विद्वान् लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण करते हैं ॥ १ ॥

मैं जैसी देवजनोको वैसी ही साधारण मनुष्योंको भी सबनीय हूँ अर्थात् सब मुख राष्ट्रशक्तिका धारण करें । मैं सब कहती हूँ कि जिसपर मैं प्रसन्न होता हूँ वह उग्रवीर, ज्ञानी, अप्रति अथवा बुद्धिमान मनुष्य बनता है ॥ १ ॥

राष्ट्रमें जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं अथवा जो श्रवणदृशस करते हैं वह सब मेरी ही शक्तिके करते हैं । (मां भमन्तवः) मुख राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाले अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । हे लोगो ! यह बात तुम धृष्टासे सुनो इसमें तुम्हारा हित है ॥ ४ ॥

(ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तव्ये) शान प्रचारक द्वेषी और पातशत करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये मैं ही (रुद्राय घनुः आतनोमि) वीर पुरुषोंके पास सब बाधाल्न तैयार रखती हूँ । मेरी कृपासे ही राष्ट्रके लोग आनन्दमें रहते हैं, मानो मैं राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर धुलोकतक अर्थात् सर्वत्र फैली हूँ ॥ ५ ॥

मैं राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य (सोमं) सोम आदि वनस्पतियोंका अन्न धारण करती हूँ । (अहं स्वष्टार) मैं कारीगरोंका और (पूषण भग) पोषणकर्ता बनवानोंका राष्ट्रमें धारण करती हूँ । जो (हविषमते यजमानाय) अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सज्जन होते हैं, उनको मैं उचित प्रमाणमें धन देती हूँ ॥ ६ ॥

मैं ही राष्ट्रशक्ति (अस्य मूर्चन पितरं सुवे) इस राष्ट्रके विरपर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूँ, मेरी उत्पत्ति (स+उत्+प्ते) एक होकर उत्कर्षक लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न होते हैं, उन प्रयत्नोंमें होती है । यही मैं उत्पन्न होती हूँ और पश्चात् राष्ट्रके हरएक कोनेमें फैलती हूँ, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली हूँ ॥ ७ ॥

राष्ट्रमें मैं सब सत्त्वाओंको आरम्भ करती हूँ और चलाती हूँ । मानो, मैं प्रबल वायुके समान सवार करती हूँ, यही तब कि ऊपरस नीचे तक मेरा अपूर्व सवार होता है, वह मेरी महिमा है ॥ ८ ॥

इस राष्ट्रीय अर्थका मनन ।

इस सूक्ते आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीनों भावार्थ यहाँ दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें । वैयक्तिक और राष्ट्रीय इन अर्थोंके विषयमें विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यका कर्मक्षेत्र ही यह है । इन मंत्रोंके शब्द तीनों भूमिका-ओंमें किंचि प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्टकसंज्ञात हो सकता है—

मन्त्रके शब्द	आधिदैविक	आधिभौतिक	आध्यात्मिक
	भाव	भाव	भाव
रुद्राः	मेषस्थानीय विपुल	वीर	प्राण
वसुः	पृथिव्यादि आठ वसु	धन और धनिक	शरीरस्थ वात
आदित्य विश्वेदेवाः	सूर्य सब प्रकाशमान आभ्यादि देव	ज्ञानप्रकाशक सब कर्मचारी गण	मस्तिष्क सब इंद्रिय
मित्रः वरुणः	सूर्य चन्द्र	प्रकाशक विद्वान् शान्तज्ञानी	नेत्र मन
इन्द्रः अग्निः	विपुल अग्नि	शूर वक्ता	जाग्रत मन वाणी
अश्विनौ त्वष्टा पूषा	अश्विनी देवशिल्पी पोषक देवशक्ति	वैद्य कारीगर पोषणकर्ता	श्रासउच्छ्वास विमाजकशक्ति
समुद्रः द्यौः पृथिवी	प्रकृति सुलोक मूलोक	लोगोंकी हलचल ज्ञानी सेवक	हृदय शिर पाव

मंत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाओंमें अन्यान्य अर्थोंके वाचक होते हैं। इन अर्थोंको जाननेसे ही मंत्रका सपूर्ण अर्थ जानना संभव है। व्यक्तिमें गुणोंके रूपसे अर्थ देखना है, राष्ट्रमें गुणी जनोका भाव लेना है और विश्वमें उक्त देवोंको देखना होता है। जैसा व्यक्तिमें शौर्य गुण है, इससे शत्रु दूर किये जाते हैं। इसी गुणसे गुणी बने हुए शूर क्षत्रिय वीर राष्ट्रमें होते हैं। इनमें शौर्य गुणका प्राधान्य होता है, इनका ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जो विद्युन्नूपमें दीखती है। व्यक्तिमें शौर्य, राष्ट्रमें शूर और विश्वमें विद्युत् ये सब वैदिक इन्द्र देवताकी विभूतियाँ हैं। पाठक इस प्रकार सब देवताओंकी विभूतियाँ जानेंगे तो उनको एक ही वेद मंत्रके सब भूमिकाओंमें क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है।

इस सूक्तमें 'राष्ट्री' शब्द है। राष्ट्र जिसके कारण रहता है, जिस शक्तिसे राष्ट्र उन्नत अवस्थामें रहता है, जिस शक्तिसे राष्ट्र श्रवता है और अभ्युदयमें युक्त होता है उस शक्तिका नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति 'आदित्य, रुद्र, वसु और विश्वेदेव' इनके साथ रहती है, यह प्रथम मंत्रका कथन है। ये देवतावाचक चार शब्द क्रमशः 'प्राज्ञा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र' अर्थात् कारीगरोंके वाचक हैं। मद्रावर्षेय पूर्ण आदित्य प्राज्ञा वर्णका बोधक, रुद्र वीरमद्र आदि नाम शौर्यादिक लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वर्णके वाचक, वसु शब्द धनधान्यों और धनोका प्रसिद्ध है अतः यह वैश्यांका सूचक और विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवहार कर्त्ताओंका वाचक होनेसे अवशिष्ट कारीगरोंका वाचक है। देवताओंमें इनही शब्दों द्वारा चातुर्वर्ण्य बोधित होता है और इन देवताओंके मंत्रोंसे चातुर्वर्ण्यके धर्म कर्मोंका बोध हो सकता है। यह राष्ट्री शक्ति इन लोगोंके अंदर रहती है, इनमें कार्य करती है और इनके द्वारा प्रकट होती है।

यह राष्ट्री शक्ति (अग्नि-मन्द्रा) प्राज्ञा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र (मित्रा) सहायके, (चक्रणो) राजा) राजपुत्रों और (अग्निना) अग्निनी कुमारी) आयुर्वेदके विद्वानोंका आश्रय देकर इनका धारण योग्य करती है। राष्ट्रमें इनका पोषण करके इनके द्वारा अन्य धारण जनोकी सुख पहुंचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्तिकी महिमा देखने योग्य है।

यह राष्ट्रीय शक्ति (यसूनां संगमनी) सब प्रकारके धनधान्योंको प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्तिका जिस देशमें उदय होने लगता है वहाँ उस शक्तिके विवाहके कारण सब

प्रकारके धन इकट्ठे होने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शक्तिका विवाह बंद होता है, उस देशमें दरिद्रता बढ़ती है। पतित राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपक्षता और संघर्षतासे संबंध देखने योग्य है, इतिहासमें पाठक इसका अनुभव कर सकते हैं।

इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्योंमें आवेश होता है, अर्थात् जिस समय प्राज्ञा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद अपनी राष्ट्रीय शक्तिके साथ एक होकर बड़े राष्ट्रीय पुरुषार्थमें प्रवृत्त होते हैं, उस समय इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुष्योंमें होता है, (भूरि-अविश्रयन्तः) विशेष प्रकारका देवी आवेश मनुष्योंमें उस समय होता है और ऐसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें थोड़े भी कर्मों न हों, शक्तिका बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं। यह राष्ट्रीदेवीके आविष्कारका चमत्कार है। इसी लिये उनको सब (यवियानां प्रथमा) पूजनियोंमें पहिली पूजा करने योग्य करके कहते हैं। चारों वर्ग इसकी पूजा अपने हृदयमें करते हैं और राष्ट्रमन्त्रित्वसे अपने हृदय परिपूर्ण करते हैं। वेदमें अन्यत्र भी कहा है कि—

इच्छा सरस्वती मही विभो देवीर्मायोमुयः ।

यहिः सीदन्त्यधिपः ॥ (ऋग्वेद १।१३।९)

'मातृभाषा, मातृवृत्तता और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियाँ कस्यान करनेवाली हैं। इसलिये ये अन्न-धरणमें विना विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें।' अर्थात् हर एक मनुष्यके मनमें इन तीन देवियोंको योग्य और सम्मानका स्थान प्राप्त हो। और कभी ऐसा न हो कि लोग इन तीन देवियोंका योग्य आदर न करें। इस मंत्रके उपदेशानुसार मातृभूमिकी शक्ति हर एकके करनी चाहिये और यही उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें '(प्रथमा यवियानां राष्ट्री) यह राष्ट्रशक्ति पूजनियोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य है, 'शब्दों द्वारा कहा है। यदि इस मंत्रमें 'प्रथम' शब्द न होता तो इस राष्ट्रदेवताकी पूजा करना चाहिये और उच देवीके लिये अपना बलि देनेके लिये सिद्ध होना चाहिये।

राष्ट्र देवी का सब प्रयत्न होती सब लोग उसकी प्रीतिके लिये अपने सर्वस्वका समर्पण करनेकी तैयार होते हैं। शानी जन सब ही राष्ट्र देवीके लिये अपने सर्वस्वका अर्पण करनेको तैयार होते हैं। इसीलिये ऐसा त्यागो पुण्य (सः अन्नं अस्ति) अन्न भोग प्राप्त करता है ऐसा चतुर्थ मंत्रमें कहा है।

यदि उस मातृभूमिकी योग्य उपासना न की अथवा इसका अपमान किया, किंवा इसका योग्य सत्कार नहीं किया तो,

ऐसे (अ-मन्तवः उपश्रयन्ति) राष्ट्रीय शक्तिका अपमान करनेवाले लोग सत्वर नाशको प्राप्त होते हैं। यह बात (अवेद्यं वदामि) विश्वास रखने योग्य है अर्थात् ऐसा होता ही है। पाठक राष्ट्र भक्तिका महत्त्व कितना है यह बात इस मन्त्रे जानकर कभी राष्ट्रोद्दहा कार्य न करें और सदा राष्ट्र भक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करके अपने जीवनका सर्वमैथय्य करने द्वारा विजयी और यशस्वी हों।

राष्ट्रके अंदर भी जो दुष्ट लोग होते हैं वे राजनोंको क्रोध देते हैं, तथा राष्ट्रके बाहर भी जो दुष्ट दुर्जन होते हैं वे भी राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराबी करते हैं। इनका नाश करनेके लिये राष्ट्रक (रुद्राय) वीरपुरुषोंके पास (घनुः) विविध प्रकारके धनुष्यादि शस्त्रास्त्र तैयार रखनेका कार्य राष्ट्रशक्तिका ही है। जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत होता है वह अपने शत्रुके नि पातके लिये आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार रखता ही है और योग्य प्रसंगमें योग्य रीतिसे उनका उपयोग करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले राष्ट्रका अपनी रक्षाके लिये जाग्रत रहना अत्यंत योग्य और अत्यंत आवश्यक भी है।

यह राष्ट्र शक्ति (श्वष्टारं) करीगरीका पोषण करती है इसी प्रकार जो मनुष्य जनोका पालन पोषण करते हैं उन (पूषण) पोषक जनोका अथवा उन (भृगं) अभ्युत्थानोका सत्तम प्रकार कारण पोषण करती है। ऐसे पुरुषोंकी कमी अवनतिमें नहीं रहती, प्रत्युत उन्नत करती है। इसी प्रकार जो लोग अपने धनधान्यका (यजमान) यज्ञ करते हैं, अर्थात् जनताकी भलाईके लिये अपने धनधान्यका समर्पण करते हैं, उनको कभी घनही न्यूनता नहीं रहती। अर्थात् जितना वे दान करते हैं उतने अधिक (द्रविणा वृधामि) धन उनको प्राप्त होता है, फिर वे अधिक दान करते हैं और फिर उनका

धन बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार यज्ञसे वृद्धि होती है और जनताका सुख बढ़ता ही जाता है।

राष्ट्रके ऊपर नियामक और पालकको उत्पन्न करना और राजमहोपर उसकी स्थापना करना (अस्य मूर्धन्यं पितरं सुवे) यह राष्ट्र-शक्ति ही करती है। अर्थात् जीवित और जाग्रत राष्ट्रके लोग अपनी राजकासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य राज्याध्यक्षका स्वयं निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके ऊपर नियुक्त करते हैं। यह राष्ट्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान (समुद्रे अगतः) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर होता है। (सं०) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (द्र) गति करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय हलचलका स्वरूप है। इसका ही नाम 'समुद्र' (सं+उत्+द्र) है। इस हलचलमें यह राष्ट्रशक्ति प्रगट होती है और हरएकके अन्त-करणमें फैलती है, मानो इस प्रकार यह (धिष्वा भुवनानि वितिष्ठे) पूर्ण भूदनीमें फैलती है, अर्थात् भूमिसे स्वर्गतक विस्तृत होती है, हरएक कार्यमें यह प्रकट होती है, हरएक हलचलके तयमें यह रहती है। इस प्रकार इसकी महिमा है।

जिस समय जनतामें राष्ट्रशक्तिका संचार होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रशक्ति रूप (घात इव प्रधामि) संज्ञावातका जोरसे प्रवाह चल रहा है। और इसका वेग रोकना अब असमर्थ है। इस शक्तिका वेग महा तह प्रचर होता है कि (द्रिष्य परा) पुलोकसे भी परे और (एना पृथिव्या परा) इस पृथ्वीके भी पार वह वेग कार्य कर रहा है। आकाश पाताल इस शक्तिते भरे हैं और कोई स्थान खाली नहीं है।

राष्ट्रशक्तिका महिमा यह है। जो इसके उत्पन्न होते हैं वे अपने राष्ट्रको अभ्युदयके उच्च शिखरपर स्थापित करते हैं यह जानकर पाठक राष्ट्रमूर्ति द्वारा मिलनेवाली उन्नति प्राप्त करें और आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें।

॥ यहाँ पद्य अनुवाक समाप्त ॥

उत्साह ।

[सूक्त ३१]

(श्रुतिः — प्रह्लादस्कन्दः । देवता — मन्युः ।)

त्वया मन्यो सुरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्वन् ।

तिग्मेपव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः

॥ १ ॥

अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सहरे हूत एधि ।

हृत्वाय शत्रून्वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व

॥ २ ॥

सहस्व मन्यो अभिमातिमुसै रुजन्मृणन्मृणन्प्रेहि शत्रून् ।

उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुधे यशो वशं नयासा एकज त्वम

॥ ३ ॥

एको वहुनामसि मन्य ईडिता विश्वेशं युद्धाय सं शिशाधि ।

अकृत्तुरुत्वया युजा वयं धुमन्तं घोषं विजयाय कृमसि

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (मरुत्वन् मन्यो) मरनेकी अवस्थामें भी उठनेकी प्रणाली करनेवाले उत्साह । (त्वया स-रथे आरु-जन्तः) तेरी सहायतासे रथ सहित शत्रुको विनष्ट करते हुए और स्वयं (हर्षमाणाः हृषितासाः) आनन्दित और प्रसन्नचित्त होकर (आयुधाः सं-शिशानाः) अपने आयुधोंसे तीक्ष्ण करते हुए (तिग्म-इपयः अग्निरूपाः नराः) तीक्ष्ण शस्त्रालयवाले अग्निके समान तेजस्वी नेतागण (उप प्र यन्तु) चढ़ाई करें ॥ १ ॥

हे (मन्यो) उत्साह । (अग्निः इय) तू अग्निके समान (त्विषितः सहस्व) तेजस्वी होकर शत्रुको पराजित कर । हे (सहरे) समर्थ । (हूतः नः सेनानीरेधि) पुकारा हुआ हमारी सेनाको बलानेवाला हो । (शत्रून् हृत्वाय) शत्रुओंको मारकर (वेदः विभजस्व) धनको बांट दे और (ओजः विमानः) अपने बलको मापता हुआ (मृधो वि नुदस्व) शत्रुओंको हटा दे ॥ २ ॥

हे (मन्यो) उत्साह । (असौ अभिमाति सहस्व) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुको पराजित कर, (शत्रून् रुजन् मृणन् मृणन्प्रेहि) शत्रुकी सौदता हुआ, मारता हुआ और कुचलता हुआ चढ़ाई कर । (ते उग्रं पाजो ननु आ रुरुधे) ऐसा प्रभावशाली बल निशचये शत्रुको रोक सकता है । हे (एकज) अद्वितीय । (त्वं वशो वशं नयासि) तू स्वयं संयमी होनेके कारण शत्रुको अपने वशमें कर सकता है ॥ ३ ॥

हे (मन्यो) उत्साह । तू (एकः वहुना ईडिता असि) अकेला ही बहुतोंमें वरधार पानेवाला है । तू (विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि) प्रत्येक प्रजाजनकी युद्धके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे (अ-कृत्त-रुक्) अदृष्ट प्रकाशवाले । (त्वया युजा घज) तेरी मित्रताके साथ हम (धुमन्तं घोषं विजयाय कृमसि) हर्ष युक्त शब्द विजयके लिये करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— मनुष्यको उत्साह होताश होने नहीं देता । जिनके मनमें उत्साह रहता है वे शत्रुओंको नष्ट करते हैं, और प्रसन्नचित्त अपने शस्त्रालयोंको सदा सज्ज करके अपने तेजको बढ़ाते हुए, शत्रुपर चढ़ाई करते हैं ॥ १ ॥

उत्साहसे तेज बढ़ता है, उत्साहसे ही शत्रु पराजित होते हैं । उत्साही युद्ध सेनापालक होगा, तो वह शत्रुका नाश करके धन प्राप्त करता है । फिर अपने बलको बढ़ाता हुआ दुष्टोंके दूर कर देता है ॥ २ ॥

उत्साहसे शत्रुका पराजय कर और शत्रुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्हारा बल बढ़ेगा और तुम शत्रुको रोक सकोगे । हे शत्रु । तू पहिले अपना संयम कर और जब तुम अपना संयम करोगे तब तुम शत्रुको भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥

विजेषकृदिन्द्र इवानवन्वोऽस्माकं मन्यो अधिषा भवेह ।

प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत् आचभूयं

आभूत्या सहजा यज्ञ सायक सहो विमर्षि सहभूत उचरम् ।

क्रत्वा नो मन्यो सह मेघेधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि

॥ ६ ॥

संसृष्टं घनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं घत्तां वरुणस्य मन्युः ।

मियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितास्तो अप नि लयन्ताम्

॥ ७ ॥

अर्थ—हे (मन्यो) उत्साह! (इन्द्रः इव विजेषकृत्) इन्द्रके समान विजय करनेवाला और (अनघ-अच) उत्तम वचन बोलनेवाला होकर (इह अस्माकं अधिषाः भव) यहाँ हमारा स्वामी हो । हे (सहुरे) समर्थ! (ते मिये नाम गृणीमसि) तेरा श्रिय नाम हम उच्चारते हैं । (ते उत्सं विद्या) और उस स्रोतको जानते हैं कि (यत् आचभूयं) जहाँसे तू प्रकट होता है ॥ ५ ॥

हे (यज्ञ सायक सहभूत) यज्ञधारी, यागधारी और साथ रहनेवाले । तू (आभूत्या सहजाः) ऐश्वर्यके साथ उत्पन्न होनेवाला (उत्तर सहः विमर्षि) अधिक उत्तम वन धारण करता है । ते (पुरुहूत मन्यो) बहुतवार पुकार गये सहाह । तू (क्रत्वा सह) कर्म शक्तिके साथ (मेघेधि) मित्र बन कर (महाधनस्य संसृजि) बड़ा धन प्राप्त करनेवाले महापुद्गले उत्पन्न होनेपर (पथि) हमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥

(मन्युः वरुणः च) अश्वार और भेष्टरथका भाव । उभयं घनं) दोनों प्रकारका धन अर्थात् (संसृष्टं) उत्पन्न किया हुआ और (सं-आकृतं) संग्रह किया हुआ, (अस्मभ्यं घत्तां) हमें दे । (हृदयेषु मियो दधानाः शत्रवः) हृदयोंमें भयोंकी धारण करनेवाले शत्रु (पराजितास्तः अप निलयन्तां) पराजित होकर दूर भाग जावें ॥ ७ ॥

भाषार्थ—स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुतेकों का शत्रु होता है और इसलिये सब वस्तुका सत्कार करते हैं । शिक्षाद्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि राष्ट्रका हर एक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवनयुद्धमें अपना कार्य करनेमें समर्थ होवे । उत्साहके ही प्रकाश बड़ता है और विजयकी घोषणा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है । उत्साह कभी निराशके शब्द नहीं सुलभाता । इसलिये हमारे अन्तःकरणमें उत्साहका स्वाभाविक स्थिर होवे । हम उन समर्थ महापुरुषोंका नाम लेते हैं कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका स्रोत बड़ता रहता है ॥ ५ ॥

उत्साहके साथ सब शस्त्रास्त्र तैयार रहते हैं । उत्साहके साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्साह ही अधिक बलका धारण करता है । यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और सबके साथ रहनेसे जीवनयुद्धमें हमारा विजय होवे ॥ ६ ॥

उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, और ये सब धन प्राप्त करते हैं । स्वयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं संग्रह किया हुआ धन इनसे प्राप्त होता है । उत्साही पुरुषके शत्रु मनमें द्रते हुए परास्त होकर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥

यशका मूल मंत्र ।

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत थोड़े मनुष्योंकी पता दे कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे ही यश प्राप्त होनेकी सम्भावना होती है । यश प्राप्त होनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है । इस सूक्तमें इसी 'उत्साह' की प्रेरक देवता मान कर उसका वर्णन किया है; जो पाठक यशस्वी होना चाहते हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साहको यश देनेवाला जान कर अपने मनमें उत्साहकी स्थापना करके जगत्में यशस्वी बनें । यशस्वी बननेका उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा है वह

सबसे प्रथम देवने योग्य है—

त्वं वशी (शत्रुन्) घश नयासै । (सू. ११, मं ३)

'त्वं' तू पहिले वशी अर्थात् समझी बन, अपने आपको तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात् तू अपने शत्रुओंको वशमें कर सकेगा । 'शत्रु'ओंको वशमें करनेका काम उतना कठिन नहीं है । जितना अपने अन्तःकरणको वशमें करनेका कार्य कठिन है । जिन्होंने अपने आपको वशमें कर लिया उन्होंने, मानो, सब शत्रुओंको वशमें कर लिया ।

यब सद्गुरु अपने हृदयसे प्रारंभ होता है, इसलिये शत्रुको

वशमें करनेका कार्य भी अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये। हृदयके अंदर काम-क्रोधादि अनेक शत्रु हैं जिनको परास्त करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसे ही मनुष्यका बल बढता है और पश्चात् वह शत्रुको वश करनेमें समर्थ होता है। 'अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको वशमें कर सकोगे,' यह उन्नतिका नियम है। पाठकगण इस नियमका अच्छी प्रकार स्मरण करें।

उत्साहका महत्त्व ।

वेदमें 'मनु' शब्द उत्साह अर्थमें आता है। जिसको 'क्रोध' अर्थवाला मानकर बहुत लोग अर्थका अनर्थ करते हैं। इस सूत्रमें भी 'मनु' शब्द 'उत्साह' अर्थमें है। यह उत्साह क्या करता है देखिये—जब यह उत्साह अपने (स्व-रथ) में मन स्वी रथपर आरुढ़ होता है, उस समय मनुष्य (हर्षमाणाः) प्रसन्न चित्त होते हैं, उनका (हृदितासः) मन कभी निराशाशुण्ण नहीं होता, आनन्दसे सब कार्य करनेमें समर्थ होता है। उत्साहसे (मरुतुत्तमचरु) मरनेकी अवस्थामें भी उठनेकी आशा बनी रहती है, कैरी भी कठोर आपाति कष्टों में आश्रय, मन सदा उत्प्रेक्षित रहता है। उत्साहसे मनुष्य (अमिरूपाः नराः) आत्मिक समान तेजस्वी बनते हैं। (शत्रुहृत्वा) शत्रुओंकी मारनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता है। जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तःशक्तिशाली (नः सेनानीः) संबालक सेनापति जैसा बनता है वही (आजः मिमानः) बल बढता है और (मृघाः विनुदस्य) शत्रुओंकी दूर करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। उत्साहसे (उग्र

पाजः) विलक्षण उग्र बल बढता है जिसके सामने (ननु आरुह्ये) कोई शत्रु उठार नहीं सकता अर्थात् यह उत्साही शत्रु सब शत्रुओंको रोक रखता है, और पास आने नहीं देता। राष्ट्रमें (विशं विशं युद्धाय सं शिक्षाधि) हर एक मनुष्यको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त करनेसे हर एक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें नियमपूर्वक विजय प्राप्त करनेके लिये समर्थ हो जावे। (विजयाय घोषं कृण्वन्ति) विजयका आनन्द ध्वनि ही मनुष्य करें और कभी निराशाके पीचद्वमें न पड़े। यह उत्साह (विजय-कृत) विजय प्राप्त करनेवाला है। इस समय इन्द्रादिकोंने जो विजय प्राप्त किया है वह इसी उत्साहके बलपर ही किया है। एक बार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निराशाही बनता है वह आगे जीवित भी नहीं रहता। अर्थात् जीवन भी इस उत्साहपर निर्भर रहता है। इसलिये हमारे मनका (अस्माकं अधिपाः) स्वामी यह उत्साह बने और कभी हमारे मनमें उत्साहहीनता न आवे। यह उत्साह ऐसा है कि जिसके (सह-भूत) साथ बल उत्पन्न हुआ है। अर्थात् जहाँ उत्साह उत्पन्न होगा वहाँ निःसंदेह बल उत्पन्न होगा ही। इसलिये हर एक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न करे और कभी निराशाके विचार मनमें आवे न दें। इसी उत्साहसे सब प्रकारके मन मनुष्य प्राप्त कर सकता है। शत्रुको परास्त करता है और विजयी होता हुआ हरवर लोकमें आनन्दसे विचरता है।

पाठक इस विचारके साथ इस सूत्रका मनन करें और संवित बोध प्राप्त करें।

[सूक्त ३२]

(श्रुतिः—प्रहा, रक्तदः । देयता—मनुया ।)

यस्ते मनुयोऽर्विषद्वज्र सायक सह ओजः पुष्पति विश्वमानुषक ।

साह्याम दासमार्य त्वया युजा वयं सहस्रकृतेन सहसा सहस्वता

॥ १ ॥

अर्थ—हे (वज्र सायक मनुयो) शस्त्राशुक्र उत्साह । (यः ते अविघत्) जो तेरा सेवन करता है वह (विश्व सह ओजः) सब बल और सामर्थ्यको (मानुषक पुष्पति) निरन्तर पुष्ट करता है। (सहस्रकृतेन सहस्वता) बलकी बढानेवाले और विजयी (स्थया युजा) तुम सहस्रकृते साथ (वयं दास आर्य साह्याम) हम दासों और आर्योंको अपने वशमें करेंगे ॥ १ ॥

भाषार्थ—जिसके पास उत्साह होता है, उसकी सब प्रकारका बल और शस्त्राशुक्रों का सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह हर एक प्रकारके शत्रुको वशमें कर सकता है ॥ १ ॥

मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वह्णो जातवेदाः ।	
मन्युर्विश ईडते मातृषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः	॥ २ ॥
अभीहि मन्यो तवस्तवीयान्तपसा युजा वि जिहि शत्रून् ।	
अमित्रहा वृत्रहा दंस्युहा च विश्वा वसून्या मरा त्वं नः	॥ ३ ॥
त्वं हि मन्यो अभिभृत्योजाः स्वयंभूर्माभो अभिमातिपाहः ।	
विश्वचर्षणिः सद्गुरिः सदीयान्स्मास्वोजः पृतनासु घेहि	॥ ४ ॥
अभागः सक्षप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविपस्य प्रचेतः ।	
त्वं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीडाह स्वा तनूर्ध्वलदावा न एहि	॥ ५ ॥

अर्थ—(मन्युः इन्द्रः) उत्साह ही इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आस) उत्साह ही देव है, (मन्युः होता घरुणः जात वेदाः) उत्साह ही इन्द्रन कर्ता, वह्ण अरि जातवेद आभि है । वह (मन्युः) उत्साह है कि जिसकी (याः मातृषीः विशाः ईडते) जो मानव प्रजाएँ हैं वे सब प्रसंसा करती हैं । हे (मन्यो) उत्साह ! (सजोषाः तपसा नः पाहि) मोक्षिष्युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (तवसः तवीयान् अभीहि) महान्ते महान् शक्तिवाला तू यही आ । (तपसा युजा शत्रून् विजिहि) अपने तपके सामर्थ्यसे युक्त होकर शत्रुओंका नाश कर । (अमित्रहा, वृत्रहा, दंस्युहा त्वं) शत्रुओंका नाशक, आवरण करनेवालाका नाशक और डाकुओंका नाशक तू (नः विश्वा वसूनि आ भर) हमारे लिये सब धनोंको भर दे ॥ ३ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (त्वं हि अभिभृति-ओजाः) तू ही विजयी बलसे युक्त, (स्वयं-भूः मामा) अपनी ही शक्तिसे बढ़नेवाला, तेजस्वी, (अभिमाति-पाहः) शत्रुओंका पराभव करनेवाला, (विश्वचर्षणिः सद्गुरिः) सभ्य निरीक्षण, समर्थ, (सदीयान्) और बलिष्ठ हो । तू (पृतनासु अस्मासु ओजः घेहि) युद्धोंमें हमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर ॥ ४ ॥

हे (प्रचेतः मन्यो) शानवान् उत्साह ! मैं (तव तविपस्य अभागः सन्) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण (क्रत्वा अप परेतः अस्मि) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हूँ । इसलिये (अक्रतुः अहं ते स्वा जिहीड) कर्म होन सा होकर मैं तेरे पास प्राप्त हुआ हूँ । अतः तू (नः स्वा तनूर्ध्वलदावा आ इहि) हमको अपने शरीरसे बलका दान करता हुआ प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावार्थ—इन्द्र, वह्ण, अभि आदि सब देव इस उत्साहके कारण ही बड़े शक्तिवाले हुए हैं । मनुष्य भी इसी उत्साहकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्यसे सबको बचाता है ॥ २ ॥

उत्साहसे बल बढ़ता है और शत्रु परास्त होते हैं । डाकू, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३ ॥

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराभव हो जाता है, अपनी सामर्थ्य बढ जाती है, तेजस्विता फैलती है, और हरएक प्रकारका बल बढ़ता है । वह उत्साहका बल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥

जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वह कर्मकी शक्तिसे दूर हो जाता है । इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें उत्साह धारण करे और बलवान् बने ॥ ५ ॥

अयं ते अस्म्युप न एहर्वाहं प्रतीचीनः संहरे विश्वदायन् ।

मन्यो वज्रिन्ममि न आ वधूत्सु हनाव दस्यून् हनायः

॥ ६ ॥

अभि प्रेहिं दक्षिणतो भवा नोऽर्घा वृत्राणि जघ्मनाय भूरि ।

जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभारुपांश्च प्रथमा पिपाव

॥ ७ ॥

अथ— हे (संहरे) समर्थ । हे (विश्वदायन्) सर्वस्वदाता । (अथ ते अस्मि) यह मैं तेरा ही हूँ । (प्रतीचीनः नः) अर्वाह उप पदि । प्रत्यक्षतासे हमारे पास आ । हे (मन्यो) वरसाह । हे (वज्रिन्) वाज्रधर ! (नः) अभि आ वधूत्सु (स्व) हमारे पास प्राप्त हो । (आपेः) योधि । मित्रको पहचान, (उत दस्यून् हनाय) और हम शत्रुओंको मारे ॥ ६ ॥

(अभि प्र इहि) भागे बढा । (नः) दक्षिणतः भज । हमारे दक्षीन ओर हो । (अथ नः भूमि वृत्राणि जघ्मनाय) और हमारे सय प्रतिवन्धोंको मिटा देवें । (ते मरुतः अग्र धरुणं) तेरे मधुर रसका मुख्य धारण करनेवालीको (जुहोमि) मैं स्वीकार करता हूँ । (उभौ उपांश्च प्रथमा पिपाव) हम दोनों एकात्ममें सबसे पहिले उध रसका पान करें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— उत्साहके सब प्रकारका बल प्राप्त होता है । यह उत्साह हमारे मनमें आकर स्थिर रहे और सबकी सहायतासे हम मित्रोंकी बढावें और शत्रुओंको दूर करें ॥ ६ ॥

उत्साह आरण्य करने आगे बढ़, शत्रुओंको परास्त कर और मधुर भोगोंको प्राप्त कर ॥ ७ ॥

उत्साहका धारण ।

पूर्व सूक्तमें कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस सूक्तमें अन्य रीतिसे कहा है । जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, वह अभागा होता है, ऐसा इस सूक्तके पंचम मंत्रमें कहा है । यह मंत्र यहाँ देखने योग्य है—

अभागाः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्या तयिपस्य ।

(सू. ३२, म. ५)

‘उत्साहके बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण मैं कम शक्तिते बड़ हुआ हूँ और अभागा बना हूँ ।’ उत्साहहीन होनेसे जो बड़ी भारी हानी होती है यह यह है । उत्साह हट जाते ही बल कम होता है, बल कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति कम होता है, पुरुषार्थ प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट हो जाता है ।

परन्तु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह उत्साही मनुष्य (स्यर्षभूः) स्वयं ही अपना अभ्युदय साधन करने लगता है, स्वयं प्रयत्न करनेके कारण (भागाः) तेजस्वी बनता है, (अभिमाति-साहः) शत्रुओंकी दबाता है, और (अभिभूति-भोजः) विविध सामर्थ्यसे युक्त होता है । इससे भी अधिक सामर्थ्य उसकी हो जाती है जिसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अभ्युदय और निधेयता प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवश्य

धारण करे । उत्साहहीन मनुष्यके लिये इस अवलम्ब कोई स्थान नहीं है और उत्साही पुरुषके लिये कोई बात अमभव नहीं है । पाठक इसकी स्मरण रखे अपने मनमें उत्साह बढावें और पुरुषार्थ प्रयास करके सब प्रकारका यश प्राप्त करें और इसपर लोकमें आदर्श पुरुष बनें ।

उत्साह धनमें रहता है, यह इन्द्रका स्वभाव-धर्म है । वेदके इन्द्र सूक्तोंमें उत्साह बढानेवाला वर्णन है । जो मनुष्य अपने मनमें उत्साह बढाना चाहते हैं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढ़ें और उनका भजन करें । इन्द्र न पकता हुआ शत्रुका पराभव करता है, यह उससे उत्साहके कारण है । इन सूक्तोंमें भी इसी अर्थका एक मंत्र है जिसमें कहा है कि ‘इस उत्साहके कारण ही इन्द्र प्रभावशाली बना है ।’ इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूर्वक देखें जो उनको पता लग जायगा कि उत्साह क्या बीज है और वह क्या कर सकता है । उत्साह बढानेके लिये उत्साही पुरुषोंके साथ संगठन करना चाहिये । उत्साही प्रयत्नवादी चाहिये और किसी समय निद्रासाहका विचार मनमें आगया, तो उसको इत्यादि उषके स्थानमें उत्साहका विचार स्थिर करना चाहिये । योद्धा भी निद्रासाह मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प समयमें बढ जाता है और मनको सोने पर देता है । इसलिये उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको रचिन दे कि वे इस रीतिसे अपने मनकी रक्षा करें ।

पाप-नाशन ।

[सूक्त ३३]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता - पाप्मनाशनः अग्निः ।)

अपं नः शोशुचदुधमये शुभ्रगंध्या रयिम् । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ १ ॥	
सुक्षेत्रिया सुगात्रया वसुया च यजामहे । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ २ ॥	
प्र यज्ञन्दिष्ट एषां प्रासाकांसश्च सूरयः । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ३ ॥	
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ४ ॥	
प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानवः । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ५ ॥	
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभ्रासि । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ६ ॥	
द्विषो नो विश्वतोमुजातिं नृवेव पारय । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ७ ॥	
स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अपं नः शोशुचदुधम् ॥ ८ ॥	

अर्घ्य— हे (अग्ने) प्रदाशक देव । (नः अघ अपशोशुचत्) हमारा पाप निःशेष दूर होवे और हमारे पास (रयि शुशुग्धि) धन हृद होकर आवे । (नः अघ अप शोशुचत्) हमारा पाप दूर होवे ॥ १ ॥

(सुक्षेत्रिया सुगात्रया) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिक लिये, (वसुया यजामहे) और धनके लिये हम यजन करते हैं । हमारा पाप दूर होवे ॥ २ ॥

(एषां यत् भन्दिष्टः प्र) इनके बीचमें जिस प्रकार अत्यंत क-याण युक्त होकर (असाकांसः सूरया च) और हमारे शानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसके लिये जैसा चाहिये वैसा हमारा पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव । (यत् ते सूरयः) जैसे तेरे बिद्वान् हैं वैसे (ते वयं प्र जायेमहि) तेरे बनकर हम धेछ हो जायिगे, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४ ॥

(यत्) जैसा (सहस्वत अग्ने) बलवान् अग्निके (मानवा विश्वतः प्रयसि) किरण चारों ओर फैलते हैं, उस प्रकार मेरे फैले, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५ ॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव । (त्वं हि विश्वतः परिभ्रासि) तू ही सबके ऊपर होनेवाला है, वैसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६ ॥

हे (विश्वतो-मुख) सब ओर मुखवाले देव । (नावा इव) नौकाके समान (नः द्विषा अनि पारय) हमें शत्रुओंके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७ ॥

(सः) वह तू (नः अति पर्य) हमें पार कर (नावा सिन्धु इव) जैसे नौकासे समुद्रके पार होते हैं । और (स्वस्तये) कल्याणके लिये (नः अघ अप शोशुचत्) हमारे सब पाप दूर हों ॥ ८ ॥

पापको दूर करना ।

इस सूक्तमें पापको दूर करनेसे जो अनेक लाभ होते हैं उनका वर्णन है । पापको दूर करनेसे और शुद्ध होनेसे (रयि) धन मिलता है, (सुक्षेत्र) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, (सुपातु) उत्तम मार्ग सज्जतिके लिये खुला होता है, (मन्दिष्ठः) कल्याण प्राप्त होता है, (सरयः) विद्वानोंकी सघति मिलती है, (सूरयः जायेमहि) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है, (भानवः विश्वतः यन्ति) प्रकाश चारों ओर फैलता है,

(परिभूः) सबसे अधिक प्रभाव हो जाता है, (अति पारयति) दुःख दूर हो जाते हैं और (स्वस्ति) कल्याण प्राप्त होता है, ये लाभ पापको दूर करनेसे होते हैं । जिस प्रमाणसे पाप दूर होगा और पवित्रता हो जायगी, उस प्रमाणसे सत्त्व लाभ हो जायगे । पाठक इस पाठका उत्तम स्मरण रखें और अर्हातक हो सके वहाँतक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बननेका यत्न करें, तो सत्त्व लाभ स्वयं ही उनके पास बलवत् आ जायगे ।

अन्नका यज्ञ ।

[सूक्त ३४]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — मछीदन् ।)

ब्रह्मास्य शीर्षं गृहर्दस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरं मोदुनस्य ।

छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसाऽर्धं यज्ञः

॥ १ ॥

अनस्थाः पूताः पयनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् ।

नैर्णां शिश्रं प्र ददति जातवेदाः स्वर्गं लोके गृह् सौर्णमेषाम्

॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनानर्वातिः सचवे कृदा चन ।

आस्ते यम उप याति देवान्सं गन्धर्वमदत्ते सोम्येभिः

॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्य ओदनस्य शीर्षं ब्रह्म) इस अन्नका शिर ब्रह्म है । (अस्य पृष्ठं गृहत्) इस अन्नकी पीठ गृह का है । और (ओदनस्य उदरं वामदेव्यं) इस अन्नका उदर—मध्यभाग—उत्तम देव क्षेत्री है । (अस्य पक्षौ छन्दांसि) इसके दोनों पार्श्वभाग छन्द हैं और (अस्य मुखं सत्यं) इसका मुख सत्य है । इसके (तपसः) उष्णतासे (विष्टारी यज्ञः) अधिजाताः) फैलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥

(अन्न-अस्थाः) अस्थिररहित, (पयनेन शुद्धाः पूताः शुचयः) प्राणायामसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल बने हुए (शुचि लोकं अपि यन्ति) शुद्ध लोकको प्राप्त होते हैं । (जातवेदाः एषां शिस्त्रं न प्रददति) अग्नि इनके सुखसाधन रूप इन्द्रियको नहीं जला देता और (स्वर्गं लोके एषां यहु सौर्णं) स्वर्गलोकमें इसके बहुत सुख होता है ॥ २ ॥

(ये विष्टारिणो मोदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकते हैं (एनान् कदाचन अवातिः न सचते) इनको कभी भी दरिद्रता नहीं प्राप्त होती है । जो (यमे आस्ते) नियममें रहता है वह (देवान् उप याति) देवोंको प्राप्त होता है । और वह (सोम्येभिः गन्धर्वैः सं मदते) ज्ञान्त गन्धर्वोंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इस अन्नका शिर ब्राह्मण, पीठ क्षत्रिय, मध्यभाग वैश्य [और शेष साग शूद्र] है । छंद इसके दाये बाये भाग हैं, इसका मुख सत्य है । इस अन्नसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १ ॥

विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनेते हुए यज्ञकर्ता लोग उस लोकको प्राप्त करते हैं । सुख प्राप्त करनेके इसके इन्द्रिय अभिसे नहीं जलते हैं; उत्पन्न लोकमें वह ये सुख प्राप्त करता है ॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्यमः परं मुष्णाति रेतः ।

रथी हं भूत्वा रथयानं ईयते पृथी हं भूत्वाति दिवः समंति

॥ ४ ॥

एष यज्ञानां विवृतो यद्विष्टो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश ।

आण्डीकं कुमुदं सं तनोति विसं शालूकं शफको मुलाली ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ५ ॥

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दुग्धा ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ६ ॥

चतुरः कुम्भाश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दुग्धा ।

एतास्त्वा धारा उपं यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उपं त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ७ ॥

अर्थ— (ये विष्टारिणं ओदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हैं (यमः एताम् रेतः न परि मुष्णाति) यम इनके बर्तकी नहीं कम करता । वह (रथी हं भूत्वा रथयानं ईयते) रथी होकर रथ मार्गमें विहरता है । और (पृथी हं भूत्वा अति दिवः सं पति) पृथीके समान होकर गुणोक्ता पार करके ऊपर जाता है ॥ ४ ॥

(एष यज्ञानां यद्विष्टः पिततः) यह सब यज्ञोंमें प्रेष्ठ और विस्तृत है । इस (विष्टारिणं पक्त्वा दिवं मा विवेश) विस्तृत यज्ञका भज पकाकर यज्ञमान गुणोक्तामें प्रविष्ट होता है । (आण्डीकः मुलाली) शान्त विष्णु होकर मूल शक्ति की वृद्धि करनेवाला (आण्डीक कुमुदं विसं शालूकं) अण्डेके समान बटनेवाले आनन्ददायक कमल कण्डके समान बढ़नेवालेको (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है । (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमानाः सम्मताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां (त्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(घृत-हृदा मधुकूलाः) घीके प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, (सुरोदकाः) निर्मल जलधे युक्त (उदकेन दुग्धा क्षीरेण पूर्णाः) ३३, दही और दूधसे परिपूर्ण (एताः सर्वा धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों । स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६ ॥

(क्षीरेण दुग्धा उदकेन पूर्णा) दूध, दही और उदकसे भरी हुए (चतुरः कुम्भान् चतुर्धा ददामि) चार घटोंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूँ । ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं उनको कभी कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त होता । वह अहिंसा, सत्य, धर्मेय, मन्त्रार्थ और अपरिग्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और बड़ाच आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्वोद नहीं होते । वे इस लोकमें बैठते हैं और रथी कहलते हैं और अन्तमें गुणोक्ता भी ऊपर पहुँचते हैं ॥ ४ ॥

यह अन्नयज्ञ सब यज्ञोंमें प्रेष्ठ है, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वहाँ आनन्दधे युक्त होते हुए अन्न शक्तिये संपन्न होकर आनन्द प्राप्त करते हैं । वहाँ सब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम् ।

स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघा मे अस्तु ॥ ८ ॥

अर्थ— (इमं विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गं मोदनं) इष्ट विस्तृत लोकोंकी जीतनेवाले और स्वर्ग देनेवाले अश्वको (ब्राह्मणेषु नि दधे) शानियोंके लिये प्रदान करता हूँ। (स्वधया पिन्वमानः) अपनी धारक शक्तिसे तृप्त करनेवाला। (सः मे मा क्षेष्ट) वह अश्वदान मेरी शानि न करे। (विश्वरूपाः कामदुघा धेनुः मे अस्तु) विश्वरूपा कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मेरे लिये होवे ॥ ८ ॥

भावार्थ— घी, शहद, शुद्ध जल, दूध, दही आदिके साथ मिलके समान पूर्ण तृप्ति वनका प्राप्त होती है ॥ १ ॥

दूध, दही, जल और शहदसे पूर्ण भरे हुए चार पड़े विद्वानोंको दान करनेसे उत्तम लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

यह अश्वका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अश्व शानियोंको देनेसे किसी प्रकारकी भी शानि नहीं होती है। अपनी शक्तिसे तृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, यानो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु ही प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

अन्नका विष्टारी यज्ञ ।

ब्राह्मणोंको दान ।

‘विष्टारी यज्ञ’ का वर्णन इस सूक्तमें किया है। ‘विष्टारी’ शब्दका अर्थ है ‘विस्तार करनेवाला’ अर्थात् जिसका परिणाम महा विस्तृत होता है। यह यज्ञ (मोदनस्य) अन्नका किया जाता है। अन्न पका हो, या कचा हो, अर्थात् पका कर तैयार किया हुआ हो अथवा घान्यके रूपमें हो अथवा जिससे घान्य खरीदा जाता है ऐसे धनादिके रूपमें हो, इस सबका अर्थ एक ही है।

इस सूक्तमें ‘पलंगित’ क्रिया है जो पकाये अन्नकी सूचना देती है, तथापि यह भाव गौण मानना भी अवश्य नहीं होगा। सप्तम मंत्रमें (क्षीर, दाधि, उदक, मधु) दूध, दही, उदक, और शहद ये चार पदार्थ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये कहे हैं। ये पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं। दूध तथाया जल, परंतु शहद और दही पकानेकी वस्तु नहीं हैं। इसलिये इस विष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है। सप्तम पक्ष तो पकाये अन्नका दान करना अर्थात् विद्वानोंको दियाना ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको घान्य समर्पण करना है और गौणपक्ष घान्य खरीदनेके घन आदि साधन अर्पण करना है। जल, शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके अन्गान्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है। जलदान करनेका अर्थ कुआ खुदवाकर अर्पण करना, दूध देनेका तात्पर्य दूध देनेवालों गोंयें देना। शहद, घी आदि तैयार अवस्थामें देना इत्यादि बातें स्पष्ट हैं।

यह विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंको देना चाहिये इस विषयमें अष्टम मंत्रमें कहा है—

इमं मोदनं निदधे ब्राह्मणेषु । (सू. १४, मं. ८)

‘यह अन्न ब्राह्मणोंको देता हूँ।’ अर्थात् यह अन्न ब्राह्मणोंमें विभक्त करता हूँ। किसी अन्यके लिये देना नहीं है। ऐसा क्यों करना इसका शोकाश विचार करना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं, इनमेंसे क्षत्रिय राजप्रवचका कार्य करता है और ऐश्वर्यसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। वैश्य कृषि और मयजिकप्रवृत्ति द्वारा करता है तथा शूद्र भी प्राप्त करता है, इस लिये धनसंपन्न होनेके कारण उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। शूद्र सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक धंदा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास धन होता है, अतः काम घटा करके धन कमानेकी शक्तता होनेके कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है। निषाद प्रायः जंगलमें रहते हैं, स्थायी पहाड़ी बनाकर नहीं रहते, वनमें जहाँ वन्य खाद्यसंपन्न प्राप्त होता, वहाँ जाकर निवास करते हैं। इस लिये ये किसीके पास दान नहीं माँग सकते। घोष रहं ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिससे ये धन कमायें, राज्य प्रबंधमें विशेष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षत्रियके समान इनकी संपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मासद निर्धनता रहती है। दूसरेने मनघान्य दिया तो इसकी शानि

चलेगी, अन्यथा भूखा रहना ही आवश्यक होगा, इस लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये । ब्राह्मण ही दान लेनेका अधिकारी है इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है ।

ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दे इसका भी कारण ब्रह्मना चाहिये । इस सूक्तमें दानका जो फल लिखा है वह इस प्रसंगमें देखिये—

- (१) शुद्ध, पवित्र, निर्मल और विदेहा होकर पवित्र लोकको प्राप्त करता है । (मं. २)
- (२) स्वर्गलोक प्राप्त करता है । (म. ४)
- (३) स्वर्ग लोकमें उसको मधुर रसकी धाराएं प्राप्त होती हैं । (मं. ५-७)

ये फल अलौकिक हैं अर्थात् भूलोकमें यहां प्राप्त होनेवाले नहीं हैं । स्वर्गमें क्या होता है और क्या नहीं इस विषयमें साधारण मनुष्यको यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि इस विषयमें थोड़ीसी कल्पना आनेके लिये स्वर्गका थोड़ासा स्वरूप कथन करते हैं—

मृत्युलोक ।

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थायें रहते हैं । स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इन्द्रियोसे सुख-दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं । मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण यहाँके अनुभव प्रत्यक्षानुभव करके कहे जाते हैं ।

स्वर्गलोक ।

(२) परलोक— दूसरा लोक । इसमें वह देह छोड़नेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है । इस स्थूल देहसे इस जगत्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म देहसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परन्तु इसमें थोड़ासा भेद है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस दृश्य जगत्में है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगत्में होता है । स्थूल देहसे सूक्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता, परन्तु सूक्ष्म देहसे स्थूल जगत्में अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहसे अर्थात् मरणक पश्चात् अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर सकते । इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक कल्पना होनी चाहिये ।

वासना देह ।

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह ' वासना देह ' है, भद्र और अभद्र वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है । जो मनुष्य घातपात और हिंसा आदिकी अभद्र वासनाओंसे अपने आपको अवश्रित करते हैं और इसा प्रकारके दुष्ट कार्योंमें अपनी आयु व्यतीत करते हैं, उनका यह वासना देह बड़ा मलिन होता है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामनाओंका धारण करते हैं, उनका वासना देह शुद्ध और पवित्र बनता है ।

मृत्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुआ तब भी स्थूल देहके नाशसे यह ' वासना देह ' नष्ट नहीं होता, अर्थात् मृत्युके नगर भी और स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह जीव अपने वासना देहसे अपनी वासनाएं करता है । आत्मरक्षण हेतु शक्तिसे रहे हुए मनुष्यकी वासनाएं हिंसामय क्रूर होती हैं और घात तथा सम शक्तिसे रहे हुए मनुष्यकी शक्तिसे पूर्ण निर्भय शक्ति की वासनाएं होती हैं । हिंसापूर्ण वासनाओंसे अशान्ति और निर्भयताकी वासनाओंसे शान्ति होती है । वासना देहके कार्यक्षेत्रमें मनुष्यको इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासनाओंसे ही प्राप्त होता है । पुरी वासनाओंके प्राचक्षत्ये जो अशान्ति होती है उसीका नाम नरक है और शुभ वासनाओंकी प्रबलतासे मनुष्य स्वर्ग सोपानके मार्गसे ऊपर चढ़ता है अर्थात् शान्तिवृक्षका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है । मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक स्वयं बनाता है ऐसा जो कहते हैं उसका हेतु यही है । जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वासनाओंको स्थिर करता है और आत्मशुद्धिका साधन करता है वह अपने लिये स्वर्ग रचता है और जो मनुष्य अपने अंदर दान वासनाएं बढाता है, वह अपने लिये नरकका अग्नि प्रज्वलित करता है ।

नरकके दुःख ।

कार्यों और कर्मों पुरस् अपनी कुवासनाएं अतृप्त रहनेके समय कैसे तडफने रहते हैं, इसका अनुभव जिनको है वे जान सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अनुभूत वासनाओंके मजक उठनेसे मुवात्ताको कैसा तडफना पड़ता होगा, यही उसका नरक-वास है । इस वासना देहका पुरी वासनाओंका जाल जबतक चलता रहता है तबतक यह तडफना उसके लिये अत्यंत अपरिहार्य ही है और कोई दूसरा इस समय उसके इन कष्टोंको दूर नहीं कर सकता । क्योंकि उसके ये कष्ट स्वयं उसकी अंदरकी वासनाओंके कारण होते हैं । अब वासनाएं उठ उठ कर उनका

परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात् स्वयं नष्ट होती है, तब उसका यह नरकनाश समाप्त होता है ।

इस रीतिसे शुभाशुभ वासनाकी तरंगें उठना जब बन्द हो जाता है तब इसका यह भोग समाप्त होता है, मानो इस समय इसका वासना देह ही फट जाता है अर्थात् इसकी वासना देहकी भी मृत्यु हो जाती है । इस वासना देहसे मनुष्य स्वप्न देखता है । शुभ और अशुभ स्वप्नका अनुभव होना शुभाशुभ वासनाओंसे भी होता है । यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार करेगा, तो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिची कल्पना हो सकती है और अपनी वासनाओंकी शुभाशुभ अवस्थाका भी पता उसको लग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा, इसका भी ज्ञान हरएकको इससे हो सकता है । अपनी वासनाआकी परीक्षासे यह समझना कठिन नहीं है ।

कल्पवृक्ष और कामधेनु ।

जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देहकी मृत्यु हो जाती है तब मृतात्माना का कारणदेह कार्य करनेके लगता है । यही यदि उसके शुभ और सदा त्रिवृताके विचार हुए तो उसको अपने संकल्पोंके ही मूल और आनंद मिलता है । जो कल्पना होगी, वह मूर्तस्वरूप इस समय उपस्थित होगी । यही कल्पवृक्षका स्थान है, या स्वर्गीय कामधेनु भी यही है । जो कल्पना उठेगी वह मूर्तस्वरूप धारण करके इसके समुद्र आ जायगा । शुभ मंगल कल्पनाओंसे सुख और अशुभ कल्पनाओंसे दुःख होगा । कल्पवृक्षके नीचे बैठा हुआ मनुष्य यदि 'व्याघ्रका हमला अपने ऊपर होनेकी कल्पना' करेगा तो उसकी कल्पना होते ही व्याघ्रका हमला होकर वह उसी समय मर जायगा । इसमें कल्पवृक्षका कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका ही दोष है । क्योंकि दूसरा मनुष्य समुद्र फलभोजकी कल्पना करके समुद्र फलोंका आरवाद भी लेगा । यह केवल कल्पनाके ही खेल है । इस कारण देहकी अवस्थामें येही संकल्पोंके खेल होते हैं । यदि इसके शुभ मंगल बने हों, तो इस समय उसके लिये ये शुभसंकल्प अलंत मुख दे सकते हैं । स्वर्गलोकमें धौ, दूध, शहद, दहीकी मीठी नदियां पास होंगी, और अन्यान्य सुख मिलेगा, ऐसा जो इस सूक्तमें कहा है, वह सुख इस प्रकार उसके शुभ विचारोंके कारण ही उसको प्राप्त होगा । शहदकी कल्पना होते ही वह उसको प्राप्त होगा और इसी प्रकार अन्य सुख भी इसकी मिलेंगे । मंत्र ५, से ८ तक जो स्वर्ग सुखका वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है । अब अष्टम मंत्रमें—

विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे मस्तु ।

(ध. २५, मं. ८)

'विश्वरूपा कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मुझे स्वर्गमें मिले' ऐसा जो कहा है, यह कामधेनु इसी समय इस रीतिसे प्राप्त होती है । इस स्वर्गलोकके संस्कारका प्रभाव देखिये कैसा वर्णन किया है—

संकल्पसिद्धि ।

अथ यद्यन्नपानलौकिकामो भवति ... ॥ ७ ॥

अथ यदि गीतवादितलौकिकामो भवति ... ॥ ८ ॥

अथ यदि स्त्रीलौकिकामो भवति ... ॥ ९ ॥

ये ये कामयन्ते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो भव्यते ॥ १० ॥

(छां. ८।१।५-१०)

'अन्नपान, गानाबजाना, स्त्रीसुख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संस्कारसे ही उसकी उत सब सुखोंकी प्राप्ति होती है । ' यह छांदोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव व्यक्त कर रहे हैं ।

स्वर्गमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धोदक आदिकी नहीं है, यह बात वस्तुतः नहीं है । परंतु शहदकी कल्पना उठनेसे जितना चाहे बड़ा शहदका तालाब या स्रोत उसको प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका आनंद उसकी केवल संकल्पके प्रभावसे ही मिल सकता है ।

इस सूक्तमें 'स्वर्गलोकमें बहुत (बहु ज्यैर्ण) स्त्रीसुख (मं. २); मीठे रसकी चाराएँ (मधुमत् पिबन्मानाः चाराः) (मं. ५-७); (घृत-हृदा) घीके तालाब; (मधुशलाः) शहदकी नदियाँ; (क्षीरेण दध्ना पूर्णाः) दूध और दहीसे भरे हुए (मं. ८)' इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें । 'धारण' शरीरकी यह अवस्था है जहाँ शङ्कल्पकी सिद्धि होती है ।

कुराणमें बहिस्त ।

कुराणशरीरमें जो 'बहिस्त' की कल्पना है और उस बहिस्तमें पानीके स्रोत बहने और शहदकी नदियाँ होनेका जो वर्णन है वह इस सूक्तसे लिया हुआ प्रतीत होता है । इस सूक्तके पंचम मंत्रमें 'बहिष्ठः' शब्द है जो स्वर्गदायक यज्ञका वापक है और साथ साथ स्वर्गका भी दूरतः वाचक है, उसीका कृष्णत्वर कुराणशरीरका 'बहिस्त' है । नदियाँ और स्रोत दोनों स्थान पर समान हैं । परंतु वेदादि मंत्रोंमें जो स्वर्गकी कल्पना विशद की है और ऊपर बताये छांदोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, सब प्रकार कुराणशरीरमें नहीं की है, इसलिये उस

होते हैं । अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ गुरुकुल, विद्यालय और विद्य-
विद्यालयका आचार्य और महाचार्य । इसको दान देनेसे वह
दान सब विद्यार्थियोंका भला करता है अर्थात् परम्परासे यह
दान राष्ट्रके हरएक परतक पहुंचता है ।

गुरु-कुल ।

राष्ट्रके विद्यार्थी- श्राम्य श्रैर्वाण्योके विद्यार्थी अथवा समय
समय पर पंच वर्णियोंके सो विद्यार्थी- ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर
विद्याभ्यास करते थे । कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि
जो अध्यापन न करता था । एक एक कुलपतिके आश्रममें दस
हजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढ़ते थे । और श्राम्यः
ब्राह्मणोंके घर ' गुरु-कुल ' ही हुआ करते थे । पाठक यह अव-
स्था अपने आंखके सामने आखेंगे, तो उनको बता लग जायगा
कि, ब्राह्मणको दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जन-
तामें किस रीतिसे विस्तृत होता है, फैलकर हरएकके पास किस
रीतिसे जाकर पहुंचता है ।

दानकी रीति ।

ऐसे ब्राह्मणोंके आश्रमोंकी भूमिमें कूबे खुदवाकर जलदान
करना, बहुत दूष देनेवाली गंधे उनको देकर दूध देना, गहद,

मीठा, मिथी, घी, मक्खन आदिका दान करना, गेहूं, चावल,
आदि धान्य देना अथवा धान्यकी जड़ी अच्छी उपज होती है
ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अन्न ले जाकर वहां
पकाकर वहांके आश्रमवासियोंकी खिलाना, अथवा लड्डू आदि
पदार्थ बनवाकर वहां भोजना दिया अन्य रीतिसे अन्नदान
करना । यह विद्याले यज्ञकी रीति है । यह बड़ा उत्कारी यज्ञ
है और यह दानयज्ञ करनेसे पूर्वोक्त प्रकार स्वर्ग आदिका सब
प्राप्त हो सकता है ।

शुभभावनाकी स्थिरता ।

अब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है तब उसके मनमें
शुभ भावना होती है । कारवार इस प्रकारका दान करनेसे वह
शुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती है । दान करनेसे मनकी
प्रसन्नता भी बढ़ जाती है । स्वयं भोग भोगनेसे जो प्रसन्नता
नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती है । और बारंबार दान
देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाता है । इस रीतिसे यह विद्यापी
यज्ञ मनुष्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता है । ये ही शुभ
संस्कार वचका मन जीवित अवस्थामें प्रसन्न रखनेके लिये
सहाय्यक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता
देते हैं । इस रीतिसे यह यज्ञ मनुष्यकी सज्जति करता है ।

मृत्युको तरना ।

[सूक्त ३५]

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता — अतिमृत्युः ।)

यमोदनं प्रथमजाः ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत् ।

यो लोकानां विधृतिर्नामिरेपाचनैर्दानेनाति तराणि मृत्युम्

॥ १ ॥

अर्थ — (ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः) ऋत नियमका पहिला प्रवर्तक प्रजापति (ब्रह्मणे यं ओदनं अपचत्)
ब्रह्मके लिये जिस अन्नको पकाता रहा, (यो लोकानां विधृतिः) जो लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है और (न अमि
रेपात्) जो कमी किसीकी हानि नहीं पहुंचाता है, (तैर्दानेनाति तराणि) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार
करूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ — ऋषिने संपूर्ण सत्य और अष्टल नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तन किया, उस प्रजापतिने विशेष महत्त्व प्राप्तिके
लिये यह ज्ञान रूप अन्न तैयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रीतिसे धारण पोषण करता है और इससे किसीका भी नाश नहीं
होता है । इसी ज्ञानसे मैं मृत्युको पार करता हूँ ॥ १ ॥

येनातरन्भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वर्विन्दन्तर्पसा धमेण ।

यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वे तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ २ ॥

यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमार्पणाद्रसेन ।

यो अस्तस्मादिवंमूर्ध्वो महिम्ना तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ३ ॥

यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशदराः संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः ।

अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ४ ॥

यः प्राणदः प्राणदवान्बभूव यस्मै लोका घृतवन्तः क्षरन्ति ।

ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ५ ॥

यस्मात्पक्वादमृतं संबभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव ।

यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (येन भूत-कृतः मृत्युं अति तरन्) जिससे भूतोंको बनानेवाल मृत्युके पार हो गये, (यं तपसा धमेण अन्वविन्दन्) जिसको तप और परिश्रमसे प्राप्त किया, और (य पूर्वं ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच) जिसको पहिले ब्रह्मने ब्रह्मके निमित्त पकाया (तेन०) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार करू ॥ २ ॥

(यः विश्वभोजसं पृथिवीं दाधार) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता है, (यः रसेन अन्त-रिक्षं वा पृणात्) जो रससे अन्तरिक्षको भर देता है, (य महिम्ना ऊर्ध्वः दिव अस्तध्वात्) जो अपना महिमासे ऊपर की दुलोकको धारण किये हुए है, (तेन०) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार करू ॥ ३ ॥

(यस्मात् त्रिशत्-अराः मासाः निः-मिताः) जिससे तीस दिन रूपी अरोंवाले महिने बनाये हैं, (यस्मात् द्वादश-अर संवत्सराः निः-मित) जिससे बारह महिने रूप अरोंवाला वर्ष बनाया है, (परियन्तः अहोरात्रा ये न आपुः) गुजरते हुए दिन रात जिसका प्राप्त नहीं कर सकते (तेन०) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार करू ॥ ४ ॥

(यः प्राण दः प्राण-द-वान् बभूव) जो जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका स्वामी हो हुआ है (यस्मै घृतवन्तः लोकाः क्षरन्ति) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, (यस्य सर्वा प्रदिश ज्योतिष्मतीः) जिसकी सब दिशा उपदिशाएँ तेजवाली हैं (तेन०) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार करू ॥ ५ ॥

(यस्मात् पक्वात् अमृतं संबभूव) जिस परिपक्वसे अमृत उत्पन्न हुआ, (यः गायत्र्याः अधिपतिः बभूव) जो गायत्रीका अधिपति हुआ, (यस्मिन् विश्वरूपाः वेदाः निहिता) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, (तेन०) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार करू ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेवाल मृत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिश्रमसे होती है और जो पहिले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्व किया था, उसी ज्ञानसे मैं भी मृत्युको दूर करता हूँ ॥ २ ॥

जिसने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें अलको भर दिया और दुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

जिससे तीस दिनवाले महिने और बारह महिनोंवाला वर्ष बना और प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्वाणसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ४ ॥

जो स्वयं जीवनशक्ति देनेवाला है और जीवन देनेवालोंका भी जो स्वामी है, जिसकी तृप्तिके लिये संपूर्ण जगत्के रस प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेजसे सब दिशाएँ तेजमय हो चुकी हैं, उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

अथ वाधे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु ।

ब्रह्मोदने विश्वजितं पचामि मृण्वन्तु मे श्रद्धानस्य देवाः

॥ ७ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(देव-पीयुं द्विषन्तं अपवाधे) देवत्वके नाशक शत्रुओंको मैं हटाता हूँ । (ये मे सपत्नाः ते अप भवन्तु) जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं वे दूर होंगे । मैं (विश्व जितं ब्रह्मोदने पचामि) विश्वको जीतनेवाला ज्ञान रूपी अन्न पकाता हूँ । (देवाः श्रद्धानस्य मे शृण्वन्तु) सब देव अर्थात् धारण करनेवाले मेरा यह भाषण सुनें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जिस परिपक्व आत्मासे अमृत उत्पन्न हुआ है, जो धार्मिका पति है और जिसमें सब प्रकारका ज्ञान रहा है, उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

देवत्वका नाश करनेवालोंको मैं प्रतिबंध करता हूँ, मेरे प्रतिस्पर्धीओंको भी मैं दूर करता हूँ और जगत्को जीतनेवाला ज्ञान-रूपी अन्न परिपक्व करता हूँ । मैं इसमें अर्थात् रखनेवाला हूँ अतः मेरा यह कथन सब ज्ञानी जन सुनें ॥ ७ ॥

ब्रह्मोदन ।

'ब्रह्म' शब्द 'ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान' इत्यादिका वाचक है । यही विशेषकर ज्ञानवाचक है । 'ओदन' शब्द अन्नका वाचक है । इसलिये 'ब्रह्मोदन' शब्द 'ज्ञानरूप अन्न' यह अर्थ बताता है । बुद्धिका अन्न 'ज्ञान' है । शरीर-का अन्न चावल आदि खाद्यपेष है । इन्द्रियोंका अन्न उसके विषय हैं, मनका अन्न मन्तव्य है और बुद्धिका अन्न ज्ञान है । आत्मा अविद्यानन्द स्वरूप है, इसमें 'चित्' शब्द ज्ञान-वाचक है, अर्थात् इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञान-स्वरूप है । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण ही ज्ञान है । यह ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात् इसकी खाकर बुद्धि पुष्ट होती है ।

आत्माका गुण ज्ञान होनेसे वह सदा उसके साथ रहना स्वभाविक है । जिस प्रकार दीप और आकाश एकजित रहते हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश ही ज्ञानरूप है, इस कारण वह उसके साथ रहता है । दीप बड़ा, अथवा प्रकाश कदा तो दोनों एक ही बात है । व्यवहारमें यही बात है, मैं प्रकाशसे पढ़ता हूँ या दीपसे पढ़ता हूँ, इसका अर्थ एक ही होता है । इसी प्रकार 'मैं ज्ञानसे मृत्युको दूर करता हूँ, अथवा मैं आत्म-शक्तिसे शत्रुको पार करता हूँ, या आत्मासे मृत्युको दूर करता हूँ' इसका तात्पर्य एक ही है ।

इस सूक्तमें 'मैं ब्रह्मोदनसे मृत्युको पार करता हूँ' (तेज ओदनेन अतितराणि मृत्यु । मं १-६) यह वाक्य

छः बार आगया है । इसका आशय भी पूर्वोक्त प्रकार ही सम-झना उचित है । मैं आत्माके ज्ञानरूप अन्नसे मृत्युको दूर करता हूँ । गुण और गुणोंका अभेद अन्यत्र मानकर गुणके वर्णनसे गुणोंका वर्णन यही किया है । इन्द्रियोंके 'पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोका' धारक यह है । यह तृतीय मन्त्रका वर्णन सार्थ होता है । क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोकोंका धारण किया है इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । परन्तु इसमें कहा है कि ब्रह्मोदनने त्रिलोकोंका धारण किया है । ज्ञानरूप अन्नसे त्रिलोकोंका धारण हुआ है अर्थात् ज्ञान जिसका गुण है उस परमात्मासे त्रिलोकोंका धारण हुआ है, यह अर्थ अब इस स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ ।

इसी दृष्टिसे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका आशय जानना उचित है—

'जिसका ज्ञान गुण है उसी आत्माने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें जल सरा दिया और आकाशको ऊपर स्थिर किया है' ॥ ३ ॥ उसी आत्मासे सूर्य-चंद्रादिकों गति होकर दिन, रातिने और वर्ष बनते हैं, परन्तु ये कालके अवयव कालको मापते हुए भी उस परमात्माका मापन करनेमें असमर्थ हैं ॥ ४ ॥ यह सबको जीवन देता है और सब अन्य जीवन देनेवालोंका यह ईश है, अर्थात् इसकी शक्ति प्राप्त करके ही वे सब जीवन देनेमें समर्थ होते हैं । सब पदार्थमात्रमें जो सब होते हैं वे जिसकी एक समग्र ही प्राप्त होते हैं और सब अमर्त्य ही दिशा उपदिष्टाएँ जिसके तेजसे तेजस्वी बर्नाई, उसके ज्ञानश्रुतेसे पुष्ट होता हुआ मैं शत्रुको दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

यह इन तीनों मंत्रोंका आशय है। इन मंत्रोंमें गुणोंके वर्णनसे गुणोंका वर्णन किया है। अर्थात् उस आत्मामें जो रस भरा है उसीको प्राप्त करके अमर बनाना है और मृत्युको दूर करना है।

अमृतकी प्राप्ति ।

आगे छोटे मंत्रमें, कहा ही है कि 'यस्मात् पक्तात् अमृतं स वभूव' (म ६) जिस परिपक्व आत्मामें अमृत उत्पन्न हुआ, उस अमृतको प्राप्त करके मैं मृत्युको दूर करता हूँ। यह बात स्पष्ट है कि परमात्मा सबसे अधिक परिपक्व, पूर्ण, रसमय और अमृतरस युक्त है तथा उसीका पान करके सब अन्य जन तृप्त होते हैं। यही गायत्री रक्षा (गाय-त्री) करनेवाली वाग्देवीका अधिपति है, इसीलिये उसमें सब वेद रखे हैं। जिसमें वाग्ना रहती है उसमें वेद रहते हैं। यह पशु मनुका कथन अब स्पष्ट हो गया है।

आत्मशुद्धि ।

सन्तम मन्त्रमें आत्मशुद्धिपर बहुत जोर दिया है, इसका

आशय यह है— (१) देव भिन्दकोंको दूर करना, (२) प्रति-स्पर्धियोंको दूर करना, (३) सत्यपर श्रद्धा रखना, (४) और विश्वमें विषयक लिये इस प्रज्ञाज्ञानरूपी अन्नको पकाना और पश्चात् अन्योक्ति साथ स्वयं उसको सेवन करना। इससे मनु-ष्यकी उन्नति होगी और वह मृत्युको दूर कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवकी निंदा करनेक श्रद्धाहीन विचार अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामकोषादि विरोधी भाव मनमें आये, तो उनको दूर करनेसे आत्मशुद्धि होती है और अन्य श्रद्धादिके कारण करनेसे उन्नति होती है। इस रीतिसे मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्युको दूर कर सकता है।

तप ।

यह सब तपक आचरणसे और परिश्रमसे साध्य हो सकता है। आत्मोद्धारके लिये तप करेंगे वेही अपना उद्धार कर सकते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानमें धारण करके पाठक तपके आचरण द्वारा अपने आपको पवित्र करके मृत्युको दूर करेंगे ता उनका जीवन सफल होगा।

॥ यदां सतम अनुयाक समास ॥

सत्यका वल ।

[सूक्त ३६]

(ऋषिः — चातनः । देवता — सत्यौजा अग्निः ।)

तान्सत्यौजाः प्र दहत्वग्निर्वैश्वानरो वृषा । यो नो दुरस्यादिप्साच्चायो यो नो अरात्रियात् ॥ १ ॥
 यो नो दिप्सादिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति । वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोर्ग्रेरपि दधामि तम् ॥ २ ॥
 य आग्रे मृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्ये । क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतुः सर्वास्तान्सहसा सहे ॥ ३ ॥
 सहे पिशाचान्सहसैषां द्रविणं ददे । सर्वान्दुरस्पतो हन्मि सं म आकूतिर्ऋष्यताम् ॥ ४ ॥
 ये देवास्तेन हासन्ते स्येण मिमते ज्वम् । नदीषु पर्वतेषु ये सैः पशुभिर्विदे ॥ ५ ॥

अर्थ— (सत्य-ओजाः वैश्वानरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता (धृषा अग्निः) बलवान् तेनही देव (तान् प्र दहतु) उनसे भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्यात्) जो हमें दुष्ट अवस्थामें फँके (च दिप्सात्) नाश करे, (अयो यः नः अरात्रीयात्) और जो हमारे साथ शत्रुके समान यत्न करे ॥ १ ॥

(यः अदिप्सतः नः दिप्सात्) जो निरपराधो हय सबका नाश करनेका यत्न करे, अथवा (यः च दिप्सतः दिप्सति) जो नाश करनेवालेको भी स्वयं ही ब्रह्म देता है, (वैश्वानरस्य अग्नेः दंष्ट्रयोः) विश्वचालक तेजस्वी देवकी दोनों दाढ़ीमें (तं अपि दधामि) उसको मैं भरता हूँ ॥ २ ॥

(ये आग्रे) जो घरमें (प्रति क्रोशे अमावास्या) कलहके अवसरमें अथवा अमावास्याकी रात्रीमें (मृगयन्ते) खोजते फिरते हैं, (अन्यान् दिप्सतः क्रव्यादः तान् सर्वान्) दूसरोंके पातक मांसभोजी उन सबको (सहसा सहे) अपने बलसे पराभूत करता हूँ ॥ ३ ॥

(पिशाचान् सहसा सहे) रक्त पीनेवालोंका बलसे पराभव करता हूँ । (पशुं द्रविणं ददे) इनका घन लेता हूँ । (दुरस्पतां सर्वान् हन्मि) दुष्ट अवस्थातक पहुँचानेवाले सब दुष्टोंका नाश करता हूँ । (मे आकूतिः सऋष्यतां) मेरी यह सकल्प सकल हो आवे ॥ ४ ॥

(ये देवाः तेन हासन्ते) जो दिव्य जन उसके साथ हँसी खेल करते हैं, (स्येण जवं मिमते) और स्वयं वेगका परिमाण करते हैं, उनसे और (नदीषु पर्वतेषु ये सैः पशुभिः) नदियों और पर्वतोंमें रहनेवाले पशुओंके साथ भी मैं (सविदे) मिलता हूँ ॥ ५ ॥

भाषार्थ— जो लोगोंको घुरी अवस्थामें फँक देते हैं, जनोंका नाश करने हैं और शत्रुता करते हैं, उनको सत्य बलवाला विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे ॥ १ ॥

जो दुष्ट हम सब निरपराधियोंपर हमला करता है अथवा हमारा थोड़ासा अन्याय होनेपर भी जो अपने हाथमें अधिकार लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालक तेजस्वी देवकी दाढ़ीमें मैं भर देता हूँ ॥ २ ॥

जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अमावास्याकी अघेरा रात्रीमें दूढ़ दूढ़ कर लोगोंको सताते हैं उन सबको बलसे मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

रक्त पीनेवाले दुष्टोंसे मैं दूर करता हूँ, और इनका घन छीनता हूँ । क्रेश देनेवाले इन दुष्टोंका मैं समूल नाश करता हूँ । यह मेरी इच्छा सकल हो आवे ॥ ४ ॥

सत्यका बल ।

सत्यका बल कितना बड़ा होता है इसका मनोरंजक वर्णन इस सूक्तमें किया है । सप्तम और अष्टम मंत्रमें कहा है कि— 'जिस ग्राममें सत्यके बलसे बलवान् हुआ मनुष्य पहुँचता है, उस ग्रामसे चोर, डाकू, लुटेरे, दुष्ट और दुखरेखा खून चूसनेवाले दूर हो जाते हैं । सत्यनिष्ठ मनुष्य जिस ग्राममें होता है उस ग्राममें दुष्ट मनुष्य नहीं रहता । सत्यका बल जिस ग्रामके मनुष्योंमें होता है वहाँसे दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा वहाँ रहे भी तो वे अपने पापी विचारको त्याग देते हैं ।'

(मं. ७-८)

ग्राममें एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठ हुआ तो ग्रामका सुधार हो जाता है । एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होनेसे अर्थात् उसके कार्यावाचामनसा असत्यके कुविचार न उत्पन्न होनेसे वह मनुष्य अपने सत्यके बलसे सब ग्रामके मनुष्योंका उक्त प्रकार सुधार कर सकता है ।

पाठक यहाँ अनुभव करें कि सत्यका बल कितना बड़ा है और मनुष्यकी उन्नति इसी सत्यनिष्ठामे है । अपने ग्राममें चोर, डाकू, लुटेरे या दुष्ट यदि हैं तो समझना चाहिये कि अपने अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा बड़ी नहीं कि जितनी बड़नों चाहिये । अपने ग्रामकी परीक्षासे इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती है और अपनी उन्नतिसे इस प्रकार ग्रामकी उन्नति हो सकती है । व्यक्तिका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर दुर्घट, प्रकार प्रभाव होता रहता है ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानादयः और अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, सप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ये दमनियम यदि एक भी मनुष्यमें बढ गये और स्थिर होगये तो उसकी अन्तः पवित्रताके कारण वह ग्राम सुधार जाता है । इसलिये इस सत्यके बलको अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न जहाँतक हो सके वहाँतक हरएकको करना चाहिये ।

दुष्ट मनुष्य ।

दुष्ट मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं उनका अब यहाँ विचार करते हैं—

(१) दुःस्वप्नात्— दुष्टोंको सुषी अवस्थामें ओ केंद्रता है ।

(मं. १.)

(२) दिप्सत्— दुष्टोंका घातघात अथवा नाश जो करता है ।

(मं. १, २)

(३) अरातोयात्— जो शत्रुता करता है, निंदा अथवा द्वेष करता है, शत्रुके समान आचरण करता है ।

(मं. १)

(४) अदिप्सतः दिप्सात्— दुष्टोंको कभी कष्ट देनेवाले सज्जनोंको भी ओ द्वेष पहुँचता है । (मं. २)

(५) दिप्सतः दिप्सति— योद्धास्य बहू देनेपर भी अपने हाथमें न्याय लेकर उसका अपरिमित नुक़ करता है । (मं. ३)

(६) आगरे दिप्सति— जो घरमें घुसकर बिनाक़ घातघात करता है । (मं. ३)

(७) प्रतिक्रोशे दिप्सति— योद्धास्य बातचीत होने और विवादके क्रोध होकर मारपीट करता है । (मं. ३)

(८) आमावास्थे मृगयन्ते— अमावास्याकी रात्रीमें झूठ झूठकर ढाका डालते हैं । (मं. ३)

(९) पिशाचाः— कच्चा रक्त पीनेवाले और कच्चा म खानेवाले क्रूर मनुष्य । (मं. ४, ६, ७, ८)

(१०) स्तेन— चोर, लुटेरे, डाकू । (मं. ७)

(११) घनर्तुं— जंगलमें रहते हुए ग्रामके लोगोंको भ देनेवाले लोग । (मं. ७)

(१२) अने दुर्दितान्— लोगोंका अहित करनेवाले । (मं. ९)

(१३) अल्प शयून्— रात्रीमें घोंकी निंदा लेनेवाले अर्थात् शत्रु रात्रीमें ढाका डालनेवाले डाकू । (मं. ९)

(१४) मद्यः— मलिन आचारवाले, दुष्ट । (मं. १०)

दुष्ट मनुष्योंके ये बीरह लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं । इन विचार करके अपने ग्राममें कौन मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट । यह जान सकते हैं और अपने ग्रामका सुधार भी इनको सुधार कर या दूर करके कर सकते हैं । अष्टम मंत्रमें कहा ही है कि— 'सत्यनिष्ठ मनुष्य ग्राममें हुआ तो उसके सत्यके बलसे या तें दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं और सज्जन बनकर रहते हैं ।' यहाँ ग्राम सुधारकी रीति है । पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने स्थानका सुधार कर सकते हैं ।

वैश्वानरकी दंष्ट्रा ।

दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्योंको स्वयं दण्ड नहीं देना चाहिये, परन्तु 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा' में उसको रख देना चाहिये, यह उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें दिया है । यह 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा' क्या पदार्थ है इसका विचार अवश्य करना चाहिये । 'विश्व' शब्दका अर्थ 'सब' है, 'नर' शब्द

मुष्णवाचक है अर्थात् 'विश्वानर' शब्द 'सब मनुष्योंके समूह' का वाचक है । संपूर्ण मानवोंके एकत्रिय संघर्षी कल्पना 'विश्वानर' शब्दसे लेनी प्रतीत होती है । इसकी 'दष्टा' न्यायालय अथवा पंचके नामसे प्रसिद्ध है । इस न्यायालयक सम्मुख सब अपराधीको रख देना चाहिये । [इस 'दष्टा' वा दाढ़ अथवा जबड़ेके विषयमें अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त २६, २७ की व्याख्याके प्रसंगमें विस्तारपूर्वक लिखा है, यह लेख पाठक यहाँ अवश्य देखें ।]

कोई भी मनुष्य अपने हाथमें स्वयं ही शासनाधिकार न ले, प्रत्युत अपने पक्षोंके शासनाधिकारमें ही समुत्पन्न रहे, यह अत्यन्त बड़ी सम्भ्रताका आदेश है जो ऐसे सुक्तोंमें वेदने दिया है । ग्राम नगर और राष्ट्रमें शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पालनकी अत्यन्त आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकारकी व्यवस्थामें नहीं रहते और अपने हाथमें दण्ड लेते हैं वे सम्भ्र नहीं कहलाते ।

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिये क्योंकि वे (पिशाचाः) अपने स्वार्थके लिये दूसरोंका धन चूसनेवाले दिवक होते हैं । वैदिक धर्मकी अन्तिम अहिंसा ही स्थापित करनी है, इसलिये हिंसकोंका हिंसा भाव दूर करनेके उपाय वैदिक धर्ममें अनेक रीतसे कहे हैं । इसी हेतुसे इस सूक्तके पथम मन्त्रमें नदियों और पर्वतोंमें निवास करनेवाले अवित्रन्तुओंके साथ (सं विदे) संवेदना करनेका सूचना दी है । संवेदनाका अर्थ ' अपने दुष्टदुष्ट के समान उनकी भी दुष्टदुष्ट होना है ' इस भावकी मनमें आप्रति करना है ।

सुधारके दो उपाय ।

ये नदीषु पर्वतेषु (पथगः सन्ति) तैः पशुभिः सं विदे । (सू ३६, म ५)

' जो नदियों और पर्वतोंमें अवित्रन्तु रहते हैं उनके मैं सहृदयता करने मनमें धारण करता हूँ । ' यह अहिंसाकी प्रतिज्ञा मनुष्यको करनी चाहिये । ' भरेसे किसी भी जीव-जन्तुके लिये कोई भय नहीं होगा ' यह संकल्प करना चाहिये । इस प्रकार अहिंसा और निर्भयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें आप्रति होना चाहिये, पश्चात् सब उन्नतियाँ होनी संभव हैं । यह अपने हृदयकी तैयारी होनेके पश्चात्—

ये देवा तेन हासन्ते, सूर्येण जव मिमते ।

(सू ३६, म ५)

' जो देव उस आत्मानन्दसे सदा हँसते रहते हैं और अपनी उन्नतिका वेग सूर्यका गतिसे मापते हैं । ' उनके क्षयति करनी है । अब पहिले अपने मनके अन्दर अहिंसा स्थिर हो जायगी, तब ही ऐसे भेद्य सज्जनोंकी सगतिसे अधिक लाभ होगा । अर्थात् सुधारके उपाय दो हैं, एक अपने अन्तःकरणको पवित्र बनाना और दूसरा यह है कि विश्व जनोसे मित्रता करना । इस प्रकार मनुष्य अचूक सज्जतिके मार्गसे ऊपर चढ़ सकता है ।

ऐसा भेद्य सत्यनिष्ठ महारामा जिस ग्राममें पहुँचता है, उस ग्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं और रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर करके ही रहते हैं । यह सतम और अष्टम मन्त्रका कथन विचार-शील पाठकोंकी मनन करने योग्य है । इस कष्टोद्योगे अपनी पवित्रताकी परीक्षा करते हुए मनुष्यको सज्जतिके मार्ग आकांक्ष करना चाहिये ।

रोगकृमिका नाश ।

[सूक्त ३७]

(ऋषिः — वासिष्ठायनि । देवता — अन्नष्टुंगी । अगस्त्यः ।)

त्वया पूर्वमर्थवाणी जघ्नु रक्षोस्योपधे । त्वया जघान कुश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (ओपधे) औपधे ! (त्वया अर्थवाणीः रक्षोसि जघ्नुः) तेरे द्वारा आपधेणी विद्या ज्ञाननेवाले देव रोगकृमिकोंका नाश करते हैं । (कश्यपः त्वया जघान) कश्यपने भी तेरे द्वारा नाश किया । (कण्वः अगस्त्य त्वया) कण्व और अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया ॥ १ ॥

भाषार्थ— अन्नष्टुंगी औपधेकी सहायतासे आपधेय, कश्यप, कण्व, अगस्त्यने रोगकृमिकोंका नाश किया ॥ १ ॥

त्वया वधमप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे । अजशृङ्गयज रक्षः सर्वाङ्गन्धेन नाशय ॥ २ ॥
नदीं यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवश्रसम् । गुग्गुलुः पीला नलद्यौष्टेक्ष्मांश्चिः प्रमन्दुनी ।

तत्परंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥

यत्राश्चत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । तत्परंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥

यत्र वः प्रेक्षा हरिता अर्जुना उत यत्राघाटाः कर्कर्यः संवदन्ति ।

तत्परंताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥

एयमग्नोर्षधीनां घोरुषां घोर्यावती । अजशृङ्गयराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यूषत ॥ ६ ॥

आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः । भिनर्भि मुष्कावर्षि यामि शेषः ॥ ७ ॥

भीमा इन्द्रस्य हेतयः श्रवमुष्टीर्युसर्षाः । तामिर्हविरदान्गन्धर्वानवकादान्वृषत ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अजशृङ्गि) अजशृङ्गी औषधि । (त्वया चर्यं अप्सरः गन्धर्वाश्चातयामहे) तेरे द्वारा इन जलमें फैलनेवाले गायक क्रिमियोंको दूर दहाते हैं । (यथेन सर्वान् रक्षः अजः, नाशय) अपने गन्धर्व सब रोगक्रिमियोंको दूर कर और नाश कर ॥ २ ॥

(अप्सरसः अपां तारं अवश्रसं नदीं यन्तु) जलके कृमि जलसे परिपूर्ण भरी हुई वेगवाली नदीके प्रति आये । (गुग्गुलुः) गुग्गुलु, (पीला) पीलु, (नलदी) माँछी, (औक्षगन्धि) औक्षगन्धि, (प्रमन्दुनी) प्रमोदिनी ये पाँच औषधियाँ हैं । यह (प्रतिबुद्धा अभूतन) जान जाओ और (तत्) इसलिये हे (अप्सरसः) जलमें फैलनेवाले कृमियों । (परा इत) वहाते दूर जाओ ॥ ३ ॥

(यत्र अवश्रत्थाः न्यग्रोधाः) जहाँ पीपल वट (शिखण्डिनः महावृक्षाः) शिखण्डी आदि महावृक्ष होते हैं, (अप्सरसः) हे जलैतलन क्रिमियों । (तत् परा इत्) वहाते दूर जाओ, (प्रतिबुद्धाः अभूतन) यह स्मरण रखो ॥ ४ ॥

(यत्र वः प्रेक्षा हरिताः) जहाँ तुम्हारे दिलनेवाले हरे भरे (अर्जुनाः) अर्जुन वृक्ष हैं (उत यत्र आघाटाः कर्कर्यः) और जहाँ आघाट और कर्करी वृक्ष अपना कर कर शब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहाँ हे (अप्सरसः) जल छँवारी कृमियों । (प्रतिबुद्धाः अभूतन) सचेत होओ और (तत् परा इत) वहाते दूर जाओ ॥ ५ ॥

(घोरुषां ओषधीनां घोर्यावती) विशेष प्रकार लगनेवाली औषधियोंमें अधिक बौर्यशाली (इयं अजशृङ्गी आ अगन्) यह अजशृङ्गी प्राप्त हुई है । यह (अराटकी तीक्ष्णशृङ्गी व्यूषत) रोगनाशक तीक्ष्णशृङ्गी औषधी रोगनाश करे ॥ ६ ॥

(आनृत्यतः शिखण्डिनः गन्धर्वस्य) गांधर्ववाले बोटीवाले गायक (अप्सरापतेः) जलछँवारी कृमियोंके मुख याका (मुस्कौ भिनर्भि) अण्डकोश तोड़ देता है और (शेषः अधियायि) उसके प्रजननांगका नाश करता है ॥ ७ ॥

(इन्द्रस्य शतं व्ययस्मयीः हेतयः ऋष्टीः भीमाः) सूर्यकी, सैकड़ों लोहमय हथियारोंके समान किरण भँवकर हैं । (तामिः हविरदान् अवकादान्) उनसे अन्न खानेवाले हिसक (गन्धर्वान् व्यूषतु) कृमियोंका विनाश करे ॥ ८ ॥

भावार्य— अजशृङ्गिके द्वारा इन रोगक्रिमियोंको दूर करते हैं, इस वरस्यतिके गन्धर्वों की रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ २ ॥ ये क्रिमि नदीके जलमें होते हैं और गुग्गुलु, पीलु, माँछी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियोंसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

जहाँ पीपल, वट आदि महावृक्ष होते हैं वहाँसे ये रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥ जहाँ वेगवाले अर्जुन वृक्ष, कर्कर करनेवाले और आघाट वृक्ष होते हैं वहाँसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥

सब वनस्पतियोंमें अजशृङ्गी वडी बौर्यशाली औषधी है इससे निःसंदेह रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ६ ॥ इससे इन क्रिमियोंके बौर्यस्थान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७ ॥

सूर्यकी किरणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये क्रिमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

भीमा हन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीर्द्विरप्ययीः । तार्हिर्विरदान्गन्धर्वानवकादान्मृपितु ॥ ९ ॥

अवकादानभिशोचान्पु ज्योतय माम्कान् । पिशाचान्तसर्वानोपधे प्र मृणीहि सहस्र च ॥ १० ॥

श्वैकैः कृपिरिवैकैः कुमारः सर्वकेशकः ।

प्रियो दृश इव भूत्वा गन्धर्वः संचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ ११ ॥

जाया इद्वौ अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो युयम् । अप धावतामर्त्यो मर्त्यान्मा संचध्वम् ॥ १२ ॥

अर्थ— (हन्द्रस्य हिरण्ययीः ऋष्टीः) सूर्यका सुवर्णके समान तीक्ष्ण किरणें (शतं हेतयः भीमाः) सैकड़ों शालोंके समान मयकर है (ताभिः हविरदान् अवकादान् गधर्मान् व्यपतु) उनसे अन्न खानेवाले हिंसक रोगकृमियोंका विनाश करे ॥ ९ ॥

हे (औपधे) औषधी (अवकादान् अभिशोचान्) हिंसक और दाह करनेवाले (माम्कान् अपु ज्योतय) मेरे शरीरके अंदरके जलाशयोंमें रहनेवालोंको जला दे । (सर्वान् पिशाचान् प्रमृणीहि) सब रक्तशोषण करनेवालोंका नाश कर और (सहस्र च) दश दे ॥ १० ॥

(एकः श्वा इव) एक कुत्तेके समान है, (एकः कविः इव) एक बंदरके समान है, (सर्वकेशकः कुमारः) जिसके सब शरीरपर बाल होते हैं ऐसे कुमारके समान एक है । (प्रियो दृशः इव भूत्वा) प्रियदर्शीके समान होकर (गन्धर्वः स्त्रियः संचते) गन्धर्व सज्ञाक रोगकृमि जियोंका पकड़ता है । (वीर्याविता ब्रह्मणा तं हतः नाशयामसि) बर्बेवालों माझी नामक औषधिते उसका यहाँसे हम नाश करते हैं ॥ ११ ॥

हे (गन्धर्वाः) गन्धर्वों ! (युयं पतयः) तुम पतित हो, (अप्सरसः याः जाया इत्) अप्सराएँ तुम्हारी जियो हैं । (मर्त्याः) हे भगवों ! (अप धावत) यहाँसे दूर हट जाओ, (मर्त्यान् मा संचध्वं) मनुष्योंको मत पकड़ो ॥ १२ ॥

भावार्थ— सूर्यकी सुवर्णक रंगवाली किरणें बड़ी प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगकृमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इस औषधिते मेरे शरीरके अंदर जलाशयों में जो इनका स्थान है और जिनके कारण मेरा शरीरका रंग सूखता है उनका नाश किया जावे ॥ १० ॥

कुत्ते और बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगीत्यादक कृमि जियोंको पीडा देते हैं, इनको माझी वनस्पतिते दूर किया जाता है ॥ ११ ॥

इस उपायसे इन रोगमूलोंको दूर किया जाता है ॥ १२ ॥

रोग-क्रिमि ।

इस सूक्तमें ' रक्षः, रक्षस्, गन्धर्व, अप्सरस्, पिशाच ' ये शब्द रोगोत्पादक जन्तुविशेषोंके वाचक हैं । वैयक प्रथमं इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

(१) गन्धर्वप्रहः— माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा मिलता है—

हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रिय गीतगन्धमाह्वयः । नृत्यन्वै प्रहसति चार चालपशब्दं गधर्वप्रहपीडितो मनुष्यः ॥ (मा नि) गन्धर्वप्रहसे पीडित मनुष्यका अन्त करण आनंदित होता है वह वनोपवनमें विहार करना चाहता है, गन्नाबजाना प्रिय

लगता है, नाचता है और हँसता है, इत्यादि लक्षण गन्धर्वप्रहके लक्षण हैं ।

(२) पिशाचप्रहः— इसका लक्षण माधव निदानमें इस प्रकार कहा है—

उद्धस्तः कृशापरुषोऽचिरप्रलापी दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथातिलामः । यद्वाशी विजिनव नान्तरोपसेवी व्यायेष्टन् भ्रमति रुद्न् पिशाचः जुष्टः ॥ (मा नि)

' दुर्गन्धयुक्त, अपवित्र रहनेवाला, बहुत खानेवाला, बड-बडनेवाले, रीने-पीटनेवाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच प्रहसे पीडित होता है । '

‘ रक्ष’, रक्षस् और राक्षस् ’ ये शब्द भी इसी प्रकारके रोगोंके वाचक हैं। इस विषयमें रक्षोघ्न औषधि प्रयोग भी वैद्यक ग्रन्थमें दिये हैं । देखिये—

(१) भूतघ्नी— भूतरोगका नाश करनेवाली औषधि । प्रयौष्टीक मुण्डरीक, तुलसी, सहस्रपुष्पी ये औषधियाँ भूतरोगनाशक हैं ।

(२) भूतघ्नः— भूजं वृक्ष, सर्षप वृक्ष ।

(३) भूतनाशन— भिलावा, हिंगु वृक्ष, वडास ।

(४) भूतहन्त्री— दुर्वा, वन्याककेंटीकी वल्ली ।

(५) पिशाचघ्नः— खेतसर्षप वृक्ष ।

(६) रक्षाघ्नः— कायिक, हिंगु, भिलावा, नागरव, बवा ।

(७) रक्षोहा— महेषाम गुरगुनी, गुरगुल ।

इस सूक्तमें भी मृतीय मन्त्रमें गुग्गुलु वृक्षको राक्षस, गर्भव अप्सरा, पिशाच आदिका नाशक कहा है, इससे ये शब्द किशों प्रकारके रोगविशेषोंके वाचक हैं यह बात सिद्ध होती है। उगार लिये वृक्ष और वनस्पतियों राक्षस भूत, प्रेत, पिशाचोंको दूर करती हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये रोगविशेष हैं ।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि ‘ अत्रशर्माके गच्छे सव राक्षस (नाशय) नष्ट होते हैं और (अज) भाग जाते हैं । (म २) ’ अर्थात् ये राक्षस सूक्ष्म कृमि अथवा सूक्ष्म रोग जन्तु होंगे । इस अत्रशर्मा औषधिसे गर्भव, अप्सरा और राक्षस रोग दूर होते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन है। इस अत्रशर्माका वर्णन वैद्यक ग्रन्थोंमें देखिये—

अजर्गुनी— ‘ कटु, तिक्ता, कफाशूल-शोधघ्नी चक्षुष्या भ्यासहृद्देगविपनासकुष्ठघ्नी च । एतत्फल तित्त कटूण कफघातघ्नजठरा नलदीप्तिकृत् हृद्य रुच्य, लघ्णरस असलरस च ॥ (रा नि व ९)

‘ अत्रशर्मा औषधी कफ, बवासीर, शूल, सूजनका नाश करनेवाली, आँखके शीब दूर करनेवाली, शूल, हृदय रोग, विष, कास कुष्ठ दूर करनेवाला है । इसका फल कफ और वात दूर करनेवाला, पाचक आदि गुणवाला है । ’ इसमें मन्त्रोंक रोगोंका नाम नहीं है । तथापि आधुनिक वैद्य ग्रन्थोंका अपेक्षा वेदने यह विशेष ज्ञान कहा है । वैद्योंको इसकी अधिक खोज करनी चाहिये ।

लक्षण ।

इन भूत रोगोंके लक्षण गारहवें मन्त्रमें बड़े हैं ये अब देखिये—

(१) भ्वाइय— कुत्तेके समान काटता है,

(२) कपिः इय— बदरके समान कुत्तेका करता है ।

ये लक्षण पिशाच वाचित मनुष्योंमें दिखाई देते हैं। वे रोगा कुत्तेके समान और बदरके समान व्यवहार करते हैं। जिन रोगोंमें मनुष्य ऐसे व्यवहार करता है उनको उ माद राम कहा जाता है। इस उ-मादके ही पिशाच, भूत, रक्ष, राक्षस, गर्भव और अप्सरा ये नाम अथवा भेद हैं। और इनका नाश इस सूक्तमें कहे औषधियोंसे होता है। औषधियोंसे इनका नाश होता है, इस कारण ये सजीव सूक्ष्म देहों किमी होना समझ है, इसके अतिरिक्त ‘ पिशाच ’ शब्द इनका स्थिर मक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात् ये किमी शरीरमें जाकर शरीरका ही स्थिर खाते हैं और शरीरको कृश करते हैं। इनका नाश भिन्नभिन्न औषधियोंसे होता है। इन औषधियोंके गुण चर्च देखिये—

(१) गुग्गुलु— इसके संस्कृत नाम ये हैं— ‘ वैवधूप भूहृत्, रातुघ्न, रक्षोहा ’ ये इसके नाम इस सूक्तके कथनके साथ सगत होते हैं, अर्थात् इस गुग्गुलुके धूषसे भूत, राक्षस, यन्त्रवान नाश होते हैं, यह बात इन शब्दोंसे ही सिद्ध होती है। अब इसके गुण देखिये—

जराव्याधि हरत्वाद्राघन ।

कटुतिक्तोष्णः कफघातकासघ्न ।

हृमिवातोदरग्रीवाशोफाशेम् ॥ (रा नि व १२)

‘ इससे जुवापा और रोग दूर होते हैं, यह कफ, वात, शूल, कृमि, उदर, ग्रीवा, सूजन, बवासीर रोगोंको दूर करता है । ’ इस वर्णनसे इसका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है ।

(म ३)

(२) पीला, पीलु— मन्त्रमें ‘ पाता ’ शब्द है, इसका अर्थ घृती है । ‘ पीलु ’ शब्द वनस्पति वाचक है जिसकी हिंदी भाषामें ‘ शल ’ कहा जाता है। यह कफ, वात, पित्तदोषोंको दूर करता है । (म ३) (भा प्र)

(३) नलदा, नलद्वी— जगामोसीका यह नाम है। इसके गुण— ‘ जटामर्जी कफहृत्, भूतघ्नी, दाहघ्नी, पिष्टघ्नी । (रा नि व १२) इस औषधीसे कफराग, भूत रोग, विषरोग ये दूर होते हैं । इसमें भूतरोग शमन इस सूक्तके साथ सगत होता है । (म ३)

(४) औक्षुगधि— श्वभक्त औषधीका यह नाम है। इसके गुण— ‘ बल वदनेवाला, शूल वदनेवाला, पित्तक्षय शोध दूर करनेवाला, दाह, शूल, ज्वरका नाशक है । ’ (रा नि व ५) नात्रोक्षणमें इसका बहुत उपयोग होता है ।

(५) प्रमेदनी— पातकी वृक्ष। हिंदी भाषामें ‘ चारई ’ कहते हैं। इसके गुण ‘ कटु, उष्ण, मद्धकृद्विपरी, प्रवाहिकातिसारघ्नी, विसर्पमघ्नी च । (रा नि व ९), मृष्णातिसारपित्ताखविपकिमिविसर्पजिह्वा ।

(भा प्र.) ' यह औषधि विघनाशक, अतिसार, विरपंघन और कृमि दोष दूर करनेवाली है । (म. ३)

इन औषधियोंसे भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दूर होते हैं । इसी कार्यके लिये अमृत्य, पिप्पल आदि महावृक्ष उपयोग हैं ऐसा चतुर्थ और पचम मन्त्रमें कहा है । इस विषयमें वैद्यशास्त्रका कथन देखिये—

(१) अश्वत्थः— हिंदी भाषामें इसको ' पीपर ' कहते हैं । इसको संस्कृतमें ' शुचिद्रुम ' कहते हैं क्योंकि यह शुद्धता करता है । इसके गुण— ' पित्तश्लेष्मण्णास्रजित् योनिशोघनः चरप्यं । (भा पू. १ म वटादिवर्ग) अर्थात् यह पित्त, कफ, मूत्र आदिके दोष दूर करता है और योनिदोषोंको दूर करता है । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि स्त्रियोंको जो भूत प्रतादित रोग होते हैं वे विशेषकर योनिस्थानके दोषसे ही होते हैं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तमें किया है । इसके फौलके गुण देखिये—

अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्वान्तीवहृद्यानि च क्षीतलानि । कुर्वन्ति पित्तास्रविषार्तिदार्ढ्यं विच्छर्दिशोषारुचिदोषनाशनम् ॥ (रा नि. व ११)

(१) ' पीपरका फल पकनपर शातल और हृदयके लिये हितकारी हाता है । पित्त, रक्तलाव, विष, पीडा, दाह, वमन, शोष, अलसी आदि बीबोंको दूर करता है । '

(२) वयप्रोघः— बट, बड़, वर, वर्णट । इस वटके गुण ये हैं— ' कफपित्तमृणापहः । चरप्यं विसर्पदाहप्रः योनिदोषहन् । (भा प्र.), उररदाहनुष्णामोहमृण शोफप्रक्ष । (रा नि व ११) यह वट कफ, पित्त, मूत्र, योनिदोष, ज्वर, दाह, तृष्णा, मूच्छा, सूजन आदि रोगोंका नाश करता है ।

(३) शिखण्डी— गुग्गु नामक लता, और अपवा मोरका पल्ल, और स्वर्णयूषिधा वाचक यह शब्द है ।

(४) अर्जुन— हिंदी भाषामें इसको ' कड़, कौद ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कफप्रः, मृणशोघनः, पित्तश्लेष्मण्णाह्ररः, वातकोपनश्च । (रा नि व ९)

शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविपरकहरो मेदोमेहमृण धनस्तुवरः, कफपित्तघ्नश्च । (भा पू. १ म वटादि) यह अर्जुन वृक्ष कफ, मृण, पित्त, धम, तृष्णाको दूर करता है । हृदयके लिये हितकारी है । जग, क्षय, विष, रक्तदोष दूर करता है । मेदादि रोग दूर करता है ।

(५) आघाटः— अपामार्ग औषधि । हिंदीमें लज्जिका, चिरचिरा कहते हैं । इसपर कई सूक्त हैं । (अर्णव वा ४, सू १७-१९ विवरणसहित पढिये । इसमें अपामार्गके गुणवर्णन लिखे हैं ।)

(६) कर्करी— कर्कटी, कौकडी । [इसके विषयमें अर्घकी खोज करना चाहिये]

ये सब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं । इनका वैद्यक मणोक्त वर्णन और वेदमन्त्रोक्त वर्णन पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोंके विषयमें कुछ विशेष ही कहा है ।

अष्टम और नवम मन्त्रमें सूर्यकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग दूर करनेके कार्यमें हो सकता है ऐसा सूचित किया है ।

म्यारहवें मन्त्रमें (वीर्याघता प्रहणा) वीर्याघता प्राज्ञी औषधिले ये रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है ।

(७) ब्राह्मी— हिंदी भाषामें इसको ' वरभी, ब्रह्मी ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

ब्राह्मी हिमा सरा तित्ता मधुमेघा च क्षीतला । कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्मा रसायनी ॥

स्वर्वा स्मृतिपदा कुष्ठपाण्डुमेहाक्षकासजित् ।

विपशोपहरी ॥ (भा प्र व)

' ब्राह्मी वनस्पती सुदिवर्धक, स्मृतिवर्धक, आयुष्यवर्धक, कुष्ठ, पाण्डु, मेह, रक्तलाव, काँची, विष, प्यास आदिको दूर करनेवाली है ।

इस ब्राह्मी औषधीके गुण सोमबर्हीके गुणोंसे कुछ अशमें मिलते जुलते हैं, इसलिये इसके नाम— ' सोमबर्ही, महीबर्हि, सुर्येष्ठा, परमशिवी, शारदा, भारती ' ये अभि हैं । सुदिवर्धक और आयुष्यवर्धक गुण इसके मुख्य हैं । यह अपूर्व पत्नी है और निधयसे गुणकारी है ।

यह वैद्योंकी विद्या है इसलिये इस सूक्तका मनन वैद्योंको करना चाहिये । यदि वैद्य इसका विचार करेंगे और लोकोपकारक औषधि प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विशेष उपकार हो सकते हैं ।

' अक्षरस् ' शब्दका मूल अर्थ (अप+स्रस्) जलके छाय संचार करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला । ' मले रिया ' के अर्थात् हिम ज्वरेके कृमि जलसंचार हैं । मच्छों द्वारा इनका फैलाव होता है और मच्छर गति रहते हैं इसलिये ये समस्त ' मधर्व ' ही होंग, और इनके आश्रयसे चारों ओर जानेवाले ज्वररोगादिक किमि अक्षरस् होंगे । मधर्व और अक्षर रोगोंका इस प्रकारमें यह संबंध दिखना है । पीपर, बट, अपामार्ग, अर्जुन वदि वृक्षोंके कारण इन रोगकृमियोंका दूर होना लिखा है । इसलिये ' मलेरिया ' ज्वरके प्रदोंमें इन वृक्षोंकी उपज्र करके अनुभव देखना चाहिये । इसी प्रकार अन्नतृणी, गुग्गुलु आदि वनस्पतियोंका भी रोगनिवारण य प्रयोग करके देखना योग्य है । वैद्य लोग इस विषयमें खोज करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सकता है ।

उत्तम गृहिणी स्त्री ।

[सूक्त ३८]

(ऋषि- — यादरायणिः । देवता - अप्सराः । ऋषभः ।)

उद्भिन्दतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहै कृतानि कृष्णानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १ ॥

विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहै कृतानि गृह्णानामप्सरां तामिह हुवे ॥ २ ॥

यायैः परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लहात् । सा नः कृतानि सीपती प्रहामामोतु मायया ।
सा नः पर्यस्वत्येतु मा नो जैषुरिदं घनम् ॥ ३ ॥

या अक्षेपु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च विश्र्वती । आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥ ४ ॥

अर्थ— (उद्भिन्दतीं साधुदेविनीं) शत्रुको उखाडनेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली और (संजयन्तीं अप्सरां) उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली रमणीय स्त्रीका तथा (ग्लहै कृतानि कृष्णानां तां अप्सरां) स्वर्षाके समय उत्तम कृत्य करनेवाली उस स्त्रीको (इह हुए) यहाँ बुलाता हू ॥ १ ॥

(विचिन्वतीं आकिरन्तीं) खण्ड करनेवाली और बाँटनेवाली (साधुदेविनीं अप्सरां) उत्तम व्यवहार करनेवाली स्त्रीको तथा । (ग्लहै कृतानि गृह्णानां तां अप्सरां) स्वर्षाके समय उत्तम कृत्य करनेवाली उस रमणीय स्त्रीको मैं यहाँ बुलाता हू ॥ २ ॥

(या अयैः ग्लहात् कृतं आददाना) जो शुभ घर्मेविधियोंसे स्वर्षामें उत्तम कृत्यको स्वीकार करती है । (सा नः कृतानि सीपती) वह हमारे उत्तम कर्मोंको नियमबद्ध करती हुई (मायया प्रहं आमातु) अपनी कुशल बुद्धिसे प्रगति को प्राप्त करे । (सा पर्यस्वती नः आ पतु) वह अजबाली उत्तम स्त्री हमारे पास आवे जिससे (नः इह घन मा जैषुः) हमारा यह घन कोई दूसरे न ले जाय ॥ ३ ॥

(शुचं क्रोधं च विश्र्वती) शोक और क्रोधको धारण करती हुई भी (याः अक्षेपु प्रमोदन्ते) जो अपने आँखोंमें आनन्दित शक्ति रखती है (तां आनन्दिनीं प्रमोदिनीं अप्सरां) उस आनन्द और उत्साह देनेवाली सुन्दर स्त्रीको (इह हुए) यहाँ मैं बुलाता हू ॥ ४ ॥

भावार्थ— शत्रुको एक ओर करके ऊपर उठनेवाली, उत्तम व्यवहारदक्ष विजयी और स्वर्षाके समय योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाली स्त्रीको हम यहाँ बुलाते हैं ॥ १ ॥

समयपर संवय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य व्यव करनेवाली उत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्वर्षाके उत्तम योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्त्रीको हम यहाँ बुलाते हैं ॥ २ ॥

जो स्वर्षाके समय शुभधर्माविधिके अनुसार उत्तम कृत्य करती है तथा जो हमारे सब शुभकृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे करती है वह अपनी कुशल बुद्धिसे इस स्थानपर प्रगति करे। वह अजबाली स्त्री यहाँ रह और उसको व्यवस्थासे यहाँका घन सुरक्षित हो जाय ॥ ३ ॥

जो शोक और क्रोध मनमें रहनेपर भी जो सदा अपने आँखोंमें आनन्दको प्रमा दिखाती है वह आनन्द और सतोष बढ़ानेवाली स्त्री यहाँ आवे ॥ ४ ॥

सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति ।

यासामृषभो दूरतो वाजिनीवान्तसद्यः सर्वान् लोकान्पयैति रक्षन् ।

स न एतु होममिमं जुषाणोऽन्तरिक्षेण सह वाजिनावीन्

॥ ५ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कूर्कां वृत्तामिह रक्ष वाजिन् ।

इमे ते स्तोका बहूला एहर्वादिभ्यं ते कर्काद ते मनोऽस्तु

॥ ६ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कूर्कां वृत्तामिह रक्ष वाजिन् ।

अयं घासो अयं व्रज इह वृत्तां नि वध्नीमः । यथानाम व ईशमहे स्वाहा

॥ ७ ॥

अर्थ—(या सूर्यस्य रश्मीन् अनु संचरन्ति) जो सूर्यके किरणोंमें अनुकूल संचार करती हैं, (वा या. मरीचीः अनु संचरन्ति) अथवा जो सूर्य प्रकाशमें संचार करती हैं । (वाजिनीवान् ऋषभ) बलवान् श्रेष्ठ पुरुष (दूरतः सद्यः यासां सर्वान् लोकान् रक्षन् पयैति) दूरसे ही तत्काल जिनके सब लोगोंका रक्षा करता हुआ चारों ओर घरकर आता है । (सः वाजिनीवान्) वह बलवाला पुरुष (इमं होमं जुषाणः) इस वृत्तका स्वीकार करता हुआ, (अन्तरिक्षेण सह न. आ एतु) आन्तरिक विचारके साथ हमारे पास आवे ॥ ५ ॥

हे (वाजिनीवान् वाजिन्) बलवाले ! (अन्तरिक्षेण सह कर्कां वरसा) अन्तःकरणके साथ अपने कर्तृत्वशक्ति वाले बन्धीकी (इह रक्ष) यहाँ रक्षा कर । (इमं त बहूला स्तोकाः) ये तारे बहुत आनन्द हैं, (अर्वाद् एहि) यहाँ आ, (इह ते कर्का) यह तेरी कर्तृत्वशक्ति है । (इह ते मन अस्तु) यहाँ तारा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

ह (वाजिनीवान् वाजिन्) बलवान् ! (अन्तरिक्षेण सह कर्कां वृत्ता) अपने आन्तरिक विचारके साथ कर्तृत्वशक्तिवाले बन्धीकी (इह रक्ष) यहाँ रक्षा कर । उसके लिये (अयं घासः) यह घास है, (अयं व्रजः) यह गौआँका स्थान है, (इह वृत्ता नि वध्नीमः) यहाँ बन्धीकी बाँधते हैं । (यथानाम व. ईशमहे) नामोंके अनुसार पुनः आधपत्य हम करते हैं, (स्व-आहा) हमारा स्वाग पुनः आ लिय हो ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो सूर्यकी किरणोंमें व्यवहार करती है अथवा सूर्यप्रकाशकी अनुकूल बनाती है, इस प्रकारका स्त्रियोंकी रक्षा दूरसे अर्थात् योग्य मर्यादास ह्रा सब पुरुष किया करें । ये बलवान् पुरुष अपने जीवनका यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचारसे स्त्रियोंका आदर करते यहाँ रहें ॥ ५ ॥

हे बलवाले मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ बच्चियोंकी रक्षा करो, सन्तानकी रक्षा करना आनन्ददायक कर्म है, आंग्र हाकर यह कार्य करो, इस कार्यमें पुनः आ मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

हे बलवाल मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ गौकी बच्चियोंका रक्षा करो, गौओं और बछड़ोंके लिये यह घास है, उनके लिये यह स्थान है, बछड़ोंकी यहाँ बाँधते हैं, और उनके नामोंके क्रमसे उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिये हम आत्मसर्वस्वका समर्पण करते हैं ॥ ७ ॥

दक्ष स्त्रीका समादर ।

इस सूक्तमें दक्ष धाका बहुत आदर । गया है । स्त्री गृहिणा होती है, इसलिये घरकी व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्यमें उत्तम दक्षता धारण करना स्त्रियोंका परम कर्तव्य है । इस विषयके आदिश इस सूक्तमें अनेक हैं जिनका मनन अथ करते हैं—

स्त्री कैसी हो ?

(१) सजयन्ती— उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात् अपने कुटुम्बका विजय करनेके उपायोंकी आचरणमें लगेवाली हो । (ग १)

(२) साधुदेविनी— ' दिव ' यादृक् ' देविनी ' शब्द बनता है । ' दिव् ' यादृक् अर्थ— ' कीडा, विजयेच्छा,

व्यवहार, प्रकाश, आनन्द, शक्ति' इतने हैं। अर्थात् 'साधु देविनी' शब्दका अर्थ— 'झोटा या खेल खेलनेमें कुशल, अपने कुटुम्बका विजय वादनेवाली, घरमें प्रकाशके समान तेज-स्तिनी होकर रहनेवाली, स्वयं आनन्द स्वभाव रहकर सब लोगोंका आनन्द बढ़ानेवाली, सबकी प्रगति करनेवाली' इस प्रकार हो सकता है। इस अर्थका संभव 'संजयन्ती' शब्दके अर्थके साथ है, इसका पाठक अनुभव करें। (म. १, २, ४)

(३) उद्भिन्न्ती— अपने शत्रुओंको उखाड़ देनेवाली। (म. १) इसका भी तात्पर्य 'संजयन्ती' पदके समान हो है, विजयेच्छुक और व्यवहारदक्ष होनेसे शत्रुका उखाड़ना और विजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हैं। (म. १)

(४) गृह्णे कृतानि कृपयाना— 'गृह्णे' शब्दका अर्थ है 'स्पर्धा'। अपना जीवन एक प्रकारका स्पर्धा है, इस स्पर्धामें 'कृत' अर्थात् उत्तम कृत्य अथवा उत्तम प्रयत्न करनेवाली। 'कृत' शब्दका अर्थ यह है—

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः।

उच्चिष्टप्रेता भवति कृतं सं पश्यते चरन् ॥

चरैव चरैव।

(ऐ. ब्रा. ५।१५)

'द्वय अवस्थाका नाम कलि है, निद्रा या आलस्यको त्यागनेका नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिसे उठनेका नाम प्रेता है और कृत उसके कहते हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुण्यार्थ करता है।' इस वचनमें 'कृत' का अर्थ दिया है। उक्तिके लिये प्रबल पुण्यार्थ करनेका नाम कृत है। मानो 'मनुष्यका जीवन एक जूँके खेल' है। इसमें सोते रहनेवाले लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत सबसे उत्तम जूँके दान देनेवाले ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस जूँके 'कलि, द्वापर, प्रेता और कृत' ये चार दान होते हैं। जो स्वयंवाच्य और आलसी होते हैं उनको इस जीवनरूपी लड़कमें 'कलि' सशक्त दान मिलता है जिससे हानि ही हानि होती है, जो साधारण पुण्यार्थ प्रयत्न करते हैं उनको बीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रबल पुण्यार्थी होता है वही 'कृत' सशक्त दान प्राप्त करके अधिक दान प्राप्त करता है।

सतरंज या चौपट खेलनेवाले अपने पाँचोंके जो चार प्रकारके दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके वाचक ये चार शब्द हैं। 'कृत, प्रेत, द्वापर और कलि' ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हैं। वस्तुतः वेदमें 'अक्षरमा हीन्यः।' (ऋ. १-१३।१३) जूँका मन खेल इस प्रकारके वाक्योंसे जूँका निवेष्ट किया है।

इसलिये वैदिक धर्ममें जूँके सभावनता ही नहीं है। तथापि यहाँ सभी मनुष्य अपने आमुष्यके सतरंजका खेल खेल रहे हैं, अपने आमुष्यका जूँका खेल रहे हैं अथवा चौपट खेल रहे हैं। इसमें कौनोंको यह खेल सामकरी होता है और कौनोंको हानिकारक होता है। इसलिये इस जीवनरूपी बाज़ीमें उत्तम रीतिसे यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भागी हों, यह उपदेश देनेके लिये रूपकांतरसे इस सूक्तमें 'गृह्णे, कृत, देविनी' ये शब्द दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं। वे शब्द जूँके भाषाका अर्थ भी बताते हैं और खेलसे उत्तम विजयी व्यवहारका भी अर्थ बताते हैं। इस रूपका अर्थ ऊपर बताया है वही है, पाठक इसका विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ क्षीयका निर्देश होते हुए भी पुण्य भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका बोध प्राप्त कर सकते हैं। अतः 'गृह्णे कृतानि कृपयाना' का यहाँ यह अर्थ है— 'इस जीवनरूपी स्पर्धामें खेलमें जो भी उत्तम पुण्यार्थ कृती दान प्राप्त करती है।' अर्थात् उत्तम जो वह है कि जो इस जीवनमें परम पुण्यार्थ प्रयत्न करती है। (म. १, २) मंत्र ३ में 'कृतं गृह्णात् आददाना' पाठ है। इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ है।

(५) विचिन्वन्ती, आकिरन्ती— संग्रह करनेवाली, दान देनेवाली। संग्रह करनेके समय योग्य रीतिसे और दक्षतासे संग्रह करनेवाली और दान करनेके समय उदारतापूर्वक दान देनेवाली। जो ऐसी होनी चाहिये कि वह परम दक्षतासे और व्यवस्थासे योग्य वस्तुओंका संग्रह करे। तथा दान करनेके समय अपने घरका यश बढ़ने योग्य उदारताके साथ दान करे। 'विचिन्वन्ती' का मूल अर्थ पुनः पुनः पदार्थोंकी प्राप्ति करनेवाली और 'आकिरन्ती' का अर्थ 'विचुरनेवाली' है। यह संग्रह करनेका गुण और दानका गुण दोनों इतना हो कि जिससे उसके कुलका यश बढ़ जाय और कभी यश न घटे। (म. २)

(६) या अयौ पारिच्युति— जो शुभ विधिओंसे आनंदसे नाचती है अर्थात् जिसका प्रयत्न सदा सर्वदा धार्मिक शुभ विधि करनेके लिये ही होता है। 'अयौ' का अर्थ 'शुभ विधि' है (अयः शुभायुधौ विधिः । अमरकोष १।३।२७) जिसका पूर्व कर्म भी उत्तम है और इस समयका भी कर्म उत्तम है। (म. ३)

(७) कृतानि सीपती— जो उत्तम कर्मोंकी श्रद्धापूर्वक नियमसे करती है, जो परम उत्तम व्यवस्थासे सब कार्य करती है। (म. ३)

(८) पयस्यती— दूधवाती, जिसके पास बच्चोंको देनेके लिये बहुत दूध होता है । (म ३)

(९) या शुच क्रोधं च विघ्नती अक्षेपु प्रमोदन्ते— जो शोक और क्रोध आनेपर भी आँखोंमें प्रसन्नताका तेज धारण करती है । 'अक्ष' शब्दका अर्थ 'आँख और इन्द्रिय' है । यहाँ इन्द्रिय अर्थ अवस्थित है । जो स्त्री अन्तःकरणमें शोक उत्पन्न होनेपर अवश्या क्रोध उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या चिल्लाती नहीं है, प्रत्युत अपने व्यवहारमें इन्द्रियोंके व्यापारमें प्रसन्नताकी झलक दिखाती है और हृदयका शोक और क्रोध व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्त्री है । (म, ४)

(१०) आनन्दिनी, प्रमोदिनी— आनन्द और हर्षसे युक्त । अर्थात् जो सदा आनन्दित रहती है और दूसरोंको प्रसन्न करनेका यत्न करती है । (म ४)

(११) सूर्यस्य रश्मीन् अनु संचरन्ती— जो सूर्य किरणोंमें भ्रमण करती है । मरीची. अनु संचरन्ती— जो सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करता है । अथवा जो सूर्यप्रकाशको अपने अनुकूल बनाती है । इससे आराम्य उत्तम होता है । जियोको सूर्यप्रकाशमें व्यवहार करना चाहिये । [यहाँ स्पष्ट होता है कि गोवाकी पद्धति पूर्णतया अवैदिक है ।] (म ५)

ये वयारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृहिणीके हैं । स्त्री, धर्म पत्नी, गृहिणी घरमें किस प्रकार व्यवहार करे, इस विषयपर ये वयारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं । स्त्री और पुरुष इन लक्षणोंका विचार करें और इस उपदेशको अपनानेका यत्न करें । इन लक्षणोंमें शत्रुको दबाव देना और विजय प्राप्त करना ये मा लक्षण हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि जियोमें इतनी शक्ति तो अवश्य ही होना चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये जियो दूधरेपर निर्भर न रहें । यह व्यवहारमें दक्ष, सज्ज, निर्मय और अपने कुलका दश बड़ानेब्राह्मी, जियो, होनी, चाहिये । इन लक्षणोंका विचार करनेसे जाँझिशा किस प्रकार होनी चाहिये इसका भी निश्चय हो सकता है । जिस शिक्षासे स्त्रीके अन्दर इतने गुण विकसित होंगे, वह शिक्षा जियोको देनी चाहिये । अथवा यों कहिये कि स्त्रीयोंमें शिक्षासे इन गुणोंका विकास करनेका प्रयत्न करना चाहिये । जो शिक्षाका विचार करनेवाला स्त्रीपुरुष इन आदेशोंका मनन करें ।

अप्सरा ।

इन लक्षणोंसे युक्त स्त्रीको दक्ष सूक्तमें 'अप्सरा' कहा है । सुंदर स्त्रीको अप्सरा कहते हैं । अप्सरा शब्दके बहुत अर्थ हैं

उनमें यह भी एक अर्थ है । स्त्रीकी सुंदरता इस शब्दसे व्यक्त होती है । शरीरकी सुंदरता वस्तुतः उत्तमा सुख नहीं देती जितनी गुणोंका सुंदरता देती है । इसलिये इन गुणोंसे युक्त सुंदर स्त्रीको अपने घरमें गृहिणा बनानेकी सूचना यहाँ दी है । अपनी सहधर्मचारिणीं निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका मनन करेंगे, तो उनको अपनी सहधर्मचारिणी पसंद करनेके समय यही सहायता प्राप्त हो सकती है ।

पूर्व सूक्तमें ही 'अप्सरा' शब्दका अर्थ रोगोत्पादक किम्वदंति है और इस सूक्तमें 'सुंदरी गुणवती सुशील स्त्री' है यह देखकर पाठक चकित न हों । एक ही शब्दके इसा प्रकार अनेक अर्थ होते हैं । इसी प्रकार 'असुर' शब्द परमेश्वरवाचक और राक्षसवाचक होता है अर्थात् इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार विलक्षण होते हैं और यह एक वेदकी रीति ही है ।

इस सूक्तके प्रथमके पाँच मंत्रोंमें दक्ष धर्मपत्नीके गुणोंका वर्णन है । यह वर्णन जैसा ज्ञयोंको बोधप्रद है उसी प्रकार पुरुषोंके लिये भी बोधप्रद है । आशा है इससे पाठक लाभ उठावेंगे ।

रश्मिस्नान ।

प्रथम मन्त्रमें 'सूर्यरश्मीन् अनु संचरन्ति । (म ५)' सूर्यरश्मियोंके अन्दर अनुकूल रीतिसे संचार करनेकी सूचना दो बार की है । एक हा विषय दो बार कहनेसे यह दृढ़ करनेका उद्देश्य होता है । अर्थात् जियोका सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करना वेदको बहुत ही असीष्ट है । जियो प्रायः शीत व्यवहारमें दक्ष रहती हैं और पुरुष घरके बाहरके व्यवहारको करते हैं । इसलिये पुरुषोंका वनके व्यवहारके ही कारण सूर्यरश्मिस्नान होता है । जियो घरके अन्दरके व्यवहार करती हैं इसलिये सूर्य रश्मियोंके अभ्युत्तरसे वञ्चित रहती हैं, अतः उनके स्वास्थ्यके लिये इस मन्त्रमें रश्मिस्नानका दो बार उपदेश किया है ।

यह उपदेश आजकल इसलिये बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है कि आजकलका जियो तो गोवामें रहती हैं और इस अवैदिक गोवाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे वञ्चित रहती हैं । इस दोषका दूर करनेके लिये वेदने यह उत्तम उपदेश किया है, जिसका हर एक स्त्रीपुरुषको अवश्य विचार करना चाहिये ।

स्त्री रक्षा ।

जियोकी रक्षा होनी चाहिये । वह दो प्रकारसे हो सकती है एक तो पुरातन गुणोंका उत्तम विकास जियोमें करनेसे जियो

स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जायगी और अपनी रक्षा करनेके लिये दूसरोंके सुखकी और दुःखकी आवश्यकता उनको नहीं रहेगा । तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोंके स्त्रियोंकी रक्षा करना चाहिये । ऐसे सवधोंमें—

यासां सर्वान् लोकान् दूरतः रक्षन् वाजिनी
चान् पर्येति । (सू. ३८, म. १)

‘जिन स्त्रियोंके सब लोकोंको दूरसे रक्षा करता हुआ बलवान् पुरुष भ्रमण करता है ।’ इसका आशय यह है कि पुरुष स्त्रियोंकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूर्वक उचित रीतिसे दूर रहकर रक्षाका कार्य करे । स्त्रियोंमें घुसकर अवस्था स्त्रियोंका अन्य प्रकार निरादर करके उनका रक्षाका प्रयत्न करना योग्य नहीं है । जिस प्रकार बड़े प्रतिष्ठित पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले रक्षक उचित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियोंकी रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना चाहिये ।

इस मन्त्रमें और अगले छठे मन्त्रमें ‘अतरिक्ष’ शब्द ‘अदरका भाव’ इस अर्थमें आया है । अतरिक्ष लोकका ही अर्थ अपने शरीरमें अपना अन्त करण है । मानी, दहोका यह शब्द अन्तःकरणका ही वाचक है । तत्पर्यय यह है कि जो कुछ कार्य करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये । ऊपर ऊपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता है और अन्तःकरण लगाकर किया हुआ कार्य सुफल होता है । इस सूचनाका विचार पुश्ताकार्य करनेवाले पाठक अवश्य करें । मनुष्यका अभ्युदय अन्तःकरणके सद्भावपूर्वक किये हुए कर्मसे ही होगा, अन्य मार्ग नहीं है ।

यस्तां ह्यु रक्ष । (सू. ३८, म. १)

‘पुत्रीकी यहाँ रक्षा कर ।’ पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध करना चाहिये । पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही आगे यह पुत्री सुयोग्य और सुशील धर्मपत्नी अथवा स्त्री या माता हो सकती है । आजकल पुत्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवारभूषण होता है और प्रायः पुत्राका उत्पत्तिकदा विचार लोग नहीं करते, ऐसे लोगोंको चेदका यह उपदेश अवश्य ध्यानात्में धारण करना चाहिये । अग्रजकी स्थिति और सन्तानपरंपरा स्त्रियोंके कारण

होती है, इसलिये स्त्रियोंकी उन्नतिसे सब जगत्का कल्याण होना सम्भव है । माता स्वर्गसे भी अधिक भ्रेष्ठ है, फिर माताके बाल पनमें उसकी रक्षाका प्रथम उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुका बच्चाका वाचक है उसी प्रकार मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक है । प्रेमसे पुत्रकी वत्स और पुत्रीको वत्सा कहते हैं । इसलिये इस वृष मन्त्रका वत्सा शब्द मनुष्योंकी कन्याओंका वाचक और सप्तम मन्त्रका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बधियोंका वाचक मानना उचित है । सप्तम मन्त्रमें बछड़ेके लिये घास और उसकी उत्तम शाखालमें बांधनेका वर्णन होनेसे बड़ाका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बछड़ी है, इसमें संदेह नहीं है, परन्तु वृष मन्त्रका वत्सा शब्द मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक मानना योग्य है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्योंके बालबच्चोंकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना चाहिये उसी प्रकार गाय, घोड़े आदि वाले हुए जानवरोंके बछड़ोंका भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये । जिस प्रेमसे परके लोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पशुओंके सन्तानोंका भी पालन किया जाय, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । उनके पासका प्रबंध उत्तम हो, उनके अलपानका प्रबंध उत्तम हो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके स्वास्थ्यका भी उचित प्रबंध किया जावे । तात्पर्य पाते हुए पशुओंके भी अपनी सन्तानके समान मानकर उनपर वैसा ही प्रेम करना चाहिये ।

यह सूक्त अपना प्रेम पशुभूतक पशुवानेरा इस उगसे उपदेश दे रहा है । प्रेम जितना मडेगा और चारों ओर फैलेगा उतना अहिंसाका भाव विस्तृत हो जायगा । वैदिक धर्मका अन्तिम साधन पूर्ण अहिंसाका भाव मनमें स्थिर करना है, वह इस रातिसे निःसंदेह सिद्ध होगा ।

स्त्रीका आदर, स्त्रीके अन्दर शुभ गुणोंका विकास करनेकी रीति, स्त्रीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछड़ोंकी रक्षा आदि अनेक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगये हैं । पाठक इन सब मन्त्रोंका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस बोधको अपने जीवनमें आदर्श बनाकर अपनी उन्नति करें ।

समृद्धिकी प्राप्ति ।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — ऋद्धिरा । देवता — नामादेवता । संनतिः ।)

पृथिव्यामग्नये समनमन्त आर्घ्वात् ।

यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्नेवा महां संनमः सं नमन्तु

॥ १ ॥

पृथिवी धेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः । सा मेऽग्निना वत्सेनेऽमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ २ ॥

अन्तरिक्षे वायवे समनमन्त आर्घ्वात् ।

यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा महां संनमः सं नमन्तु

॥ ३ ॥

अन्तरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः । सा मे वायुना वत्सेनेऽमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ४ ॥

अर्थ— (पृथिव्यां अग्नये समनमन्) पृथिवीपर अग्निके सम्मुख नम्र होते हैं, (सा आर्घ्वात्) यह समूह हुआ है । (यथा पृथिव्यां अग्नये समनमन्) जिस प्रकार पृथिवीमें अग्निके सम्मुख नम्र होते हैं, (एव महां संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे आग सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ १ ॥

(पृथिवी धेनुः) भूमि धेनु है (तस्याः अग्निः वत्सः) उसका अग्नि बछड़ा है । (सा अग्निना वत्सेन) वह भूमि अग्निकी बछड़े (इयं ऊर्जं कामं दुहति) अन्न और बल इत्यादि अनुसार देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम आयु तथा (प्रजां पोष रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ २ ॥

(अन्तरिक्षे वायवे समनमन्) अन्तरिक्षमें वायुके सम्मुख सब नम्र होते हैं । (सा आर्घ्वात्) यह समूह हुआ है । (यथा अन्तरिक्षे वायवे समनमन्) जिस प्रकार अन्तरिक्षमें वायुके सम्मुख सब नम्र होते हैं, (एव महां संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे सम्मुख सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए समूह नम्र हों ॥ ३ ॥

(अन्तरिक्ष धेनुः) अन्तरिक्ष धेनु है (तस्याः वायुः वत्सः) उसका बछड़ा वायु है । (सा वायुना वत्सेन) वह अन्तरिक्षधेनु धेनु वायुकी बछड़ (इयं ऊर्जं कामं दुहति) अन्न और बल पर्याप्त देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम, दीर्घ आयु (प्रजां पोष रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे (स्वाहा) मैं अत्यसमर्पण करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— पृथ्वीपर अग्निकी सम्मान मिलता है क्योंकि वह तेजसा है, जिस प्रकार पृथ्वीपर अग्नि समानित होता है उस प्रकार मैं तेजसा बनकर वहां समानित होऊँ ॥ १ ॥

पृथ्वीधेनु गौका अग्नि बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, सन्तति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ २ ॥

अन्तरिक्षमें वायुका समान होता है क्योंकि उसमें बल बड़ा हुआ है । बलके बढनेसे जैसा वायुका समान होता है, उसी प्रकार बलके कारण मैं भी समान बढे ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षधेनु धेनु गौका अग्नि बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, सन्तति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ४ ॥

१७७ (अथर्ववेद भाष्य काण्ड ४)

दिव्यादित्याय समनमन्त आर्घ्नोंत ।

यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा महीं संनमः सं नमन्तु

॥ ५ ॥

द्यौर्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा मे आदित्येन वत्सेनेपमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ६ ॥

दिक्षु चन्द्राय समनमन्त आर्घ्नोंति ।

यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्नेवा महीं संनमः सं नमन्तु

॥ ७ ॥

दिशो धेनुरस्तासां चन्द्रो वत्सः । ता मे चन्द्रेण वत्सेनेपमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ८ ॥

अमावसिधरति प्रविष्ट कर्षीणां पुत्रो अभिशस्तिता उ ।

नमस्कारेण नमस्ता ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्

॥ ९ ॥

अर्थ— (दिशि आदित्याय समनमन्) गोलोहमें आदित्यके सम्मुख सब नम्र होते हैं । (स आर्घ्नोंत) वह समुद्र दुहा है । (यथा दिशि आदित्याय समनमन्) जिस प्रकार गोलोहमें आदित्यके सम्मुख नम्र होते हैं (एव महीं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे भाग समान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ ५ ॥

(द्यौः धेनुः) गोलोह धेनु है (तस्याः आदित्यो वत्सः) उसका सूर्य बछड़ा है । (सा मे आदित्येन वत्सेन) वह मुझे सूर्यस्त्री बछड़ेसे (इप ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल पर्याप्त दूध और (प्रथम आयुः) उत्तम दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोषं रयिं) सन्तति, पुष्टि और धन अर्पण करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ ६ ॥

(दिक्षु चन्द्राय समनमन्) दिशाओंमें चन्द्रके सम्मुख नम्र होते हैं । (स आर्घ्नोंत) वह समुद्र दुहा है । (यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्) जिस दिशाओंमें चन्द्रके सम्मुख नम्र होते हैं (एव महीं संनमः सं नमन्तु) इसी प्रकार मेरे सम्मुख समान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ ७ ॥

(दिशः धेनवः) दिशाएँ गौएँ हैं (तासां चन्द्रो वत्सः) उनका बछड़ा चन्द्र है । (ता मे चन्द्रेण वत्सेन) वह मुझे चन्द्रस्त्री बछड़ेसे (इप ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल अतिता आदिसे उत्तम दूध और (प्रथम आयुः) उत्तम दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोषं रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन अर्पण करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ ८ ॥

(अमावसिधरति प्रविष्टः चरति) विशाल परमेश्वरोंमें जीवतमात्मी अग्नि प्रविष्ट होकर चलता है । वह (कर्षीणां पुत्रः) इन्द्रियोंके पवित्र कालबाला है और (अभिशस्ति-पा उ) विशालसे बचावेकाला भी है । (ते नमस्ता नमस्कारेण जुहोमि) तुमसे मैं नम्र नमस्कारोंसे आभिमार्पण करता हूँ । (देवानां भागं मिथुया मा कर्म) देवोंके सेवनीय भागको मिथ्या-चरसे कोई न बचावे ॥ ९ ॥

भाषा— गोलोहमें सूर्यका समान होता है क्योंकि वह बड़ा प्रकाशमान है । प्रकाशित होनेसे जैसा सूर्यका समान होता है उसी प्रकार सञ्चलितताके कारण मेरा सम्मान बढ़े ॥ ५ ॥

गोलोहस्त्री धेनुका सूर्य बछड़ा है उसका दायिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, सन्तान, पुष्टि, और धन प्राप्त हो ॥ ६ ॥ दिशाओंमें चन्द्रमाका समान होता है क्योंकि उसमें शान्ति बढ़ गई है । जिस शान्तिके कारण चन्द्रमाकी प्रशंसा सब दिशाओंमें होती है उस शान्तिके कारण मेरा भी समान होने ॥ ७ ॥

दिशास्त्री गौबछा चन्द्रमा बछड़ा है, उसकी दायिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घायु, सन्तति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ८ ॥

हृदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देव ययुनानि विद्वान् ।

सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्

॥ १० ॥

अर्थ— हे (जातवेदः देव) जन्मे हुए पदार्थोंकी जाननेवाला देव । तू (विश्वानि ययुनानि विद्वान्) सब कर्मोंकी जाननेवाला है । हे (जातवेदः) जाननेवाले ! (मनसा हृदा पूतं) हृदयसे और मनसे पवित्र किये हुए हव्यको (तव सप्त आस्यानि) तेरे सात मुख हैं (तेभ्यः जुहोमि) उनके लिये समर्पण करता हूँ (सः हव्यं जुषस्व) सब हव्यका तू स्वीकार कर ॥ १० ॥

भाषार्थ— परमात्मालूपी विशाल आत्मिमें जीवात्मारूप छोटा अग्नि प्रविष्ट होकर चलती है । यह जीवात्माकी आत्म इन्द्रियोंकी पवित्रता करनेवाली और गिरावटसे बचानेवाली है । इन्द्रिरूपों देवोंका जो कार्यभाग है, वह मित्या व्यवहारसे धारण न हो इसलिये मैं उन आत्मोंकी नमस्कार द्वारा उपासना करता हूँ ॥

हे सर्वज्ञ ईश्वर ! तू हमारे सब कर्मोंका जानता है । इस आत्माके सात मुखोंमें मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदार्थोंका हवन करता हूँ, यह हमारा हवन तू स्वीकार कर और हमारा उद्धार कर ॥ १० ॥

उन्नतिका मार्ग ।

मनुष्यकी उन्नति उसमें सद्गुणोंकी वृद्धि होनेसे हा हो सकती है । यह सद्गुणोंकी वृद्धि मनुष्योंमें करनेके हेतुसे वेदने अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, इस सूक्तमें इसा उद्देशसे चार देवताओंके द्वारा सद्गुण बढ़ानेका उपदेश किया है । देवताओंमें त्रिन गुणोंकी प्रधानता होती है वे गुण मनुष्यमें बढ़ने चाहिये । इन देवताओंके गुण देखिये—

लोक	देवता	गुण	मनुष्यमें रूप
पृथिवी	अग्नि	तेज, उन्नता	शब्द
अंतरिक्ष	वायु	बल, जीवन	प्राण
सु	सूर्य	प्रकाश	दृष्टि
दिशा	चन्द्र	शान्ति	मन

लोक, देवता और गुण ये हैं । देवताओंके गुण अवस्था बल मनुष्यके अंदर किस रूपमें दिखाई देते हैं उसका भाषा उद्देश सात हो सकता है । मनुष्यका प्रभाव बढ़ना हो तो इन गुणोंके अवस्था वृद्धि होनेसे ही बढ़ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । पृथ्वी लोकमें अग्नि प्रतिष्ठाकी इसलिये प्राप्त हुआ है कि उसमें उन्नता और तेजस्विता बड़ी हुई है; वह अपनी दाहक शक्तसे सबको जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर जमा हुआ है । यदि मनुष्यको अपना प्रभाव बढ़ाना है तो उसकी भी अपने अन्दर तेजस्विता बढ़ाना चाहिये । तेजस्विता बढ़नेसे उसका सम्मान अवश्य बढ़ेगा ।

इसी प्रकार आतिसुमे वायुका महत्त्व विशेष है क्योंकि वह सबको जीवन, बल और गति देता है । मनुष्यकी उन्नति

है कि वह अपने अन्दर बल बढ़ावे और अपना जीवन उत्थान करे । दूसरोंमें चेतना उत्पन्न करे और सब हलचलोंका प्राण बनकर रहे । जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढ़ावेगा वह सम्मानित हो जायगा ।

सुलोकमें सूर्यका सम्मान बहुत बड़ा है क्योंकि उसका प्रकाश सबसे अधिक होता है । इसके सम्मुख सब अन्ध तेजस्वी पदार्थ निस्तेज होते हैं । यह ऐसा प्रकाशमान होनेसे उसका सम्मान सब करते हैं । जो मनुष्य अपना महत्त्व बढ़ाना चाहता है उसको उचित है कि वह अपने अन्दर दिव्य प्रकाश बढ़ावे, और सूर्यके सम्मान विशेषमें ही मुख्य बने ।

इसी प्रकार चन्द्रमाची प्रतिष्ठा उसकी शान्तिके कारण है । त्रिव मनुष्यमें शान्ति स्थिर होती है उसकी भी सर्वत्र प्रतिष्ठा बढ़ती है । इस प्रकार इन देवताओंसे मनुष्य उपदेश प्राप्त कर सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है । उन्नतिका मार्ग अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है । इस सद्गुणोंकी वृद्धिसे ही अन्न, बल, दीर्घायु, शान्ति, पुष्टि और धन श्रितना चाहिये जतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहिले उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर इन गुणोंकी वृद्धि करे, तत्पश्चात् धनादिही प्राप्ति तो स्वयं होती रहेगी ।

इस सूक्तके आठ ध्येयोंमें यह उपदेश दिया है । आगे के नवम और दशम मन्त्रोंमें आत्मशुद्धि करनेका उपदेश है, उसका अब विचार किया जायगा—

परमात्माकी उपासना ।

आत्मशुद्धिके लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक है, इसलिये नवम मंत्रमें वह उपासना बतायी है—

अग्नी अग्निश्चरति प्रविष्टः । (सू. ३९, मं. ९)

‘वहे विध्यव्यापक अग्निमें एक दूसरा छोटा अग्नि प्रविष्ट होकर चलता है अर्थात् अपने व्यवहार करता है ।’ यह बात उपासकों अपने मनमें सबसे प्रथम धारण करनी चाहिये । परमात्माकी विशाल अग्नि संपूर्ण जगत्में जल रही है और उसके अंदर अपनी एक चिंगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक रही है । अपने अन्दर और बाह्य और आह्वय भी उस परमात्माके तैज भर्रा पड़ा है । जिस प्रकार अग्निमें तपता हुआ सुवर्ण शुद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मामें तपनेवाला जीवात्मा शुद्ध हो रहा है । परमात्माके पूर्ण आधारमें मैं विराजता हूँ, इसलिये मैं निर्मय हूँ, मुझे करनेवाला कोई नहीं है, यह विश्वास इस मन्त्रने उपासकके मनमें स्थिर करनेका यत्न किया है । यह आत्मा कैसा है और उसके गुणधर्म क्या हैं इसका ज्ञान भी यहाँ देखने योग्य है—

श्रुषीणां पुत्रा, अभिशस्तिषा । (सू. ३९, मं. ९)

‘यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र है और विनाशके बचानेवाला है ।’ अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक ही पुत्र है अर्थात् अनेक ऋषियोंने मिलकर इसकी शोभा की, और इसका आविष्कार किया, इसलिये ऋषियोंका पुत्र है, ऐसा माना जाता है । यह इसका एक अर्थ है । इसका दूसरा भी एक अर्थ है और वह विशेष विचारणीय है । ऋषि शब्दका दूसरा अर्थ ‘इंद्रिय’ है । सप्त ऋषिका अर्थ ‘सात इंद्रियाँ’ हैं । इन इंद्रियरूपी सप्त ऋषियोंको (पु-त्रा =) नरकसे बचानेवाला यही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिकामें ले जाता है और हीन अवस्थासे गिरनेसे बचाता है । इसलिये इसकी उपासना हरएकको करनी चाहिये ।

नमस्कारसे उपासना ।

इस आत्माकी उपासना नमस्कारसे ही की जाती है । नम्र होकर, अपने मनको नम्र करके, नमस्कार द्वारा अपना घिर छुड़ाकर अर्थात् अपने आपको उसके लिये पूर्णतः समर्पण करके ही अपने अन्तर्गामी आत्माकी उपासना करनी चाहिये—

नमसा नमस्कारेण जुहोमि । (सू. ३९, मं. ९)

‘नम्र नमस्कारसे आत्मसमर्पण करता हूँ । यहाँ ‘जुहोमि’ शब्द समर्पण अर्थमें है । यज्ञमें हवनका भी यही अर्थ है ।

अपने पदार्थोंका दूसरोंकी मलाईके लिये समर्पण करनेका नाम हवन है । यही नमस्कारसे हवन करना है, नमन द्वारा अपना घिर छुड़ाकर आत्मसमर्पण करनेका भाव यहाँ है । इस प्रकारके श्रेष्ठ कर्ममें मिथ्या व्यवहार होना नहीं चाहिये । क्योंकि मिथ्या व्यवहारसे ही सब प्रकारकी हानि होती है, इसलिये कहा है—

देवानां भागं मिथुया मा कर्म । (सू. ३९, मं. ९)

‘देवोंके प्रीतिार्थ करनेके कार्यभागको मिथ्याचारसे मत दूषित करना ।’ यह आदेश हरएक देवयज्ञके विषयमें मनमें धारण करने योग्य है । कई लोग दमते संघा करने बैठते हैं, तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार दोगले रचते हैं । परंतु ये किसी ठगानेका विचार करते हैं । परमात्माको ठगाना तो असंभव है, क्योंकि वह सब जानता ही है, वह सर्वज्ञ है । इसलिये ऐसे धर्म कर्मोंमें जो दूसरोंकी ठगानेका यत्न करते हैं वे अन्तमें अपने आपको ही ठगाते हैं और अपनी ही हानि करते हैं । इसलिये किसीको भी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं है । ईश्वर सर्वज्ञ है, वह हरएकके मनोगतको तरफका ही जानता है, उससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये कहा है—

विध्वानि ययुनानि विद्वान् । (सू. ३९, मं. १०)

‘सब कर्मोंका यथावत् जाननेवाला ईश्वर है ।’ मनुष्य जो भी कर्म करता है वह सभी समय परमेश्वर जानता है । मनुष्यका कर्म बुद्धिमें, मनमें या जगत्में कहीं भी होवे, ईश्वर वही क्षणमें सबको जानता है । इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यको मिथ्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है । मनुष्यको उस प्रति प्रसन्न करनेकी इच्छा हो तो हृदय और मनसे जितने पवित्र कर्म हो सकते हैं उतने करने चाहिये—

हृदा मनसा पूर्ण जुहोमि । (सू. ३९, मं. १०)

‘हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती है, उतनी पवित्रतासे पवित्र पदार्थोंका ही सत्कर्ममें समर्पण करना चाहिये ।’ पवित्रतासे उन्नति और मस्तिष्कसे अवनति होती है, यह उन्नति अवनतिको नियम हरएक मनुष्यको स्मरणमें अवश्य रखना चाहिये ।

सप्त मुरी अग्नि ।

पूर्वोंके स्थानमें परमात्मा और जीवात्मा ये दो अग्नि हैं ऐसा कहा है । अग्नि ‘सत्तास्य’ अर्थात् सात मुखवाला होता है । यहाँ भी उसके साथ मुखोंका वर्णन किया ही है । यह आत्मा सप्तमुखी है, यह सात मुखोंसे खाता है, पञ्चज्ञानेन्द्रिय और

ये पश्चाज्जुह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
वरुणमृत्वा ते परांश्चो व्ययन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ३ ॥
य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
सोममृत्वा ते परांश्चो व्ययन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ४ ॥
येऽक्षस्ताज्जुह्वति जातवेदो ध्रुवायां दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
भूमिमृत्वा ते परांश्चो व्ययन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ५ ॥
येऽन्तरिक्षाज्जुह्वति जातवेदो व्यध्वायां दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
वायुमृत्वा ते परांश्चो व्ययन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ६ ॥
य उपरिष्ठाज्जुह्वति जातवेद ऊर्ध्वायां दिशोभिदासन्त्यस्मान् ।	
सूर्यमृत्वा ते परांश्चो व्ययन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ७ ॥
ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्योभिदासन्त्यस्मान् ।	
ब्रह्मर्वा ते परांश्चो व्ययन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ८ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुधाकः । इति नवमः प्रपाठकः ॥

॥ इति चतुर्थे काण्डे समाप्तम् ॥

अर्थ— हे सर्वज्ञ ! (ये पश्चात् जुह्वति) जो पश्चिमी ओरसे आहुति देते हैं और (प्रतीच्या दिशः) अस्मान् अभिदासन्ति) पश्चिम दिशासे हमारा प्रात करना चाहते हैं (ते वरुणं ऋत्वा०) वरुणको प्रात करके पराभूत होकर हुए कष्ट भोगें, मैं इनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ३ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये उत्तरतः जुह्वति) जो उत्तर दिशासे हवन करते हैं और (उदीच्या दिशः०) उत्तर दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (सोमं ऋत्वा०) सोमको प्रात होकर पराभूत होते हुए हुए कष्ट भोगें । मैं इनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अक्षस्तात् जुह्वति) जो अक्षिणी ओरसे आहुति देते हैं और (ध्रुवायां दिशः०) इस ध्रुव दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (भूमिं ऋत्वा०) भूमिको प्रात होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये अन्तरिक्षात् जुह्वति) जो अन्तरिक्षसे आहुति देते हैं और (व्यध्वायां दिशः०) विशेष मार्गवाला दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (वायुं ऋत्वा०) वायुको प्रात होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ६ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये उपरिष्ठात् जुह्वति) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं और इस (ऊर्ध्वायां दिशः०) ऊर्ध्व दिशासे हमारा नाश करते हैं वे (सूर्यं ऋत्वा०) सूर्यको प्रात होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ७ ॥

हे सर्वज्ञ ! (ये दिशाम् अन्तर्देशेभ्यः जुह्वति) जो दिशा अथवादिशाओंसे आहुति देते हैं और (सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) सब दिशाओंसे हमारा नाश करनेका यत्न करते हैं (ते ब्रह्मं ऋत्वा०) वे ब्रह्मको प्रात होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ८ ॥

शत्रुका नाश ।

जो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, वे सब शत्रु हैं, उनका प्रतिहार करना चाहिये । जो शत्रु होते हैं वे पाछेसे, आगेसे, दायाँ ओरसे और बायाँ ओरसे, नीचेसे अथवा ऊपरसे हमला करते हैं और हमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शत्रु इस प्रकार छिप छिपकर गुप्त प्रयत्नसे हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य उनके प्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते । ऐसे गुप्त शत्रुका नाश करना तो बड़ा कठिन कार्य है । इस सूक्तमें जिन शत्रुओंका वर्णन है, वे शत्रु तो बड़े धर्ममावका द्यौं दिखाकर विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं । वे शत्रु (जुह्वति) हवन करनेका यत्न करते हैं यज्ञयाग और सनका द्यौं दबकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदरसे नाश करनेकी तयारी करते हैं । हवनमें ऐसे अविधिपुक्त पदार्थ— अर्थात् मांस आदि— प्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देशमें रोगोंका उत्पत्ति हो जावे और उससे मनुष्योंका क्षय हो जावे । यज्ञका और हवनका द्यौं दबकर ऐसे अनर्थकारक कर्म करनेवालोंका जो प्रयत्न होता है उससे जनताका बड़ा नाश होता है । विधिपूर्वक किये हुए वैदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढ़ानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे विधिहीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं । द्यौं बढ़ाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, पाठक उसका विचार यहां करें । कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो उपकार करनेका भाव दिखाकर अदित ही करते हैं उन सबका यहां विचार करना चाहिये । ऐसे शत्रुओंका नाश करना बड़ा कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवश्य ही करना चाहिये । क्योंकि खुला हमला करनेवाले शत्रुसे छिपकर नाश करनेवाले शत्रु बड़े घातक होते हैं । इनका नाश करनेके लिये कुछ उपाय इस सूक्तमें कहे हैं । इसका भाव समझनेके लिये निम्नलिखित कौटुक देखिये—

विशा	देवता	गुण	कर्म
प्राची	अग्नि	ज्ञान, तेज	अज्ञान नाश
दक्षिणा	यम	नियमन	दुष्टोंको दण्ड देना
प्रतीची	वरुण	निवारण	शत्रुका निवारण
उदीची	सोम	शान्ति	शान्तिका स्थापना

ध्रुवा	पृथ्वी	आधार	संज्ञकोंका आधार देना
अन्तरिक्ष ऊर्ध्वा	वायु सूक्ष्म	बल, जीवन प्रकाश	बलका उपयोग प्रेरणा करना

दिशाओंके अनेक देवताओंके ये गुणकर्म देखनेसे मनुष्यको पता लग सकता है कि, अपने शत्रुओंको दूर करनेके लिये हमें क्या करना चाहिये । सबसे प्रथम अपने लोगोंके अज्ञानका नाश करना चाहिये और उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । जो इस ज्ञानसेवर्धनके कर्ममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना चाहिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध करना चाहिये । इतना करनेपर भी जो शत्रुता करेंगे उनका उपबंधद्वारा निवारण करना चाहिये । सबसे प्रथम शान्तिके उपायोंसे यह पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिये और शान्तिके सक्त कार्यमें असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुष्टोंको हटाना चाहिये । सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोका नाश करके जनताको अपने अभ्युदय निधेयसत्ता मार्ग खुला करना चाहिये । इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनताके अन्दर इतनी शक्ति बढ़ेगी कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर दबावमें उत्पन्न करनेवाले शत्रु उनको सतातेबै असमर्थ हो जायेंगे । शत्रु बैसा भी प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने पास पादितेसे ही तैयार रहना चाहिये । अर्थात् शत्रु यदि ज्ञानसे चढ़ाई करे तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिये, शत्रु बलसे हमला करे तो बलसे उसका निवारण करना चाहिये । इसी प्रकार जिन शत्रुओंको लेकर शत्रु हमयर हमला करेगा, उनका निवारण करनेका पूर्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये । ऐसा शत्रु दूर करनेका प्रबंध होता रहा, तो हा जनतामें शान्ति प्रगति और उत्पत्ति हो सकती है । देश समुद्ररहित होनेसे ही मनुष्योंका अभ्युदय होना और उनके निधेय प्राप्त होना संभव है । शत्रुके हमके हमले बारबार होते रहे तो उत्पत्ति साधना असंभव है ।

इसलिये आवागामनसे तथा अपने पासके अन्यान्य साधनोंसे शत्रुओंको दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये । और अपना आधिर, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सब प्रकारका बल इतना बढ़ाना चाहिये कि जिससे अपने सामने शत्रु हट्ट ही न सके ।

॥ यहाँ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
२०	दिव्य दृष्टि । मातृनाम्नी औषधि ।	६७ ६९	३१	उत्साह । उत्साहका धारण ।	१०२ १०४
२१	गौ । गौका सुंदर काश्य, गौ परकी गोमा है । पुष्टि देनेवाली गौ, गौ ही घन, बल और अन्न है । यज्ञके लिये गौ । अवश्य गौ, उत्तम घास और पवित्र जलपान । गौकी पालना ।	७१ ७३ ७३ ७३ ७४ ७४	३२	पाप-नाशन । पापको दूर करना ।	१०५ १०६
२२	क्षेत्रफल संवर्धन । स्पर्धा ।	७५ ७६	३३	अन्नका यज्ञ । अन्नका बिष्टारी यज्ञ, ब्राह्मणोंको दान । ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ? मृत्युलोक । स्वर्गलोक, वासना देह, नरकके दुःख । कल्पवृक्ष और कामधेनु, संकल्पसिद्धि । कुपामें बहिर्गत । मनोरथ, यमोंका पालन, ब्राह्मणका घर । शुद्ध-इल, दानकी रीति, शुभभावनाकी स्थिरता ।	१०६ १०८ १०९ १०९ ११० ११० १११ ११२
२३	पाप मोचन । पापसे मुक्ति ।	७७ ७९	३४	मृत्युको तरना । अज्ञान । अमृतकी प्राप्ति, आत्मशुद्धि, तप ।	११३ ११४ ११५
२४	पाप मोचन । पापसे बचाव ।	८० ८१	३५	सत्यका वृद्ध । सत्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वैश्वानरकी संज्ञा । सुधारके दो उपाय ।	११६ ११८ ११९
२५	पाप मोचन । श्रुति और वायु, सूर्य देवता, वाणी, बल और नेत्र । सूर्यचक्र, प्राण ।	८२ ८४	३६	रोगकुम्भिका नाश । रोगकिम्बि । लक्षण ।	११९ १२१ १२२
२६	पाप मोचन । वाता पृथिवी ।	८५ ८६	३७	उत्तम गृहिणी स्त्री । दक्ष स्त्रीका समादर, स्त्री कैसी हो ? अपघात, रक्षितज्ञान, स्त्रीरक्षा ।	१२३ १२४ १२५
२७	पाप मोचन । मरुत देवता ।	८७ ८८	३८	समृद्धिकी प्राप्ति । उन्नतिका मार्ग । परमात्माकी उपासना, नमस्कारसे उपासना । सममुखी अग्नि । खाहा ।	१२६ १२७ १२८ १२९ १३०
२८	पाप मोचन । मव और शर्व ।	८९ ९०	३९	शत्रुका नाश । शत्रुका नाश विपयानुकामणिका ।	१३१ १३२ १३५
२९	पाप मोचन । मित्र और वरुण ।	९० ९२			
३०	राष्ट्रीय देवी । राष्ट्रीय देवी, आध्यात्मिक मार्गार्थ । अध्यात्मवर्णनका मनन । आधिसौलिक मार्गार्थ, राष्ट्रीय अर्थका मनन ।	९३ ९६ ९६ ९७			
३१	उत्साह । यज्ञका मूल मंत्र । उत्साहका महत्त्व ।	१०० १०१ १०२			

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

पञ्चमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-याचस्पति, गीतालङ्कार

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

संवत् २०१५, शक १८८२, चतु १११०

प्रकाशक :

वसन्त श्रीपाद सातवळेकर, बी. ए.,

स्वाध्याय-मंडल,

पोस्ट- ' स्वाध्याय-मंडल (पारधी) '

पारधी [जि. धुलत]

★

शक १८८२, संवत् २०१७, वै. सं. १९६०

★

तुर्तीय बार

★

मुद्रक :

वसन्त श्रीपाद सातवळेकर, बी. ए.,

भारत मुद्रणालय, स्वाध्याय-मंडल,

पोस्ट- ' स्वाध्याय-मंडल (पारधी) '

पारधी [जि. धुलत]

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

[अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।]

पञ्चम काण्ड ।

इस पंचम काण्डमें भी प्रारंभिक सूक्त मयलवाचक ही है, क्योंकि इसमें ऋषिदाधार सर्वमयलमय परमात्मप्राप्तिके मार्गका वर्णन हुआ है । इससे अधिक मयलमय उपदेश और क्या हो सकता है ? इस मयल सूक्तका मनन पाठक यहाँ करेंगे, तो उनके विचार मयल बनेंगे और उनके लिये सभी विश्व मयलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३१ सूक्त और ३६७ मन्त्र हैं । यहाँ क्रमपूर्वक पाँचों कौण्डोंकी प्रपाठक-अनुवाक-सूक्त-मन्त्र संख्या देखिये—

काण्ड	प्रपाठक	अनुवाक	कुल सूक्त	सूक्तमें मन्त्रसंख्या	कुल मन्त्रसंख्या
प्रथम	२	६	३५	४	१५३
द्वितीय	२	६	३६	५	२०७
तृतीय	२	६	३१	६	२३०
चतुर्थ	३	८	४०	७	३३४
पंचम	३	६	३१	८	३७६

इस तालिकाको देखनेसे पता लगता है कि अनुवाक और सूक्तोंकी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डोंमें मन्त्रोंकी संख्या क्रमसे बढ़ रही है । इस कारण प्रत्येक सूक्तकी मन्त्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ़ रही है । अर्थात् जहाँ पंचम काण्डमें चार मन्त्रवाले सूक्त हैं वहाँ इस पंचम काण्डमें आठ या नौ मन्त्रवाले सूक्त हैं । इस कारण काण्डकी मन्त्रसंख्या बढ़ती है । यद्यपि इस पंचम काण्डकी प्रकृति ८ मन्त्रवाले सूक्तोंकी कही जाती है तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार सूक्तोंकी मन्त्रसंख्या है—

इस पंचम काण्डमें	८ मन्त्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	१६ है ।
इस पंचम काण्डमें	९ मन्त्रवाले	४ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	३६ है ।
इस पंचम काण्डमें	१० मन्त्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	२० है ।
इस पंचम काण्डमें	११ मन्त्रवाले	६ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	६६ है ।
इस पंचम काण्डमें	१२ मन्त्रवाले	५ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	६० है ।
इस पंचम काण्डमें	१३ मन्त्रवाले	३ सूक्त हैं	जिनकी मन्त्रसंख्या	३९ है ।
इस पंचम काण्डमें	१४ मन्त्रवाले	३ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	४२ है ।
इस पंचम काण्डमें	१५ मन्त्रवाले	३ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	४५ है ।
इस पंचम काण्डमें	१७ मन्त्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी मन्त्रसंख्या	३४ है ।
इस पंचम काण्डमें	१८ मन्त्रवाले	१ सूक्त है,	जिसकी मन्त्रसंख्या	१८ है ।

कुल सूक्त ३१

कुल मन्त्र ३७६

अर्थात् इस पंचम काण्डमें आठ मन्त्रोंकी प्रकृतिवाले सूक्त केवल दो हैं और अन्य सूक्तोंमें अधिक मन्त्र होनेके कारण ऐसे विकृति सूक्त २९ हैं । अब इन सूक्तोंके प्राप्ति, देवता और छंद देखिये—

सूक्तोक्ते ऋषि-देवता-छन्दः ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्दः
१ प्रथमोऽनुवाकः । (दशमः प्रपाठकः)				
१	९	बृहद्दिवोऽथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्, ५ परावृहती त्रिष्टुप्, ७ विराट्; ९ अथर्व० षट्० अत्यष्टिः ।
२	९	बृहद्दिवोऽथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्, ९ भूरिक्वरातिजगती ।
३	११	बृहद्दिवोऽथर्वा	१, २ अग्निः; ३, ४ देवाः; ५ द्रविणोदाः; ६, ९, १० विश्वेदेवाः; ७ सोमः; ८, ११ इन्द्रः ।	त्रिष्टुप्, २ भुरिक्, १० विराट्जगती ।
४	१०	भृग्वंगिरा	कुष्ठः	अनुष्टुप्; ५ भुरिक्, ६ गायत्री; १० इण्जगतीनिष्ठुप् ।
५	९	अथर्वा	लाक्षा	अनुष्टुप्
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	१४	अथर्वा	सोमारुद्रौ	त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप्, ३ जगती, ४ अनुष्टु- भुण्णिकृत्रिष्टुङ्गमर्मा पंचपदा जगती, ५ ७ त्रिपदा विराट्नाम गायत्री, ८ एकावसाना द्विपदा आर्षानुष्टुप्; १० प्रक्षारपङ्क्तिः, ११-१४ पङ्क्तिः; १४ स्वराट् ।
७	१०	अथर्वा	बहुदैवत्यं	अनुष्टुप्; १ विराट्गमर्मा प्रक्षारपङ्क्तिः; ४ पञ्चावृहती, ६ प्रक्षार पङ्क्तिः ।
(एकादशः प्रपाठकः)				
८	९	अथर्वा	नानादैवत्यं	अनुष्टुप्, २ अथर्वसामाषट्पदाजगती, ३, ४ भूरिक्पञ्चापङ्क्तिः; ६ प्रक्षारपङ्क्तिः, ७ द्व्युण्णिगमर्मापञ्चापङ्क्तिः, ९ अथर्व० षट्० द्व्युण्णिगमर्मा जगती ।
९	८	ग्रह्या	वास्तोष्पतिः	१, ५ दैवी बृहती, २, ६ दैवी त्रिष्टुप्; ३, ४ दैवी जगती, ७ विराट्भुण्णिगवृहतीगमर्मा पंचपदा जगती, ८ पुरस्कृति त्रिष्टुम्बृहती- गमर्मा अनुष्टुप् पदा अथर्वसामा जगती ।
१०	८	ग्रह्या	वास्तोष्पतिः	१-६ पञ्चमप्या त्रिपदा गायत्री, ७ यवमप्या ककुब्, ८ पुरोष्ठति द्व्यनुष्टुङ्गमर्मा पराष्टिस्थवसाना अनुष्टुप्पदाति जगती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
३ तृतीयोऽनुवाकः ।				
११	११	अथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्; १ भुरिक्; ३ पंक्ति, ६ पञ्चपदाति- गाकरी; ११ पञ्चपदपदावष्टिः।
१२	११	अंगिराः	जातवेदाः	त्रिष्टुप्; ३ पंक्तिः ।
१३	११	गरुत्मान्	तक्षकः । विधं	जगती; २ आस्तारपंक्तिः, ४, ७-८ अनु- ष्टुप्; ५ त्रिष्टुप्; ६ पञ्चपंक्तिः; ९ भुरिक्; १०-११ निचृत्तायत्री ।
१४	१३	शुक्रः	घनस्पतिः (कृत्याप्रतिहरणं)	अनुष्टुप्; ३, ५, १२ भुरिक्; ६ त्रिपदा विराट्; १० निचृद्बृहती, ११ त्रिपदासाक्षी त्रिष्टुप्; १३ स्वराट् ।
१५	११	विश्वामित्रः	घनस्पतिः	अनुष्टुप्; पुरस्ताद्बृहती, ५, ७ ९ भुरिक् ।
४ चतुर्थोऽनुवाकः । (द्वादशः प्रपाठकः)				
१६	११	विश्वामित्रः	एकवृषः	[एकावसान द्वैपदं.] १, ४-५, ७-१० साक्षी उष्णिग्, २, ३, ६ नासुरी अनुष्टुप्; ११ नासुरी गायत्री ।
१७	१८	मयोभूः	ब्रह्मजाया	अनुष्टुप्; १-६ त्रिष्टुप् ।
१८	१५	मयोभूः	ब्रह्मगवी	अनुष्टुप्; ४, ५, ८, ९, १३ त्रिष्टुप्; ४ भुरिक् ।
१९	१५	मयोभूः	ब्रह्मगवी	अनुष्टुप्; २ विराट् पुरस्ताद्बृहती; ७ उपरिष्टाद्बृहती ।
२०	१९	ब्रह्मा	दुग्धुभिः	त्रिष्टुप्; १ जगती ।
२१	१२	ब्रह्मा	दुग्धुभिः	अनुष्टुप्; १, ४, ५ पञ्चपंक्तिः, ६ जगती; ११ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्; १२ त्रिपदा पञ्चमपदा गायत्री ।
५ पञ्चमोऽनुवाकः ।				
२२	१४	भृगुगिरा	तफमनाशनं	अनुष्टुप्; १, २ त्रिष्टुप् (१ भुरिक्); ५ विराट् पञ्चपदबृहती ।
२३	१३	कण्वः	इन्द्रः	अनुष्टुप्; १३ विराट् ।
२४	१७	अथर्वा	आत्मा नानादेवताः	गाकरी, १-१० अतृप्पदाविगाकरी; ११ गाकरी; १५-१७ त्रिपदा (१५, १६ सुविगतिजगती, १७ विराट् गाकरी)
२५	१३	ब्रह्मा	योनिगर्भः	अनुष्टुप्; १३ विराट् पुरस्ताद्बृहती ।
२६	१२	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः मंशोकदेवताः	१, ५ द्विपदापुष्णिग्; २, ४, ६-८ १०, ११ द्विपदाप्राजापत्या बृहती; ३ त्रिपदा विराट् गायत्री; ९ त्रिपदापिप्लिकिमन्वा पुर उष्णिक्; १-११ एकावसाना; १२ पराविशकरी अनुष्टुप् जगती ।

* *

*

सात मर्यादायें !

सप्त मर्यादाः कवयस्तत्तदुक्तासामिदेकाम्भ्यं हिरो गात् ।

आयोर्हि स्कम्भ उपमस्य नीडे पृथां विसृगे ध्रुवेषु तस्थौ ॥

अथर्ववेद १।१।६

“तत्त्वदर्शी ज्ञानियोने सात मर्यादाएं, अर्थात् पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई हैं। उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है। परन्तु जो अपने जीवन का आधारस्तम्भ बनता है, अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालन से जो संयमी हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जहाँ सब मार्ग समाप्त होते हैं, स्वयं स्थिर होता है।”

*

* *

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चमं काण्डम् ।

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

(१) अमृतासुः ।

(ऋषि — षडद्विचोऽथर्वा । देवता — वरुण ।)

अध्वमन्त्रो योनिं य आ वभूवामृतासुर्वर्धमानः सुजन्मा ।

अदब्धामुर्ध्नाजमानोऽहं व्रितो घर्ता दाधार त्रीणि

॥ १ ॥

आ यो घर्माणि प्रथमः सुसादु ततो वर्षेपि कृणुपे पुरुणि ।

घ्रास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत

॥ २ ॥

अर्थ— (य. अमृत+असुः सुजन्मा) जो वस्तुतः अमर प्राण शक्तिसे युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर (वर्धमान) बढ़ता है और (अध्वक् + मन्त्र) सत्यका मनन करता हुआ (योनिं आ वभूव) मूल उत्पत्ति स्थानको प्राप्त होता है, वह (अदब्ध+असु) न दबनेवाली प्राणशक्तिसे युक्त होकर (अहं इव आजमान) दिनके समान प्रकाशता हुआ (अतः घर्ता त्रीणि दाधार) रक्षक और धारक होकर तीनोंको धारण करता है ॥ १ ॥

(य. प्रथमः घर्माणि आससाव) जो पहिला होकर धर्मोंको प्राप्त करता है (ततः पुरुणि घृणुपि कृणुपे) उससे वह बहुत शारीरिक शक्तियोंको धारण करता है और (य अनुदितां वाच आ चिकेत) जो अप्रकट वाणीको जानता है । (घ्रास्युः प्रथम योनिं आ विवेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

भावाद्य— जो वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो अमर जीवन शक्तिसे युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्तिकी वृद्धि करता है और सत्यका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आत्मिक शक्तिसे युक्त होकर दिनके समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिसे युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओंको स्वाधीन करता है ॥ १ ॥

जो अन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमोंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आश्चर्यकारक शक्तियोंका प्रकाश करता है । पश्चात् वह गूढ़ वाणीको जानता है जिससे वह धारणशक्तिसे युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

आत्मोन्नतिका मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसको आत्मोन्नतिका मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूक्तमें किया है, इसलिये साधक लोगोंकी दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व बहुत है । भाषाका दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूक्त बड़ा ही क्लिष्टसा है, अर्थात् इसका भाषासे शीघ्र बोध नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और पूर्वापर संगति देखनेसे जो बोध मिलता है, वह यहाँ देते हैं—

आत्माकी उन्नति ।

(१) अमृतासुः— (अ-मृत-असु) यह जीवात्मा अमर जीवन शक्तिते सुक्त है अर्थात् यह अमर है, कभी मरनेवाला नहीं है । ' अज ' और ' अमर ' ये दो इसके नाम ही हैं । इन नामोंसे यह ' अन्नमा और न मरनेवाला ' है, यह बात सिद्ध होती है । तथापि यह वस्तु न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीरके जन्मके साथ जन्म लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है । इसका वर्णन ' अजायमानो बहुधा विजायते । (य ११। १५) ' न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात् यह अन्नमा आत्मा स्वयं अमर प्राणशक्तिते सुक्त है तथापि जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है । इस मन्त्रमें भी ' अमृतासुः सुजन्मा ' अमर जीवन शक्तिते सुक्त होता हुआ भी उत्तम जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है, इसका हेतु यही है । (म १)

(२) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मको सार्थक किया है । यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह शरीरके साथ जन्म लेता है, यहाँ आकर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है । (म १)

(३) वर्धमानः— बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थ करता हुआ यह अपना शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म प्राप्त करके आत्मोन्नतिके मार्गसे चलकर अपनी अमर और अजन्म शक्तिका वृद्धि करता है । (म १)

(४) क्षयङ् + मन्त्रः— सत्यका मन्त्र अपनेवाला । अर्थात् सत्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अथवा विचार करनेवाला, जब यह होता है, तभी इसकी सक्षति होने लगती है । (म १)

(५) अदम्य + असु— न दबनेवाली प्राणशक्तिते सुक्त, यह अदम्य बलसे संचल है । पूर्वोक्त प्रकार सत्यका

निष्ठासे पालन करनेसे उसका आत्मिक बल बढ जाता है और आधिक बलसे ही उसको अपनी अजर अमर और अदम्य आत्मशक्तिका अनुभव होता है । (म १)

(६) आजमानः— प्रकाशनेवाला । इस समय यह अपने तेजसे चमकता है । सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ जाता है । (म १)

(७) योनिं या भूय— अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है । परिषदे पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुँचता है । चक्रके परिषदमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है । इसलिये परिषदमें अद्यान्ति होती है और केन्द्रमें शान्ति रहती है । अतः योगीजन केन्द्रस्थानमें स्थित परमात्मामें प्राप्त होकर शान्ति कमाते हैं और अन्य जन परिषदमें आकर महागतिके वेगसे चकर खाते रहते हैं । पूर्वोक्त प्रकारका सुमुख जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिका अनुभव करता है ।

इस प्रकार यह (त्रितः) रक्षक और (चर्ता) धारक होता है अर्थात् दूसरोंका रक्षण और धारण करता है और (त्रीणि दाधार) अपनी रम्य, सुख और कारण अवस्थाओंका धारण करता है, अर्थात् इन अवस्थाओंको अपने बशमें करता है । इस प्रथम मन्त्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्नलिखित बोध प्राप्त होता है—

प्रथम मन्त्रसे बोध ।

अदम्य आत्मशक्तिका तेज ।

' मनुष्य अपनी आत्माको अमर जीवन शक्तिते परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात् अपने जन्मकी सार्थकता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्ति योंकी वृद्धि करे । सत्यका पालन करके अपनी आत्मिकशक्तिकी अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे । अन्तमें स्वयं परमात्माके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके जनताका रक्षक और धारक बन कर अपने लोनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे । ' (म १)

इस मन्त्रका तात्पर्य देखनेसे स्वयं पता लगता है कि ' जन्म-तादा रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात् जनताके उद्धार के प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्मशक्तिक विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी । ' अस्तु । अब द्वितीय मन्त्रका आशय देखिये—

(८) यः प्रथमः घर्माणि माससाद— जो पहिला दोहर धर्मनियमोंका पालन करता है । अर्थात् जो सबसे भेद्य

बन कर धर्मनियमोंका पालन योग्य दीतिसे करता है और कभी धर्मनियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता । (मं. २)

(९) ततः पुरुषिण वपुषि कृणुषे— उससे विविध शारीरिक शक्तियोंको बढ़ धारण करता है । ' वपु ' का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है । मनुष्यके शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियाँ हैं । पूर्वोक्त प्रकार धर्मनियमोंका पालन करनेसे मनुष्यको इन शरीरोंकी शक्ति बढ़ जाती है, मानो, मनुष्य धर्मनियमोंके पालन द्वारा इन शरीरोंकी विविध शक्तियोंको ही बनाता या बढ़ाता है । (मं. २)

(१०) यः अनुदितां याचं चिकेन— जो अप्रकट वाणीको जानता है, अर्थात् जो गुप्त वाणीके द्वारा प्रकट होने-वाला संदेश जानता है । जो वाणी मनुष्य बोलते हैं वह स्वफ अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणी ' है । यह स्वफ वाणी अतिस्थूल है । इसको ' बैलरी ' कहते हैं । इसके पूर्व ' परा, पदयन्ती, मध्वमा ' ये तीन गुप्त, गुह्य, अस्पष्ट अथवा अनु-दित वाणियाँ हैं । प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंमें आत्माका प्रभाव अधिक भरा होता है, जो प्रकट वाणीसे उतना स्पष्ट नहीं होता । ज्ञानी जन इस अनुदित वाणीके संदेशोंको जानते हैं और उसको अवनिते हैं, इस विषयमें वेदमें अग्नय इस प्रकार कहा है—

धृष्टारि घाक्परिमता पदानि तानि चिदु-
र्माह्वाना ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता
नेह्यस्ति तुरीयं घाचो मनुष्या वदन्ति ॥

अ. १।१६।४५, अथर्व १।१० (१५) २७

' वाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी प्रज्ञहानी जानते हैं । उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और चतुर्थ वाणीको मनुष्य बोलते हैं । ' इस मंत्रके कथनेके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिये । इसमें जो ' अनुदितां याचं ' [अप्रकट गुप्त वाणी] को देखनेकी बात कही है, वह वाणी (गुहा निहिता) हृदयकी गुहामें गुप्त है । ज्ञानहानी ही उसको जानते हैं । अर्थात् जो इस गुप्तवाणीको जानता है, उसकी विशेष योग्यता होती है ।

(११) प्रथमः घास्वुः योनिं आ विवेश— पहिला धारणशक्तिये युक्त होकर मूल वरपरिस्थानमें प्रावृट होता है । अर्थात् जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अग्रतम शान्तिका अनुभव

करता है । [इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, उसको यहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है ।]

इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका शाराश यह है—

द्वितीय मंत्रसे बोध ।

गुह्यवाणीका गुप्त संदेश ।

' मनुष्य पहिला बने, धार्मिक श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करे, अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकसित करे, गुप्त वाणीके गुप्त संदेशको जाने और मूल केन्द्रस्थानमें अपना स्थान स्थिर करके वहाँका आनंद प्राप्त करे । ' (मं. २)

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोपनिषद्के उपदेशको प्राप्त करें । अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं—

शरीर धारणका उद्देश्य ।

(१२) ते श्रोकाय तन्व रिरेच, स्वाः शुचयः
हिरण्य क्षरत्— तेरे प्रकाशके विस्तारके लिये तेरे साथ शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निम्न प्रकाश क्षिरण सुवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे । जीवार्माके साथ जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवार्माके निम्न प्रकाशके क्षिरण चारों ओर फैल जावें और जीवार्मा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनेके लिये नहीं हैं, परन्तु मुक्तिके लिये हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो लोग पृथिवी कर्मोंमें मग्न रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बाधनकारक होते हैं । अब मनुष्योंकी चाहिये कि वे अपने शरीरोंका यह उद्देश्य समझें और अपने शरीरोंमें ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि क्रिष्टये उनके प्रकाश क्षिरण उनके चारों ओर फैल कर सबको प्रकाशित करें, और स्वयं अपने आत्माको कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, परन्तु आध्यात्मिक बल बढ़ाना है । यह बात इस मंत्रमागने स्पष्ट भी है । (मं. १)

(१३) अत्र अमृतानि नाम दध्ते— यहाँ इस देशमें बहुतसे अमृत नाम धारण किये गये हैं । अर्थात् यहाँ बहुतही अमृत रखे हैं । मनुष्योंको उचित है कि वे इस शरीर-रूपी क्षेत्रमें इन अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें । इसी शरीरमें अमृत आत्मशक्तिसेवा अनुभव करके बहुत भोग सन्त-महान्त बनकर मुक्ति प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृतप्राप्तिका सहायक है । अपने शरीरकी ऐसा मान-कर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और अमर बने । यदि

इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, और इस शरीरका स्वामी जीवात्मा इन अमृतोंका सच्चा स्वामी है । परंतु इसकी अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका स्वामी होता हुआ भी मृत्युसे डर रहा है । जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपने ही भूमिगत धनको न जाननेके कारण अपने आपको निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह (अमृतत्वस्य ईशानः । (श्रु. १०-१०-१०) अमरपनका स्वामी होनेपर भी मरणसे डरता है ।। इसलिये मनुष्योंका चाहिये कि वह अपने अमरत्वका अनुभव करनेके लिये धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिका साधन करे । (मं. ३)

(१४) विशाः वस्त्राणि पर्ययन्ताः—प्रभ्राएँ वस्त्रोंकी गति है । अथवा मनुष्य अपने वस्त्रोंको प्रेरित करें । मनुष्य अपने आच्छादनोको दूर फेंक दें और अपने शुद्ध रूपमें खड़े हो जायें । मनुष्य अपनेको कपड़ोंसे ढाँप देते हैं और अपनी अतालियतको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अंदर न छिपावें, परंतु सत्यनिष्ठासे अपनी वास्तविक स्थितिको बतावें और उसको प्रकाशित करें । जिससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । ढोंगसे मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसरोंके केल भ्रममें ही बाल सकेगा, परंतु अपने आपको भ्रममें नहीं बाल सकता । इसलिये आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूपका निरीक्षण करके अपनी उन्नतिका मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

द्विरणमयन पात्रेण सत्यव्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(य. ४-१५)

'सुवर्णके उदगसे सत्यका मुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर ।' यह उपदेश और इस मंत्रका 'अपने आच्छादनके वस्त्रोंको दूर फेंको' ये दोनों उपदेश एक ही भाव बता रहे हैं ।

तृतीय मंत्रका भाव ।

अपने अंदरके अमृत ।

'अपने निज क्षेत्रके किरण चारों ओर फैल जाय, इसलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यज्ञ जिसकी कृपासे धारण किये जाते हैं, उसके सम्मुख अपने आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खड़े हो जाओ ॥ ३ ॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए हम अब चतुर्थ मंत्रका विचार करते हैं—

(१५) सद्ः सद्ः जातिष्ठन्तः अजुर्व पृथ्वीं प्रतरं

प्रभुः—हरएक धर्मविचारकी यज्ञशालामें बैठनेवाले लोग अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मको प्राप्त करते हैं । जिसको प्राप्त करना है वह (अजुर्व) अजररहित, (पृथ्वीं) सबसे प्राचीन, पुरातन तथा पूर्ण और (प्रतरं) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट है । इसीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त होनेसे हम अजररहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं । यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम होना चाहिये । यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसा समाधौमें जाना कि जहाँ धर्मका विचार होता है और यज्ञ किया जाता है । ऐसे सज्जनोंकी संगतिमें रहनेसे शनैः शनैः मनपर शुभ संस्कार होते हैं और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उत्पन्न होता है । 'उप+नि+पृथ्वी' नाम मन्त्राविराजित है, इस शब्दमें 'उप+नि' ये उपसर्ग इट्ये जाय, तो शेष 'सद्' शब्द रहता है, वही यहाँका 'सद्' शब्द है । मन्त्राविराजित उपाय चिंतन करनेवाले लोग जहाँ शांतिसे बैठते हैं उस समाका नाम 'सद्' अथवा उपनिषद्' है । (अजुर्व) अजर, (पृथ्वीं) प्राचीन और (प्रतरं) उत्कृष्ट अर्थात् (उप) पाठ (नि) निकट (सद्) बैठना, यह इस शब्दका भाव है । इससे आत्मप्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग प्रशस्त हो आ सकता है ।

(१६) कविः सुप्रसन्नमातरा, जाम्ये धुर्वे पतिं रिहाणे, परयेथा—अतीन्द्रियावेशकी और बलकी मान्यता करनेवाले हीकर बहिनके दितके लिये उसके धुरीण पतिकी प्रशंसा करनेके समान, उनके साथ व्यवहार करते हैं । बहिनके पतिका विशेष आदर करते हैं, बहिनके पर उसका पति आधा तो सब उसका सम्मान करते हैं । क्योंकि उसका अपमान किया जाय, तो बहिनकी ही बुरा होये, यह विचार उनके मनमें रहता है । इसी आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय मनमें धारण करना चाहिये । घरेलू आये दामादका जैसा आदरपूर्वक सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावसे उनके साथ व्यवहार करना चाहिये । कर्ष्योंकी दूसरोंके अपमान करनेकी आदत होती है, इससे बचने के लिये यह ध्यान रहना चाहिये । इसलिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला व्यवहार करना उचित है । मनुष्योंको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और बलका भी आदर करना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरोंके साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दबानेके कार्य करनेमें ।

चतुर्थ मंत्रका भाव ।

दूसरोंके साथ आदरका व्यवहार ।

'धर्मसमाधौ धर्मनिष्ठासे बैठनेवाले क्रमशः सर्वोत्तम, अजररहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हैं । वे दिव्य दृष्टिसे युक्त

होकर और बलका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आदरका यत्न करते हैं जिसा बहिनके घुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ करते हैं ॥ ४ ॥ '

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका विचार करते हैं—

(१७) कविः काव्येन ते सु महत् नमः कृणोमि—
मं कवि अपने काव्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता है । पहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यह है कि स्थूल जगत्के परे जो सूक्ष्म शक्तियों कार्य कर रहों हैं उनको प्रत्यक्ष करना । इस प्रकार जो मनुष्य कवि बिया ज्ञानतर्फी होता है, वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है । यह काव्य उस सूक्ष्म शक्तिका वाग्द्वित्र होनेके कारण यह परमात्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा ही है । इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी शक्ति और पूजा होती है और परमात्माके विषयमें ध्याना भी प्रकट होती है, यही (महत् नमनं) वही नमन है । वह वही मनन करता है जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका निरीक्षण करता है, और स्थूलके अक्षरकी सूक्ष्म शक्तिकी देसता है । आत्मोन्नतिके लिये इस दृष्टिकी अलौक आवश्यकता है । (मं ५)

(१८) अत्र सम्यज्ज्ञो अभियन्तो मही रोधचक्रो
ज्ञां अभि वापुघृते— यही साथ रहनेवाले और गतिकान् दोनों बडे विरोधक बल भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं । इस मंत्रमागमें 'मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन' है । ये एक दूसरोंके साथ मिले हुए विरोध बल कीनते हैं, इसका विचार करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, दृश्य अदृश्य, प्रकृति पुरुष ये नाम इन 'विरोध-चक्रों' के हैं । परस्पर मिल गुणधर्म धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात् अङ्के गुणधर्म भिन्न हैं और चेतनके गुणधर्म भिन्न हैं । जड चेतन, प्रकृति पुरुष इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है । ये जब परस्परके सहायक होते हैं, तब उन्नति होती है और परस्परके घातक हुए तो नाश होता है । इस मंत्रमें यह बात बड़ी है कि ये दोनों बल (सम्यज्ज्ञो) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें, तो (अभि वापुघृते) सब प्रकार बर्बाद बढाते हैं, शक्तिका विकास करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर विघातक होने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता होती है । यही अपने शरीरमें ही देखिये कि यहाँ स्थूल शरीर है और अन्दर सूक्ष्म शक्ति है । शरीरको संयम आदि सुविधामें लताम बद्धस्थाने रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियोंका सहायक,

पोषक और संवर्धक होता है । इससे विपरीत शरीरको असंयम द्वारा व्यवसनादिमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय होता है । यही अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यहाँ ये स्थूल सूक्ष्म दो रोधक बल बैठे हैं और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिलजुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारी बैठ हो सकते हैं और परस्पर घातक भी जिस अनियमके कारण होत है । यह देखनेसे मंत्रका उपदेश पाठकोंको प्रत्यक्ष हो जायगा । इन परस्पर विरोधक बलोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने का उपदेश इस मंत्रमें किया है । इस प्रकार विरोधक शक्तियोंको एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढाना और कव्य दृष्टिसे स्थूलमें सूक्ष्मको अनुभव करके उसके समुच्च भक्तिये नष्ट होना, यह आत्मोन्नतिके लिये आवश्यक है ।

(मं. ५)

पञ्चम मंत्रका भाव ।

विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि ।

' मैं अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिको एक सकार्यमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके उनके परस्पर सहायक बना कर, दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंका पोषण करता हूँ, इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर सूक्ष्म शक्तिकी देखकर अपने काव्यसे उस बालक अन्तःशक्तिके समुच्च भक्तियुक्त अन्तःकरणसे मम होना है ॥ ५ ॥

इस पञ्चम मंत्रके मनन करनेके पश्चात् अब षष्ठ मंत्रका विचार करते हैं—

(१९) कथयः सप्त मर्यादाः ततश्च, तासां एकं
इत् अभि अयात्, अदुरः— जानी लोगोंने सात मर्यादाएँ निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका जो भी उत्पन्न करता है, वह पापी बनता है । ' (१) चोरी न करना, (२) व्यभिचार न करना, (३) मद्राह्ला न करना, (४) गर्भपात न करना, (५) दुरागमन न करना, (६) बर्बाद हुआ चार न करना, (७) पाप होनेपर असत्य बोलकर उसको न छिपाना ' ये सात मर्यादाएँ कवि लोगोंने निश्चित की हैं । इनमेंसे एक एक मर्यादाका उत्पन्न करनेसे मनुष्य पापी बनता है, फिर अधिक मर्यादाओंका उत्पन्न हुआ तो उसके पापी होनेमें संका हो गया है । इन सात मर्यादाओं । विचार करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कीनते और सात पाप कर्म कीनते हैं । इन सात मर्यादाओंमें छठी और सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण है । मनुष्यके हावसे किसी न

किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे बचनेका यत्न करेगा, तो बहुत हानिकरी संभावना नहीं है। परंतु यदि वह बारंबार दण्ड मिलने या मना करनेपर भी वही कुकर्म फिर करने लगा, तो उसको अवगतिकी सीमा नहीं रह सकती। इसलिये उच्चति चाहनेवाले लोगोंको उचित है कि वे अज्ञानसे एक बार दोष-मय आचरण हुआ भी, तो उसको बारंबार न करें और जो कुछ दुराचार अपनी असावधानीसे होगा, तो उसको अथवा बोलकर छिपानेका भी यत्न न करें। क्योंकि ऐसा करनेसे वह कलंक बड़ा बढ़ा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है। इसलिये दोष होनेपर सत्य बोलकर उसको समर्थ रूपमें प्रकट करना ही उचित है। मनुष्यकी उच्चतिके लिये ये सात मर्यादाएं अत्यंत सहायका हैं, इसलिये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उल्लंघन न करे। (मं. ६)

(१०) **आयोः स्कंधः**— आयुषा आचार स्तंभ वन अर्थात् आयुषा विधात करनेवाला न वन। उक्त सात मर्यादाओंका उल्लंघन करनेसे जीवनका पात होता है और मर्यादाओंका पालन करनेसे आयुषा आधार दृढ़ होता है। मर्यादाओंका पालन करनेका तात्पर्य संयमसे रहना है। संयमसे जीवन व्यतीत करनेसे जीवनका आधार शक्तिशाली होता है और उत्तम दार्ढ्य जीवन प्राप्त होता है। (मं. ६)

(११) **उपमस्य नीडे, पथां विसर्गे धरुणेषु सस्थी**— जो उपमा देने योग्य है और सबके अत्यंत समीप है उस परमात्माके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोंकी जहाँ समाप्ति होती है, ऐसे प्रकार केन्द्रोंमें रहता है। यहा तीन उपदेश हैं, (उपमस्य नीडे) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, (रूपं रूपं प्रतिरूपो धूम्रः) ज. ६।१७।४८) अतएव प्रत्येक रूपके लिये वही आदर्श मनुष्य बना है, इस प्रकारके वर्णन वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध है कि वह परम आत्मा सबके लिये आदर्श है, उसके (नीडे) गोचरमें अपने लिये स्थान प्राप्त करना चाहिये। सदाचार आदि करनेसे ही उसके गोचरमें आत्मासे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है। वह स्थान और कैसा है, उसका वर्णन 'पथा विसर्गे' इत शब्दोंसे हुआ है। 'विसर्ग' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका स्थान, (पथां) पूर्ण मार्गोंका (विसर्गः) वह विरामका अथवा समाप्तिका स्थान है। किंवा 'सर्व' का अर्थ है 'उत्पत्ति', 'वि-सर्ग' का अर्थ होता है विगत सर्व अर्थात् उत्पत्ति वहाँ नहीं है ऐसा स्थान। जहाँ विविध मार्गोंका संग्रह नहीं है, अथवा जहाँ विविध मार्ग एकरूप हो जाते हैं वह स्थान। ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गोंके

ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पड़े। सभी मार्गोंसे बचे हुए लोग जहाँ पहुँचते हैं, उस स्थानमें पहुँचना और वहाँ जाकर रहना चाहिये।

पष्ठ मंत्रका मावः।

सात मर्यादाएं।

ज्ञानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाएं निश्चित की हैं। उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पापी होता है। परंतु जो सातों मर्यादाओंका उल्लंघन न करता हुआ धर्मातृवल व्यवहार करके अपने जीवनका आधारस्तेम बनता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमात्माके स्थानमें, जहाँ अनेक मार्ग पहुँचते हैं, वहकि आधार-स्थानमें स्थिर रहता है ॥ ६ ॥

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सप्तम मंत्र देखते हैं—

(११) **व्रतः कृण्वन् अमृतासु। एमि—** अतरूप

होकर विविध शरकर्म करता हुआ अमर प्राणशक्तिके गुण होकर आगे बढ़ता है। उच्चति चाहनेवाले मनुष्यको योग्य है कि वह (व्रतः) अतरूप बने। अतरूप बननेका तात्पर्य यह है कि अत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है। एक मनुष्य ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनके अट्टकल चलता है। और दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वभावसे ही नियमके विशद नहीं जाता है। पहिला मनुष्य प्रयत्नसे नियम पालन करता है और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है। इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य 'व्रतः' शब्दसे यहाँ बताया है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे ही श्रेष्ठ शरकर्मोंको करता है और (अमृत+असुः) अमर जीवन शक्तिके संयोजन होता है। स्वभावसे अत पालन करना और स्वभावसे ही सत्कर्म करना यहाँ अमोघ है। पहिले जब प्रयत्नसे यह अत पालन और सत्कर्म करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात् इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा। यहाँ अमर बननेकी मुख्य बात कही है, यह पाठक न भूलें। इस समय मनुष्य स्वभावसे अथवा बोलता है, कर्कर्म करता है और नियम तोड़ता है, इस कारण इसका अयःपात होता है। परंतु जिस समय वह स्वभावसे सत्य बोलेगा और अत्यन्त ही कष्टना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार अन्यान्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसकी सब कष्टावस्था दूर होगी और यह अमर बनेगा। (मं. ७)

(१३) **तत् आत्मा असुः तनयः सुमद्युः**— उक्त अनुष्ठानसे आत्मा, प्राण और शरीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते

हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और शरीर शुभगुणोंसे और बलसे
संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेमें
समर्थ होता है । पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह लाभ होता है । (मं. ७)

(१४) शक्तिः रक्षां दधाति— समर्थ होकर घनको
पारण करता है । यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है ।

(मं. ७)

(१५) हविर्वाः ऊर्जया सचते— अपनी हवि सम-
र्पित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है । तन, मन, घन यज्ञके
लिये समर्पित करनेवाले मनुष्यकी शक्ति वृद्धित होती है,
परोपकारसे उसका बल बढ़ता है । (मं. ७)

सप्तम मंत्रका भाव ।

' उत्तम ऋतोका अनुष्ठान करना और परम पुष्टिवार्ध करना
वह जिसका स्वभाव है, वह अदृश्य अमर जीवन शक्तिके
युक्त होकर और आदिमक, प्राणसंवेधी और शारीरिक कृत्-
योगसे बलवान् और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका
परोपकारार्थ यज्ञ करके कृतकृत्य होता जाता है ॥ ७ ॥

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात् अब अष्टम
मंत्रका विचार करते हैं—

(१६) पुत्रः क्षत्रं पितरं ईहे— पुत्र अपने दुःख
निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सहायता चाहता
है, अथवा उसकी कृपा चाहता है । (श्रुत्+प्र) क्षत्र शब्दका
अर्थ है दुःखसे बचानेवाला । पिता दुःखसे बचानेवाला है, इस
कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है । इसी प्रकार मनुष्य इसो-
लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंको दूर
करता है । परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपिता कहलाता है ।

(मं. ८)

(१७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्थये अहव्यन्त— मर्यादाके
पालन करनेवाले ज्येष्ठ पुरुषकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये की
सब करते हैं । अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हरएक मनुष्यमें
है इस लिये वह ज्येष्ठ गुरुश्रमोंकी उपासना और ईश्वरकी पूजा
करता है । (मं. ८) अर्थात् दुःखोंसे बचने और कल्याण प्राप्त
करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यको परमेश्वरकी शक्ति करनी
चाहिये ।

(१८) धिरूयाः दर्शयन्— वह ईश्वर अपने (धि)
विशेष (स्थाः) स्थान दिखाता है । जो मनुष्य उस परमा-
त्माकी उपासना करते हैं उनके वह ईश्वर अपने विशेष आनन्द
प्राप्तिके स्थान देता है कि वहाँ ये जीवात्मा जीय और बहोका
आनन्द प्राप्त करें । (मं. ८)

३ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ५)

(१९) आधर्म्यतः यूपीषि कृणवः— बारंबार जन्म-
मरणके मार्गमें भ्रमण करनेवालोंके शरीरोंकी बनाता है । अर्थात्
जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं करते,
मुक्ति देनेकी इच्छासे वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर
उनको देता है । इसका हेतु यह है कि ये जीव इन शरीरोंकी
छद्मतासे प्रसक्ततम कर्म करें और अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त
करें, तथा वहाके परम आनन्दके भागी बनें । (मं. ८)

अष्टम मंत्रका भाव ।

परमपिताकी उपासना ।

* पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी
प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये श्रेष्ठोंकी संगति करता है ।
इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु जो परमात्मा
है सबकी उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने
विशेष आनन्दके स्थान बताता है, इसलिये कि वे बड़ा भाग्य
और आनन्दसे पूर्ण बनें । परंतु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं
करते, उनके लिये बारंबार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये
शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त
करें और अपनी शक्ति विकसित करके मुक्तिधामके योग्य
बनें ॥ ८ ॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है । इसको स्मरण
करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

(१०) अर्धेन पयसा अर्धं पृणक्षि— आधे पोष्टिक
रससे आधा भाग पूर्ण करता है । यहाँ शरीर, इंद्रियाँ आदि
स्थूल शरीरकी पुष्टि विवक्षित है । आधा भाग स्थूलका है और
आधा भाग सूक्ष्मका है । हमारे स्थूल भागकी अर्धांश शरीर,
इंद्रियाँ आदिकी पुष्टि विविध पोष्टिक रसोंसे परमेश्वर ही करता
है । इन पदार्थोंके निर्माण करनेके द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रोंपर
अनंत उपकार किये हैं । यह देखकर उनके उपकारोंका स्मरण
करना चाहिये । (मं. ९)

(११) अर्धेन शुभ्रं वर्धते— आधेसे बल बढ़ाता है ।
जैसा वह आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधेसे बल
बढ़ाता है । इस प्रकार पुष्ट और बल देकर वह परमात्मा
सबको पुष्ट और बलवान् करता है । (मं. ९)

(१२) वह ईश्वर (अर्धे = अवति)— रक्षक,
(शान्तिमय) प्रभु बढ़ानेवाला, (सहाय्य) सबका मित्र,
(हविर्) अर्घ्यादिसे युक्त और (चरुणं-घरं) घरेलू सबसे
ज्येष्ठ है । इसके ये गुण जगत्में अनुभव करने चाहिये और इन

गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी स्थापना करना चाहिये । (म ९)

(३३) कथिश्स्तानि वपूषि अस्मै अयोचाम— कविर्को दृष्टिसे प्रशस्त विविध रूपोंको देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं । इस जगत्में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण गुणधर्म देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान् ऐश्वर्यका अनुमान करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी कल्पना करता है ।

(३४) रोदसी सत्यवाचा— यावा पृथिवीमें उसीकी सत्यवाणी भरपूर हुई है, वही गुण वाणी है जो सदा सत्य है । इसी गुण वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये । इस सूक्तके द्वितीय मन्त्रमें अष्टक वाणीका जो संदेश सुननेको कहा है, वही वाणी (सत्या वाक्) सत्यवाणी है और वह इस यावा पृथिवीके अंदर अर्थात् इस संपूर्ण विश्वके अंदर भरी है । हमारी बोलनेकी वैखरी वाणी क्षणभंगुर है, परंतु यह विश्व-व्यापक सत्यवाणी अमृतकष है, इसलिये शुद्धात्माओंको उसका अखंड संदेश हृदयके अंदरसे सुनाई देता है । जगत्के स्थूल सूक्ष्म सुननेके कान भिन्न हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश अन्य धृतियों द्वारा सुना जाता है । (म ९)

नवम मंत्रका भाव ।

ईश गुणदर्शन ।

‘ परमेश्वर अपने एक भागमें सबका पोषण करता है, और दूसरे भागमें सबको बल देता है । वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबको अन्नादि देकर पोषण करता है, संपूर्ण जगत्के पदार्थोंको देखकर और उसमें कविर्को दृष्टिसे प्रशंसायोग्य गुणधर्मोंका अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्माकी ही प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि सबकी सत्यवाणीने संपूर्ण शावापृथिवीको व्यापा है । ’ ॥ ९ ॥

यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है । पाठक इन नौ मंत्रोंमें आत्म के साक्षात्कारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गूढ़ अध्यात्मविद्या इस सूक्तमें बैसी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं । इस सूक्तमें जो गूढ़ रातिसि उच्चातके मार्गका उपदेश दिया है उसका सारांश यह है—

इस सूक्तका सार ।

(१) मनुष्य अपने आपकी अमर जीवन शक्तिसे परिपूर्ण अनुभव करे । अपने जन्मधी सार्यकताके लिये प्रशस्त धर्म करे । अपनी शक्तियोंकी वृद्धि करे । सत्यपालनमें अपनी आत्मिक शक्तिको अदम्य बनावे । जनताका रक्षक और आधार बनकर

अपनी सब अवस्थाओंको अपने आधीन रखे । इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपपरिचितके केन्द्रमें आनंदसे रहे ।

(२) मनुष्य अष्ट घननेकी इच्छा मनन धारण करे । सबकी सिद्धिके लिये सदा अष्ट सत्कर्म करता रहे । अपने शरीर ईश्वरी, मन, बुद्धि, आदिकी शक्तियों विकसित करके उनको स्वाधीन रखे । गुण वाणीके गुप्त संदेशको सुन कर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपपरिचितको प्राप्त करके वही आनंदसे रहे ।

(३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके आत्माका प्रकाश बारी और फैल जावे । इसमें अनेक अमृत रस भी भरे हैं । जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके सम्मुख शुद्ध होकर और दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है । अर्थात् अपने मलिन वस्त्र दूर करके उसके सम्मुख अपने शुद्ध रूपमें खड़ा होना चाहिये ।

(४) सज्जनोंकी संगतिमें रहे, परमात्माकी प्राप्तिका विचार उनके साथ रहकर कर । दिव्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके बलका आदर कर । हरएकके साथ अर्यत आदरके साथ बर्ताव कर, कभी किंशका निरादर न कर ।

(५) अपनी सब शक्तियोंकी सरकारीमें प्रयुक्त कर । परस्पर विरुद्ध शक्तियोंका विरोध मान दूर करके उनको परस्पर सहाय्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिके परस्परका पोषण होगा । स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस महान् सूक्ष्म शक्तिके सम्मुख नम्रतासे रह ।

(६) चोरी, व्यभिचार, दुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुकर्म न कर, जानीके मार्गमें विघ्नन छोड़े कर, एक ही बार कुकर्म में मना करनेपर भी वापरा न करता रहे और दुराचार होनेपर भी उसको छिपानेका यत्न न करे । सदाचारकी ये मर्यादाएं हैं । उनका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी होता है और इन सार्यकर्मोंमें इतनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उसलिकी प्राप्त होता है । यह पुण्यमार्गी मनुष्य धर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ धर्ममये अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें जाता है कि जहां संपूर्ण विविध मार्ग एकरूप बनते हैं और जहां उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है ।

(७) उत्तम प्रती और नियमोंका पालन कर और परम-पुरुषार्थी बन । अपनी आत्माकी अदम्य शक्तिका अनुभव कर और अपनी शक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी मलाईके प्रथम सत्कर्मोंमें कर ।

(८) जिस प्रकार बालक निर्भयताके लिये अपने पिताकी

धारण और कल्याणके लिये सद्गुरुकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्मेयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमापिता और परमगुरु परमात्माकी शरणमें जा । यह सब उपायकीन्हे आनन्दके स्थानमें पहुँचाता है और जो उसकी शक्ति नहीं करते, उनको विविध शरीर धारण कराता है वे वहाके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें उर्ध्वके पास पहुँचते हैं ।

(१) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिये सबकी पुष्टि करता है और आधी शक्तिये सबको बलवान् बानता है । वहा सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहायक है । उसके गुणोंका ध्यान करके उसके गुणोंका कार्य जगत्में देखकर उसकी बड़ा शक्तिका अनुभव सब करें । उसकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस गुणवाणीका संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो ।

इस प्रकार इस सूक्तका सार है । यह सार बरा ही बोधप्रद है और सबकी आत्मोन्नतिकी मार्ग बता रहा है । पाठक इसका

अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । इस सूक्तका उपदेश अपने आचरणमें लानेवाले पाठक नि सदेह अपनी विशेष योग्यता बना सकते हैं और उच्च श्रेणीमें जाकर समानित हो सकते हैं ।

यह सूक्त गूढ अध्यात्मविद्याका उपदेश दे रहा है । यह विद्या अत्यन्त गूढ़ है, सम्भवत इहाँलिये इस सूक्तकी भाषा भी अत्यन्त गूढ़ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है । इस सूक्तके शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजहीमें समझे जा सकें । इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकोंको बहुत करना चाहिये । यहाँ हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाव सरलताके साथ बतानेका प्रयत्न किया है, तथापि कई मन्त्रभाग दुर्बोध और अस्पष्ट हो रहे हैं । यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन मन्त्रोंपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार हो सकते हैं ।

भुवनोर्मे ज्येष्ठ देव ।

(२) भुवनेषु ज्येष्ठः ।

(कविः— बृहद्विचो अथर्षी । देवता — वरुणः ।)

तदिदासु भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेपमृग्णः ।

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रून्नु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्माः ॥ १ ॥

शत्रून्नु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्माः ॥ १ ॥

शत्रून्नु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्माः ॥ १ ॥

अव्यनच्च व्यनच्च सस्मि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २ ॥

॥ २ ॥

अर्थ— (तत् इत् भुवनेषु ज्येष्ठ आस) वह निम्नवर्ग भुवनोर्मे ज्येष्ठ मन्त्र था (यतः उग्र स्त्वेप-मृग्ण जज्ञे) जज्ञेति उग्र तेजोबलसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ । यह (सद्यः जज्ञान शत्रून् नि रिणाति) तत्काल प्रकट होते हा शत्रुओंका नाश करता है । (यत् एन विश्वे ऊर्मा मनु मदन्ति) इस कारण इसका प्राप्त करके सब सर्वशक्त हर्षित होते हैं ॥ १ ॥

(शत्रून्नु यदेनं मदन्ति विश्व ऊर्माः) बलसे बदनवाला महाबलवान् शत्रु (दासाय भियसं दधाति) दासकी ही मय दता है । यहाँ (अव्यनच्च व्यनच्च सस्मि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु) प्राणरहित और प्राणयुक्त साथ साथ रह रहे हैं । और (ते प्रभृता मदेषु सं नवन्त) वे पोषित होकर आनन्दमें रहति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— सपूर्ण भुवनोर्मे वही ज्येष्ठ देव है कि, जहासे सूर्य जैसे तेजस्वा गोल निर्मित होत है । उसके प्रकट होत हा अपेरा दूर हाता है, इसलिये इसकी देख कर संरक्षक लोग निर्मेय होनेके कारण हर्षित होते हैं ॥ १ ॥

बहुत बलवान् शत्रु दास कृतिवाले लोगोंके अन्त करणमें हा मय उत्पन्न करते हैं [और शक्तिसे लोग शत्रुसे कभी नहीं करते ।] इस जगत्में प्राणरहित और प्राणरहित वे दानो एक दूसरेके आश्रयमें रहते हैं और वे परस्परकी सहायताय परिपुष्ट होकर आनन्दित होते हैं [अर्थात् विभक्त होनेपर वे क्षीण हो जाते हैं ।] ॥ २ ॥

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्विर्यद्वेते त्रिर्भवन्त्युमाः ।

स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि यौधीः ॥ ३ ॥

यदि चिन्नु त्वा घना जयन्तुं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ।

ओजीयः शुष्मिन्तिस्थरमा तनुष्व मा त्वा दमन्दुरवासः कुशोकाः ॥ ४ ॥

त्वया वयं शाश्वदे रणेपु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि ।

चोदयामि त आर्युधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॥ ५ ॥

नि तदधिपेऽवरं परं च यस्मिन्नाविष्यावसा दुरोणे ।

आ स्थापयत मातरं जिगत्नुमतं इन्वत कर्वराणि भूरि ॥ ६ ॥

स्तुष्व धर्मन्पुरुवर्मानं समृब्वाणमिनर्वममाप्तमाप्त्यानाम् ।

आ दर्शति शर्वसा भूयोजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् एते ऊमाः) जब ये रक्षक (स्वे अपि क्रतुं भूरि पृञ्चन्ति) युद्धमें ही अपनी बुद्धिकी बहुत प्रकार जोड़ते हैं । तब (द्विः त्रिः भवन्ति) दुगुने तिगुने हो जाते हैं । (स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं सृज) स्वादुसे भी अधिक मधुर रसकी मीठेसे साथ संयुक्त कर । और (अदः सुमधु मधुना समभि यौधीः) उब मधुर रसके प्रति मधुरताके साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥

हे (शुष्मिन्) बलवान् । (चित् नु) निश्चयसे (रणे रणे घना जयन्तुं त्वा) प्रत्येक युद्धमें घनघनी भीतनेवाले युद्धको प्राप्त होकर (यदि विप्राः अनुमदन्ति) यदि शत्रुओं लोग आनन्दित हों, तो उनके लिये (स्थिर ओजीयः आ-तनुष्व) स्थिर बल पैला । (दुरेवासः कुशोकाः त्वा मा दमन्) दुराचारी और शोक करनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४ ॥

(भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तो) बहुत युद्धमें प्राप्त धनोको देखने हुए (वयं रणेपु त्वया शाश्वदे) हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । (ते आर्युधा वचोभिः चोदयामि) तेरे शत्रुओंकी वचनोंके द्वारा बलाता हूँ । और (ते वयांसि ब्रह्मणा सं शिशामि) तेरी गतिथोको ज्ञानसे मैं सीख करता हूँ ॥ ५ ॥

(अवरे परे च) छेदे और बड़े दोनोंको (यस्मिन् दुरोणे) जिस धर्म (नि दधिपे) धारण करता है और वहाँ (तत् अवसा अविष) उस अपनी रक्षणवाक्यसे रक्षा करता है । (जिगत्नु मातरं आस्थापयत) प्रपत्तिशील माताको स्थापित करके (अतः भूरि कर्वराणि इन्वत) इससे बहुत कर्मोंको पार करो ॥ ६ ॥

हे (धर्मन्) बलवान् । (पुरुवर्मानं स्मृब्वाण) बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वा, (इनतमं आप्त्यानां आसं) धैर्य और आत्ममें आप्त वी ही (संस्तुष्व) स्तुति कर । (भूरि-ओजाः शयसा आदर्शति) महाबलवान् बलसे आदर्श होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं प्र संक्षति) भूमिकी सयानलाको प्राप्य करता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— सब रक्षक जब परमात्मानमें अपनी बुद्धिका योग करते हैं, तब दुगुना और तिगुना बल प्राप्त करते हैं । ये स्वयं मधुर रससे भी अधिक मीठे बन कर उसमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

प्रत्येक युद्धमें विश्रय प्राप्त करके घन बलवानेवाले वीरोंका अनुमोदन शत्रुओं करें । और ये दोनों मिलकर स्थिर बल पैलावें । दुष्ट दुराचारी लोग सज्जनोंका कभी न दबा सकें ॥ ४ ॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोको देखते हुए हम सब तेरे जैसे उत्तम बोरके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । तेरे शत्रुओंकी हम अपने वानरुवसे उत्तेजित करके बल दें हैं और तेरी हलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥

छेदे हों या बड़े हों, सब एक धर्म रहनेके समान रहेंगे, तब बल बढ़कर उनकी रक्षा होगी । सब लोग अपने मनमें अपनी विजयी मातृभूमिकी स्थापित करें जिससे वे बहुत कर्मोंकी कर सकेंगे ॥ ६ ॥

बहुत मार्गोंसे सज्जति करनेवाले तेजस्वी धैर्य और आप्त पुरुषोंकी स्तुति करो । ये महाबलवान् अपने बलसे आदर्श रूप बनते हैं और जिस प्रकार भूमि सबको आधार देती है वही प्रकार सबकी आधार देते हैं ॥ ७ ॥

इमा मस्रं बृहद्विषः कृणवदिन्द्राय श्रुपमग्निः स्वर्पाः ।

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराज्ञा तुराश्विद्विषमर्णवचर्षस्वान्

॥ ८ ॥

एवा महान्बृहद्विषो अथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव ।

स्वसारौ मातरिभ्यो अरिभ्ये हिन्वन्ति चैमे शर्वसा वर्धयन्ति च

॥ ९ ॥ (१८)

अर्थ—(अग्नि स्वर्पाः बृहद्विषः) पहिले आत्मिक प्रकाशसे युक्त बृहद्विष अर्थात् महान् तेजस्वी अग्नि (श्रुपं इमा मस्रं) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय कृणवत्) श्रुति लिये किया । वह (मह गो+त्रस्य स्वराज्ञा क्षयति) बड़े गोत्रक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर रहता है । वह (तुराः तपस्वान् चित् विष्वं अर्णवत्) वेगवान् तपस्वी नि सन्देह विषममें प्रमग करता है ॥ ८ ॥

(महान् बृहद्विषः अथर्वा) बड़े महातेजस्वी योगी अग्नि (स्वां तन्वं इन्द्रं एव एव अर्णवत्) अपने शरीरमें रहनेवाले इन्द्रको ही यह स्तोत्र कहा । (मातरिभ्यो अरिभ्यो) मातृभूमिमें भरणपोषण करनेवाली दोनों बहिन (अ अरिभ्यो अरिभ्यो) जो निन्दोष हैं उन दोनोंके (शर्वसा हिन्वन्ति च वर्धयन्ति) सबके प्रेरित करते हैं और बढ़ाते हैं ॥ ९ ॥

भाषार्थ—आत्मिक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं । वे राष्ट्रके स्वाधीन राजा होकर वैभवशाली और तपस्वी होते हुए सपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावको बढ़ाते हैं ॥ ८ ॥

बड़े तेजस्वी योगी ज्ञानी जन अपने शरीरमें रहनेवाले आत्माका स्तोत्र करते हैं । मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बहिन [अर्थात् मातृभाषा और मातृसभ्यता] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबको बढ़ाती हैं ॥ ९ ॥

सूक्तकी विशेषता ।

यह सूक्त कदापि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्माका वर्णन करता है और उसकी प्रशंसा उपाय बताता है, तथापि श्रेष्ठाङ्कारसे राज्यशासन विषयक और अन्वय्य अभ्युदय विषयक महत्वपूर्ण बातोंका भी साथ साथ उद्देश्य दे रहा है । इस कारण यह सूक्त जिस प्रकार सभारो जनोको लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है । इसमें प्रायः श्लोक मंत्रमें श्रेष्ठार्थ होनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी तरह अत्यन्त क्लृष्ट और दुर्बोध्य हुआ है । तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आ गये हैं, उनको यहाँ देते हैं—

ज्येष्ठके लक्षण ।

प्रथम मन्त्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं । ये लक्षण प्रथम यहाँ देखिये—

(१) यतः उग्रः त्वेव-नृमयः जज्ञे—जहाँसे उग्र तेज उत्पन्न होता है । जिससे तेजस्विता बढ़ती है । (मं १)

(२) सद्यः जज्ञानः शत्रून् नि रिणाति—उत्पन्न होते ही शत्रुओंको दूर करता है । कार्यको प्रारम्भ करते ही वैरियोंको पराजित करता है । (मं १)

(३) विश्वे ऊमा एन अनुमदन्ति—सब सरक्षक जिसके अनुकूल रहकर आनादित होते हैं । जिसके साथ भानदेष्ट रहते हुए सब सरक्षक अपना रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं । (मं १)

(४) तत् भुवनेषु ज्येष्ठ आस—वह नि सन्देह भुवनोंमें श्रेष्ठ है । जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण समत होते हैं, वह सबमें श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये । (मं १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको 'ज्येष्ठ और श्रेष्ठ' कहते हैं क्योंकि (१) उससे सर्वके समान तेजोमाल उत्पन्न होते हैं और प्रकाशित हैं, (२) वह जहाँ प्रकट होता है वहाँ शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं । अर्थात् ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण उसमें शायक होते हैं, इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि तेजस्विता, शत्रुदूरीकरणकी शक्ति और रक्षक बलोंकी अनुकूलता, जिसके साथ होता है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है । राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहाते हैं 'वे तेजस्वी होते हैं, उनकी योजनाओंसे धृष्टे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें

समर्थ होते हैं वे धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, अथवा राजकीय शत्रुओंको हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोंकी अनुकूल समति होती है । ' जिन पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे धुरीण माने जाते हैं ।

प्रथम लक्षणमें 'त्वेप+नृ+णः' शब्द है । वस्तुतः यह शब्द 'त्वेप+नृ+मनः' है अर्थात् इसका अर्थ 'तेजस्वा मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन है । जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है वही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होता है । वह मन भी 'उप' अर्थात् वीरता युक्त चाहिये । शौर्य, वीर्य, धैर्य आदि गुणोंसे युक्त मन होना चाहिये । मनुष्यका मन तेजस्वी और वीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोकमतकी अनुकूलता भी उसकी मिल सकती है । व्यक्तिके अदर भा श्रेष्ठत्वे लिये यही तीन गुण आवश्यक हैं । जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ आत्मा है । इस प्रकार प्रथम मन्त्रका व्यापक भाव है ।

दासकी घबराहट ।

दासके लक्षण ।

द्वितीय मन्त्रमें 'दास' के लक्षण कहे हैं । पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मन्त्रमें दासका एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण 'भीरता' है—

(५) शत्रु दासाय भियस दधाति— शत्रु दासके लिये भय घारण करता है । शत्रुको देखकर दासकी घबराहट होती है । शत्रु केवल दास वृत्तिके मनुष्यको ही दरा सकता है । वीर वृत्तिका मनुष्य शत्रुसे डरता नहीं । शत्रु कितना भी प्रबल हो वीर वृत्तियाला मनुष्य कभी उसे डरता नहीं । डरनेका सबंध दासभावके साथ है । यहाँ 'शत्रुसे घबराना' यह एक दासका लक्षण कहा है । लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे शत्रुसे घबरा जाते हैं । इन लक्षणोंके साथ प्रथम मन्त्रका नाशके लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दासभावके तीन लक्षण जनि जा सकते हैं— (१) सजोहीन जीवन, (२) अपनी नादानाईसे शत्रुका बल बढ़ाना और (३) आत्मरक्षा न करने वालोंकी अनुकूलता ' ये तीन लक्षण और मिलायें तो दासके चार लक्षण होंगे । तेजहीन मन्द जीवन, अपनी नादानाईसे शत्रुका बल बढ़ाना, आत्मरक्षा न करना, और शत्रुसे डरना ये चार लक्षण दासके हैं । ये लक्षण जहाँ हों वहाँ दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे । इन लक्षणोंसे पाठकोंकी यत्ना लग

सकता है कि दास कौन है और आर्य कौन है । श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है । प्रथम मन्त्रने आर्य अथवा श्रेष्ठके तान लक्षण बताये और इस द्वितीय मन्त्रने दासके लक्षण बताये हैं । पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण दे दिये, तो उनको दूर करके अपनेमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आर्यत्वके लक्षण बढ़ावें ।

विरोधियोंका सहकार्य ।

इस जगत्में विरोधियोंके क्षणकोंका वृत्तान्त बहुत स्थानोंमें सुनाई देता है । विरोधियोंके समझोंमें घमिलित होनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंकी शांति क्षीण होती है । इस प्रकारके नाशघ्न बचनेका उपाय इस द्वितीय मन्त्रके चत्वार्षमें कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना । देखिये—

(६) अ-ध्यनत् च ध्यनत् च सन्ति, ते प्रभृता मदेयु सं नयन्त ।— जब और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर आनन्द में रहते हैं । (म. २)

अपने शरीरमें ही देखिये शरीर जब है और आत्मा चेतन है । इन दोनोंके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं । इन दोनोंके धर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता । इस प्रकारकी इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शांतिसे परिपुष्ट होते हैं और दोनोंकी वृद्धि होती है । स्थूलसे सूक्ष्मकी वृद्धि और सूक्ष्मसे स्थूलकी वृद्धि होती है । जबकी सहायता चेतनके लिये और चेतनकी जड़के लिये होती है । परस्पर विरुद्ध धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं । यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह जगत्का चमत्कार नहीं दिखाई देगा । यह चमत्कार केवल इन विरुद्ध शाक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है । पूर्वके सूक्तमें ' दो विरोधी चक्रके एक स्थानपर कार्य करनेपर उन दोनोंकी शांति बढ जाती है । (म. १५) ' ऐसा कहा है । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें ।

जब चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहाँ इस हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग अहंशुद्धिके होते हैं और कई तीव्र युद्धिके होते हैं । ये दोनों आपसमें न लड़ें । इसके अतिरिक्त यी बली निर्बल, शानी अशानी, धनी निर्धन, पूर्यपति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते हैं । प्रत्येक इनका क्षणका होता रहता है और क्षणसे आपसकी

शक्ति मष्ट होती है । अतः इनको उचित है कि जड़चेतन या प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढावें । यह उपदेश बड़ा बहुमूल्य है और जो इसका मनन करेगे उनकी उन्नतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा । ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी ज्ञानियोंको सहायता अपने बलसे करें । इसी प्रकार छांपुरुष विषमधर्म होनेपर भी गृहस्थधर्मसे मिलें, इससे स्त्रीकी पुरुषकी और पुरुषकी स्त्रीको सहायता होगी, और दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंकी उन्नति होगी । इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बढी उन्नति होती है । उन्नतिका यह महाविज्ञान इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही अधिक है ।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहां विविध जातियोंका आपसमें संघर्ष होता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बड़ा लाभ होता समझ है । इस तत्त्वपर प्रभु आतिथी आपसमें मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक बड़ा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी । ब्राह्मण ज्ञानसे, क्षत्रिय बलसे, वैश्य धनसे और शूद्र अपनी कारीगरिसे अपने राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर विभिन्न धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शक्ति बढावें । इस प्रकारकी एकता हमेशा लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवहारमें निरोधके प्रयोग अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो अनतका बड़ा कल्याण हो सकता है ।

शक्तिकी वृद्धि ।

(७) ऊमाः त्वे कृतं पृच्छन्ति, द्विः त्रिः भवन्ति-
संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे वे दुग्गे और तिग्गे बलवान् हो जाते हैं । जो लोग अपने अन्तःकरणकी ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है । यही 'कतु' शब्दका अर्थ 'प्रज्ञाशक्ति और धर्मशक्ति' है । अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी और कर्तृत्वशक्तिको ईश्वरार्पण बुद्धिसे एक ही धर्मकर्ममें लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती है । यही बुद्धि और धर्मशक्तिको एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया है । किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदि अपनी सब शक्तियोंको एकाग्र करनेसे शक्तिकी वृद्धि होती है अथवा अपनी शक्तिसे अधिकसे अधिक कार्य होनेकी संभावना हो जाती है । अपने अन्तःकरणकी अनेक बायोंमें व्यग्र रहनेसे

अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका संघाट हटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाग्रतासे अपना बल बढानेके कारण सिद्धि सहजहीमें हो जाती है । 'ऊम' का अर्थ है स्वसंरक्षण करनेवाले लोग । जो अपनी और जनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनकी इस प्रकार अपने मनको एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अन्तः चिन्ताओंमें व्यग्र रहेगा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हो सकता । अर्थात् चित्तकी एकाग्रता करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकती है और चित्तकी व्यग्रता बढानेसे शक्ति क्षीण होती है । इसी नियमसे योगमार्गकी उत्पत्ति हुई है । चित्तशक्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है । चित्तशक्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तसे अनेक स्थानोंमें हटाकर किसी एक स्थानमें स्थिर करना । अपने मनकी शक्ति बढानेके लिये ही यह योग-साधन है । सदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके पास एक रुपयेकी शक्ति है । यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ बायोंकी एक एक पाईकी शक्ति ही मिल पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेगा, तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है । एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढती है । अपनी बायों शक्ति अनेक बायोंमें खर्च करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति ही एक कार्यमें खर्च करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी है । इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आ गई ही होगी कि यही शक्ति बढानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु उतनी ही शक्तिसे अधिकसे अधिक कार्य कर सकना है । एकग्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती है यही नियम यही कहा है ।

माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वादुना संसृज । सुमधु
मधुना सममियोधो — मीठेसे मीठा बनकर उसमें और मीठा रह्यो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह श्लोक है । प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिला दे, इस मिलावसे यह मानवदेहस्थी स्वादु मीठा रस बना, इसमें और अधिक मधुर परमात्माका अमृत रस मिलाया जाय, तो सबसे उत्तम मधुरता हो जायगी । यह मीठापन स्वर्ग और महन्तोंमें दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवात्माके माधुर्यमें मिलाया चाहिये । यह अध्यात्मशक्तिका अनुष्ठान इस मंत्रमें कहा है । जो अपनी उन्नति इस साधनसे करना चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें । मनुष्यका सबसे प्रथम प्रकृति पुरुषके संबन्धमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उसमें

परमात्माही मधुरता मिलाना चाहिये । यह माधुर्यका मार्ग व्यवहारमें भी बड़ा उपयोगी है । व्यवहारमें, बातचीतमें और विचारोंमें माधुर्य रखनेसे मित्र बढ़ते हैं और शत्रु कम हो जाते हैं । कई मनुष्य ऐसे कटुदन्वी होते हैं कि कारणके बिना ही कटु वाकप्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं । यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको सचित है कि वह अपने अन्दर मीठास बढ़ावे और अपने सब व्यवहार माधुर्य युक्त करे जिससे इसके मित्र बढ़ेंगे और अनेक प्रकारसे लाभ होगा । (म ३)

ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता ।

(९) रणे रणे घना जयन्त त्वा विप्रा अनुम-
दन्ति, स्थिर ओजायाः आ तनुष्व- प्रत्येक युद्धमें घनोंकी
जीतनेवालों से जैसे वीरोंका जब हानो अनुमोदन करते हैं तब
तु स्थिर बल फैला । इसमें सूर्य कथन यह है कि परमेश्वर
हर एक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी
उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल
उत्पन्न करता है । यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ ।
परन्तु यहाँ इससे भी अधिक आशय है वह यह है— 'प्रत्येक
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी
ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमें ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले
ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमें हमेशा रहनेवाला
स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात् वह राष्ट्र अत्यन्त बलवान्
होता जाता है ।' यजुर्वेदमें कहा है—

यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चौ चरतः सह ।

त लोकं पुण्यं प्रहेय यत्र देवाः सहस्रिणा ॥

यजु २०१५

'जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ
चलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हैं ।' इस कथनके साथ
इस सूक्तके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठक करें ।

१ रणे रणे जयन्त विप्राः अनुमदन्ति— युद्धमें
विजय पानेवाले वीरका शान्ती अनुमोदन करते हैं ।

२ यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चौ सह चरतः—
जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं ।

ये दोनों वर्णन जहाँ सज्जत होते हैं, उस राष्ट्रमें स्थिर बल
रहता है । इसलिये हर एक राष्ट्रका शान्ती और शूर मिलजुलकर
रहें, और अपना बल बढ़ावें । इसका प्रतिकूल स्थिति जहाँ
होगी वहाँ अर्थात् जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें

झगड़ते रहेंगे, वह राष्ट्र अधोगतिके कीचड़में फँस जायगा,
इसमें कोई शङ्का नहीं है । ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकतासे बलकी
शक्ति और आपसके सुदृढ़ बलका नाश होता है ।

(१०) दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दभन्— दुष्ट
और चोकर उपपन्न करनेवाले दुष्ट न दबावें । अर्थात्पक्षमें—
'दुष्ट विचार और चोकरके विचार मनुष्यके मनको न दबावें ।
राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट घात करनेवाले लोग और दुष्टोंको हलाने
वाले लोग राष्ट्रको न दबावें ।' ब्राह्मण और क्षत्रियोंको आपसमें
एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे
राष्ट्रमें दुष्ट लोगोंका उपपन्न पड़ने न पावे । सर्वत्र रक्षाका
प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट वश दबे रहें और कभी
सिर ऊपर न उठा सकें । ब्यक्तियें, कुटुम्बमें, जातिमें और
राष्ट्रमें यह उपदेश बड़ा बोधप्रद है । ब्राह्मण क्षत्रियोंका आपसमें
युद्ध हुआ, अर्थात् दोनोंमें एकमत न रहा, तो इन दुष्टोंकी
सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके
अन्दर अभेद्य एकता रखना चाहिये और दुष्टोंका बढनेके लिये
समय ही नहीं देना चाहिये ।

(११) युधेभ्यानि प्रपद्यन्तः वय रणेपुश्वया
शाश्वते— युद्धोंमें विजय प्राप्त करके जो घन मिलते हैं
उनको देखकर हम सब युद्धोंमें सेरे साथ रहकर शत्रुका नि पात
करेंगे । यहाँ भी पुन पूर्ववत् ज्ञानी और शूरोंकी सहकारिताका
उपदेश किया है । शान्ती और शूर मिलकर एक मतेसे युद्ध
चलावे और विजय प्राप्त करके धन और वश कमावें । (म ५)

(१२) ते अयुधा वज्रोभि चोदयामि— द्रव्य
क्षत्रियके आयुध मैं ब्राह्मण अपनी बाणीसे प्रेरित करता हूँ ।
ब्राह्मण अपने उपदेशसे क्षत्रियके अनुकूल वायुमकल बनाने और
क्षत्रिय भा ब्राह्मणकी विद्या बढानेके लिये योग्य सहायता देवे ।
क्षत्रियके शस्त्रोंको ब्राह्मण अपने भाषणसे प्रेरणा देवे । (म ५)

(१३) ले मयसि मयस्य हं क्षिप्रामि— तेरों
यतियोंकी मैं अपने ज्ञानसे तेज करता हूँ । अर्थात् क्षत्रियोंकी
हलचलोंको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलावे । (म. ५)

इस पद्यम मन्त्रमें जो वहाँ ब्राह्मण-क्षत्रियकी एकताका विषय
बड़ी उत्तम रातिष कहा है । वस्तुमें और पद्यम मन्त्रका यह एक
ही भाव है । जिस देशमें शूर और ज्ञानी ऐसे एक विचारसे
नियन्त्रण करेंगे उस देशका तेज नि सदृश वारों और फैलागा ।
आगेके छोटे मन्त्रमें आ यहाँ एकताका विषय भिन्न रातिषे कहा
है, वह अर्थ देखिये—

(१४) यस्मिन् दुरोणे अवरे परे च नि दधिषे,
तत् अवसा अवधि— जिस घरमें छोटे और बड़े मिलकर
रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है । उच्च नीच, छोटे बड़े,
बली निर्बल, सचन निर्धन, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग
होते हैं । प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक
दूसरेसे झगड़ते रहते हैं । परंतु जिस घरमें अवसा त्रिष राष्ट्रमें
छोटे और बड़े लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें
रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वही ही सदा अपनी
एकताके बलसे रक्षण होता है । अर्थात् जिस देशके छोटे और
बड़े आपसमें झगड़ते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होनेके कारण
गिर जाता है । कितना ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक
छोटेसे घरके समान सब लोगोंको मालूम होना चाहिये । राष्ट्रमें
किसीको भी ऐसा नहीं मालूम होना चाहिये, कि मैं छोटा हू
या दूसरा बड़ा है, इस विषयमें एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते सं धातरो
यावृधुः सौमगाय । (ऋ. ५।१०।५)

(२) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उज्जिदोऽमध्य-
मासो महसा विवानृधुः । सु जातारो जनुषा
पृथमातरो दिवो मया आ नो अछा जिगा-
तन । (ऋ. ५।११।१५)

(१) जिनमें कोई बड़ा नहीं और जिनमें छोटा भी
कोई नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं और ये सब अपने वरुणाण
के लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बड़ा नहीं,
कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । वे सब एक जैसे
हैं और वे अपने उदयके लिये उत्ताहसे प्रयत्न करते हैं । वे
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, दिव्य
मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रहार आते । "

इन मंत्रोंमें ऐसे वीरोक्ता वर्णन है कि जिनमें उच्च नीच कोई
नहीं है, सब एक ही श्रेणीके हैं और सब मातृभूमिकी उपासना
करनेवाले और अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले
हैं । यही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेके समान रहते हैं और
अपने मेलसे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्नति करते हैं । अध्या-
त्मपक्षमें परमात्मके घरमें छोटे और बड़े सब एक जैसे ही होते
हैं, यही छोटेपन वही छोटा नहीं होता और यही बड़ा बड़ा
वही बड़ा नहीं होता । वही तो अन्तःप्राज्ञतासे सबकी उच्चनीच
श्रेणी मानी जाती है । (मं. ६)

(१५) जितरुं मातरं आस्थापयत— प्रगतिशील
अपनी मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं । पूर्व
४ (अथर्व. भाष्य, पाठ ५)

स्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्रमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं,
ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही मातृभूमि कहा है । इसी विषयमें
दूसरा एक मंत्र यही देखने योग्य है वह अब देखिये—

इळा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मयो भुवः ।

यर्हिः सीदन्त्यसिधः ॥ (ऋ. १।१३।९)

तिष्ठो देवीर्वाहिरिवं सदन्तामिडा सरस्वती मही
मारती गृणाना ॥ (अथर्व. ५।१७।९; यजु. २७।१९)

('इळा मारती') मातृभाषा (सरस्वती) मातृभूम्यता
वा मातृसंस्कृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियों अन्तः
करणमें स्थिर रहें । ' अर्थात् मनुष्यको अपने अन्तःकरणसे इन
तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये । वही उपदेश इस
सूक्ते इस मन्त्रभागमें है, (मातरं आस्थापयत) मातृ-
भूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करी अर्थात् मातृ-
भूमिके वैद्वयसे प्राज्ञान क्षुधित, छोटे बड़े, उच्च नीच सब एक
हैं और मिलजुलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा
आपसमें झगड़े खड़े करने अपनी शक्तिका ही नाश कदापि न
करें । (मं. ६)

(१६) अतः भूरि कर्पराणि इव्यत— इससे बहुत
उत्तम कर्म तुम सिद्ध कर सकोगे । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे
लोग रहेंगे, तो ही वे प्रबल पुण्याय कर सकेंगे । अर्थात् आपस
के झगड़ोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुण्याय
नहीं होमा, और वे गिरते जायेंगे । आपसके झगड़ोंसे मनुष्योंकी
पुण्याय शक्ति ही नष्ट होती है । (मं. ६)

आप्त पुरुषकी स्तुति ।

(१७) पुरुषार्मानं अश्वानं इतमं आप्त्यानां
आप्तं सं स्तुष्य— बहुत मार्गवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ और
आप्तोंमें आप्त पुण्यही दो प्रशंसा कर । अन्यको स्तुति न कर ।
परमेश्वरके पास जानेके अनेक मार्ग हैं और वह अनेक मार्गोंसे
लोगोंका कल्याण कर सकता है, वह तेजस्वी और स्वर्धमें श्रेष्ठ
है, और सब आप्तोंमें परम आप्त वही है, इधिलिये वही स्तुति
करने योग्य है । उसके स्थानपर किसी अन्यको स्तुति
करना योग्य नहीं है । जो सदा सत्यवचनी होता है और
कभी किसीके अहितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द
प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आप्त है । ऐसे आप्तोंमें
जो सबसे श्रेष्ठ आप्त पुण्य होता है, वह ' आप्त्यानां आप्तः '
है अर्थात् प्राणाधिक पुण्योंमें सबसे अधिक प्राणाधिक वही है ।
इधिलिये परमेश्वरको सब मुखोंका भी महापुण्य अथवा आदि-
गुरु कहते हैं । यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस

सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं । जो मनुष्य (पुरु-वर्तमान) बहुत मार्गोवाला है अर्थात् अपनी राज-
नितिके लिये तथा अपने राष्ट्रेके अभ्युदयेके लिये अनेक मार्गोंसे
बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे अस्तिद्धि हो जाने पर दूसरे
मार्गसे अपना कदम आगे बढ़ाता है और सिद्धि अवश्य प्राप्त
करता है, (ऋभ्याणं, ऋभु) कुशल, कारीगर, कला जानने-
वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य
हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, (इन+तमं) अत्यंत
शक्तिमान्, सामर्थ्यवान्, बलवान् आज्ञस्वी, (आप्यानां
मांसं) प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो
पुरुष होगा उसकी स्तुति कर । जो अनेक उपायोंसे कार्य सिद्धि
करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष हो,
वहाँ प्रशंसाके लिये योग्य है । किसी अन्धकी स्तुति करना
योग्य नहीं है । केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल धनी
पुरुष जो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ अनहितका कार्य
तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं
होंगे । (मं. ७)

आदर्श पुरुष ।

(१८) भूति-भोग्याः शयसा आदर्शति— बहुत
बलवाला मनुष्य अपने सामर्थ्यसे आदर्शरूप होता है । मनुष्य
जो जनतामें आदर्श हो जाता है वह बलके कारण होता है ।
जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श
पुरुष नहीं हो सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक
आदि अनेक बल हैं । पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होगी,
तो ही वह लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है । मनुष्यमें
बल हो और उस बलका उपयोग जनताका उत्थार करनेके कार्यमें
बढ़ करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है । पूर्वापर संगति-
से पाठक इस भावार्थको खूब जान सकते हैं । श्रेष्ठ पुरुष
किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध इस सूक्तके मननसे पाठकोंके
मनमें प्रकाशित हो सकता है । उस आशयके साथ इस मंत्र-
भागको देखनेसे स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये
स्वयं बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना
आवश्यक है । इस विषयमें अगला मंत्रभाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिव्याः प्रतिमानं प्र सक्षति— वह
पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका समूना
बनता है । जिस प्रकार गैभीरता, गुरुत्व और सहनशीलताका
आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गैभीर, बरा और सहनशील
बनता है । पृथ्वी सब स्थिरवस्तुओंका आधार देती है, स्थिरवस्तुके
आधात सहन करती हुई भी सबको उसमें पोषणके पदार्थ देती

है । यह शक्ति और परोपकारका आदर्श है । पृथ्वी सबको
वह उपदेश दे रही है । यह आदर्श जो पुरुष अपने सम्मुख
रख सकता है और अपने जीवनमें डाल सकता है, वही आदर्श
पुरुष बन सकता है । पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परो-
पकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तियों
जनताकी भलाईके लिये खर्च करता है, वही अन्य लोगोंके
लिम्बे आदर्श पुरुष हो सकता है । (मं. ७)

काव्य कैसा हो !

(२०) अत्रियः स्वस्तसाः वृद्धद्विषः द्युपं महा
कृष्णघत्— प्रथम धेनीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े
गुलोकके समान तेजस्वी शक्ति, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य
करता है । इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कहे हैं । वह कवि
सबमें प्रथम रचानमें विराजनेवाला आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशने-
वाला, गुलोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी
वह कवि ऋषि कहलायेगा । यह ऋषि (द्युपं महा) बल
बढ़ानेवाला ह्योत्र या काव्य बनावे । कवि लोग काव्य इस
प्रकारका बनावें कि जिसके पढ़नेसे पढ़नेवालेके मनमें बलका
पोषण होवे, निर्वल अन्त करण भी बलशाली बनें, उदासीन
लोग साक्षात् बनें और पुरुषार्थ हीन लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें ।
काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये । ऋषिके काव्यका वही
रक्षण है । ऋषिश्च काव्य निर्जीव मनुष्योंको भी विलक्षण
पुरुषार्थी बना सकता है । इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढ़ने-
बाँझी योग्यता किस प्रकार बढ़ सकती है, यह अगले मंत्र-
भागमें देखिये—

(२१) महाः गोमत्रस्य स्वराजा क्षयति— बड़े
गौरवशाली राष्ट्रका स्वतंत्र राजा होकर रहता है । 'गोमत्र' का
अर्थ गौकी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गौकी रक्षा
करना अत्यंत आवश्यक है । ऐसे गौरवशाली राष्ट्रमें वह राजा
बनकर रहता है । जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढ़ानेवाला काव्य
करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, जो
राजाको सम्मान मिलता है वही उक्त ज्ञानीको मिलता है, किंवा
उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण
अगले मंत्रभागमें देखिये—

(२२) तुरः चित् तपस्वान् विभवं अर्णघत्—
शीघ्रतासे कार्य सकल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही दिला
देता है । इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । तपस्वी मनुष्य
संपूर्ण विश्वको अपने काव्यसे दिला देता है, संपूर्ण अगस्तमें
वेतना उत्पन्न करता है । (मं. ८)

(२३) महान् वृद्धद्विषः अथर्वस्य स्वां तन्वं इन्द्रं
पय अयोचत्— बड़ा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने

शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला । उक्त योगी ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोत्र रूपी वचन कहा, किंवा उसका वर्णन किया । अर्थात् इस सूक्तमें जो है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है । दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रायतः वह अपने अंदर चरितार्थ हुआ देखते हैं, किंवा उनमें प्रगटके कल्याणका भाव उत्पन्न हो तीव्र होता है, जितना कि अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है । इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्तरात्माके लिये होता है, सचसे जगत्के लोग जितना चाहें उतना लाभ उठावें । परंतु कविमें उपदेश देनेका धर्म नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है । (सं. १)

(१४) मातरि-भरि स्वसारी अरिरे हिन्वन्ति, श्रुत्वा धर्षयन्ति— मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो बहिनें [मातृभाषा और मातृसभ्यता] निर्दोष होनेके कारण सबको खिलाती हैं और बलसे बढाती हैं । मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसभ्यता ये तीन देवियां हैं, इस विषयमें इसी सूक्तके विवरणके प्रसङ्गमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है । ये तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबकी चेतना देवताकी है और सबको बलके साथ बढानेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि अपने काव्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समझी जाती है ।

परमेश्वर महाकवि और महाऋषि होनेके कारण वह वर्णन सचके काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लगता है । मनुष्योंमें जो कवि हों उनके लिये यहाँ आदेश देकर सुचित किया जाता है कि वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतनायुक्त रहें । इस प्रकार इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमगुरु परमात्मपरक और मानवी कवियोंपरक भी लगता है इतना कहनेके पश्चात् इस सूक्तकी एक विशेष बातकी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाहते हैं, वह बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि 'बृहद्देवः अथर्वा' है और वह ही ऋषिनाम सं ८ और ९ में आया है । इसलिये इसी ऋषिका यह सूक्त है ऐसा कहते हैं । यह नाम इस ऋषिका है इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका श्रेयालंकारसे अर्थ हमने ऊपर बताया है । इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी ऊपरके अर्थमें विशद हुआ है । (बृहत्संहिताः अथर्वा) मुलाक्षसे बड़ा निखल आत्मा यह इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ है । इस प्रकार ये शब्द तर्जनी रथानोंमें योग्य प्रकार लग

सकते हैं । पाठक इस बातका अधिक विचार करें । अब यहाँ इस सूक्तका राष्ट्र सत्तिपरक भावार्थ सरल शब्दोंमें देते हैं—

राष्ट्रोन्नतिका सन्देश ।

(१) जिससे हम तेजस्विता निर्माण होती है वहाँ सब मनुष्योंमें भेद्य है । वह निर्माण होते ही मनुष्योंका पराभव करता है, इसलिये सब संरक्षकगण उसको अपना अग्रणी करके हर्षित होते हैं ।

(२) शक्तिसे युक्त होकर बढनेवाले प्रबल शत्रुको देखकर दास्यवृत्तिवाले मनुष्य ही करते हैं (वीर वृत्तिवाले वद्वापि नहीं करते) । वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मवाले जट और श्वेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परके बलसे बलवान् होकर आनंदित होते हैं [उर्ध्व प्रकार विरुद्ध धर्मवाले मनुष्यगण यदि इकट्ठे होकर रहने लगे, तो ही वे परस्परके बलसे बलवान् होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं ।]

(३) जो अपनी बुद्धि और कर्मशक्तिको बहुत देरतक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुण और त्रिगुणित बलकी प्राप्ति करते हैं । मीठेसे मीठे पदार्थमें और भी मिठास रखकर उत्तम सपुत्रता उत्पन्न कर, और मीठेसे मीठेकी बढा [अर्थात् अपने आचरणमें मिठास रखो और जिनके साथ संबंध आ जाय उनको भी मीठा बनाओ ।]

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन जानी करें । इस प्रकार वीर और ज्ञानियोंके एकत्रसे राष्ट्रमें स्थिर बल उत्पन्न होगा और कुछ मनुष्य प्रबल नहीं होंगे ।

(५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयवादिको देखकर हम सब जानी वीरोंके साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, और अपने ज्ञानसे वीरोंके शत्रुओंको चेताना देते हैं तथा वीरोंकी हलबलोंको अधिक तेज बनाते हैं ।

(६) बड़े और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके सवान रहते हैं, उर्ध्व देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष पुरुषार्थ करो ।

(७) जो बहुत मार्गसे सत्ति सिद्ध करता है, जो कुशल कर्म करनेवाला होता है, जो भेद्य होता है, और जो अधिक प्रायणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [किसी अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो] । बहुत बलशाला मनुष्य अपने बलके कारणसे आदर्श पुरुष बन जाता है, जो प्रियवाँके समान लोगोंके लिये आचार देनेवाला बनता है ।

(८) बड़े तेजस्वी आदिमक बलवाले भेद्य ऋषिका बल उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपस्वी ऋषि सब

विश्वको ही दिला देता है, और स्वतंत्र राजा जैसा बनकर रहता है ।

(१) यह तेजस्वी योगी ऋषिये इन्द्रका— मानो अपने अन्दरकी देवताका— ही स्वरूप बनाया । इसमें मातृभूमिका भरण-पोषण करनेवाली दो बहिनें [मातृभाषा और मातृ-सम्पत्ता ये दोनों] निर्दोष रहकर उन्नतिके लिये श्रेयणा करती हैं और सबको समान बनाकर बढ़ाती हैं ।

यह भावार्थ राष्ट्रीय उन्नति विषयक है । यह अर्थ इस सूक्तमें प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तारपूर्वक दिशा है । परमात्मके वर्णनपरक अर्थ भी यही विशेष करके हैं—यह आशय पाठक समझ हो गये होंगे ।

देवता ।

इस सूक्तका देवता 'घरण' सर्वात्मककारने लिखा है । परंतु इसी सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें यह सूक्त 'इन्द्र' देवताका है ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा है, इस लिये इसका देवता 'इन्द्र' मानना उचित है । तथापि यह बात खोज करने योग्य है ।

ईश्वरविषयक भावार्थ ।

अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक भावार्थ संक्षेपसे लिखते हैं—
(१) जिससे सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है । इससे अँधेरा दूर होता है अतः सब राख इससे आनंदित होते हैं । (२) यह बलसे बढ़ता और दुष्टको मम देता है । इसीकी योजनासे जड़ चेतन इच्छे रहकर सबको

आनन्द देने है । (३) जो इस ईश्वरमें मन लगाते हैं वे दिगुणित धन प्राप्त करते हैं और मयुरसे भी अधिक मयुर होते हैं । (४) यह ईश्वर हर एक मुसलमें विजयी होता है इसलिये ज्ञानी इसको प्राप्त करके आनंद भोगते, स्थिर धन प्राप्त करते और दुष्टोंको दूर करते हैं । (५) हे ईश्वर ! तेरा विजय सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको हटायेंगे । तेरे आयुष्योंको हम शत्रुओंसे प्रेरित करेंगे और ज्ञानसे तेरा गतिज्ञानेंगे । (६) तेरे घरमें छे डे और बड़े समान अधिकारसे रहते हैं, और तुम बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है । हमको तुम प्रकृति-माताकी गोदमें रखते हो जिससे हम उत्तम कर्म कर सकते हैं । (७) जो विविध मार्गोंसे प्राप्त होनेवाला, श्रेष्ठ कारीगर और परमभक्त पुरुष है, उसकी ही स्तुति कर । वह बलवान् होनेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान सबका आचार है । (८) महातेजस्वी आत्मप्रभावी आदि ऋषिये यह सूक्त इन्द्रकी प्रशंसामें किया । वह महातपस्वी इस संपूर्ण जगतको ब्रह्मा है, और स्वतंत्र राजा होकर इस जगत्में रहता है । (९) महा-तेजस्वी योगी ऋषिये यह स्वयं अपने ही प्रभुशक्तिपर स्तौति किया । जिसके पास (प्रकृति) माता और दो बहिनें (शक्तियाँ) रहकर सबकी प्रेरित करती हैं और बलसे सबकी बुद्धि करती हैं ।

इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक भावार्थ है । पाठक इन दोनों भावार्थोंकी तुलनासे इस सूक्तका गौरीव आशय जान सकते हैं । और अनुष्ठानसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं । यह सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करनेपर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करने की आवश्यक है ।

विजयकी प्राप्ति ।

(३) विजयाय प्रार्थना ।

(ऋषिः— गृहहिवोऽधर्या । देवता— अग्निः । विश्वे देवाः ।)

ममाग्ने वर्चो विह्वेष्वस्तु वपे त्वेन्यानास्तुर्न्वि पुमेम ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाष्पेण पृतना जयेम

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (विह्वेषु मम वर्चः अस्तु) सब युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे । (वपे त्वया इन्धानाः तप्यं पुमेम) हम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीरको पुष्ट बनावें । (चतस्राः प्रदिशाः मया नमन्तां) चारों दिशाएं मेरे अनुग्रह नमें । (त्वया अस्पर्शेण पृतनाः जयेम) तुझ अस्पर्शके साथ रहकर संग्रामोंमें विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥

अग्नें मन्थुं प्रतिनुदन्परेषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वतः ।

अपांश्चो यन्तु निवतां दुरस्यवोऽमैषां चित्तं प्रबुधां वि नैशत् ॥ २ ॥

मम देवा विह्वे संन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ।

ममान्तरिक्षमुल्लोकमस्तु मर्धं चार्तः पवतां कामायास्मै ॥ ३ ॥

मर्धं यजन्तां मम यानीष्टाकृतिः सत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा नि गो कतमश्नुनाहं विश्वे देवा अग्नि रक्षन्तु मेह ॥ ४ ॥

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहृतिः ।

दैवा होतारः सनिपन्न एतदरिष्टाः स्याम तुन्वा सुवीराः ॥ ५ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (परेषां मन्थुं प्रतिनुदन्) शत्रुओंके शोकको दूर करता हुआ (त्वं गोपाः सन्) तू रक्षक होकर (नः विश्वतः परि पाहि) हमारा सब ओरसे पालन कर । (दुरस्यवः अपाञ्चः निवताः यन्तु) दुःखदायी बुरे दृष्टिसे योग्य नीच लोग दूर चले जायें । (येषां प्रबुधां चित्तं अमा वि नैशत्) वे दुष्ट प्रबुद्ध हों तो भी उनका चित्त साध साध ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

(सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मरुतः विष्णुः अग्निः) सब देव अर्थात् इन्द्रके साथ मरुत, विष्णु और अग्नि (विह्वे मम सन्तु) युद्धमें मेरे पक्षमें हों । (मम मन्तरिक्षे ऊल्लोकं अस्तु) मेरा अन्तरिक्ष विशेष स्थानबल होवे । (चातः मर्धं अस्मै कामाय पवतां) बापु मेरे इस कार्यके लिये बहुत रहे ॥ ३ ॥

(मम यानि इष्टा मर्धं यजन्तां) मेरे जो अभीष्ट हैं वे मुझे प्राप्त हों । (मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु) मेरे मनका सङ्कल्प सत्य होवे । (अहं कतमश्नुनाहं विश्वे देवा) मैं किसी भी प्रकारके पापको न करूँ । (विश्वे देवाः इह मा अग्नि रक्षन्तु) सब देव यहाँ मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥

(देवाः मयि द्रविणं आ यजन्तां) देव मेरे लिये धन देवें । (मयि आशीः, मयि देवहृतिः अस्तु) मुझमें आशीर्वाद और मुझमें देवताओंकी पुकारनेकी शक्ति रहे । (दैवा होतारः नः एतत् सनिपन्) दिव्य होतायण हमें यह देवें । हम (तुन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्याम) अपने शरीरसे भीरोग और उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे ईश्वर ! सब प्रकारकी स्पर्धाओंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे । तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने शरीरको पुष्ट और बलवान् करें । मेरे सम्मुख सब दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाले लोग नष्ट हों । तेरी अभ्यक्षतामें हम सब प्रकारकी स्पर्धाओंमें विजयी हों ॥ १ ॥

हे देव ! शत्रुओंका शोक दूर करके तू हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग हमसे दूर हो जायें । यदि वे शत्रु युद्धिमान् हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साध साध ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

सब देवोंकी सहायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अग्नि, मरुत तथा अन्यान्य देव हमें सहायक हों । मेरा अन्तःकरण बहुत विद्यालक्ष्मी, तथा बापु आदि देव हमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥

मेरी सब कामनाएँ पूर्णतया सिद्ध हों । मेरे मनके सङ्कल्प सत्य हों । मेरेसे कोई पापकर्म न हो । और मेरी रक्षा सब देव करें ॥ ४ ॥

सब देव मुझे धन्य बनावें, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, देवोंकी उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर हो । यह निष्ठा देवोंकी कृपासे हमें प्राप्त हो । हम अपने शरीरसे भीरोग और स्वस्थ होते हुए उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥

देवीः पटुर्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास्त इह मादयध्वम् ।

मा नो विददभिमा मो अश्रस्तिर्मा नो विददृजिना द्वेभ्यः या ॥ ६ ॥

तिस्रो देवीर्महि नः शर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्त्रेऽ यच्च पुष्टम् ।

मा हास्महि प्रजया मा तनुभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन् ॥ ७ ॥

उरुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन्हवे पुरुहूतः पुरुक्षु ।

स नः प्रजायै हर्यश्च मूडेन्द्र मा नो रीरिपो मा परा दाः ॥ ८ ॥

घाता विघाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सविताभिमातिपाहः ।

आदित्या रुद्रा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजमानं निर्ऋत्यात् ॥ ९ ॥

ये नः सप्तना अप ते भवन्तिवन्द्रामिभ्यामव वाधामह एनान् ।

आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशौ न उग्रं चेतारमधिराजमकत ॥ १० ॥

अर्थ— (देवीः पटुर्वीरुः) ये दिव्य छः बड़ी दिशाओं । (नः कृणोत) हमारे लिये विशाल स्थान करो । हे (विश्वे देवास्त) सब देवो । (इह मादयध्वम्) यहाँ हमें आनन्दित करो । (अभिमाः नः मा विदत्) निस्तेजता हमें न प्राप्त हो । (अश्रस्तिः मा उ) अकीर्ति न आवे, (या द्वेभ्यः पृजिना नः मा विदत्) जो देव करने योग्य पाप हैं वे हमारे पाप न आ जावें ॥ ६ ॥

हे (तिस्रः देवीः) तीन देवियों । (नः महि शर्म यच्छत) हमें बड़ा सुख प्रदान करो । (यत् स पुष्टं नः तन्त्रे प्रजायै) जो कुछ वीर्यक पदार्थ हैं वे हमारे शरीरके लिये और प्रजाके लिये दो । (प्रजया मा हास्महि) हम घततिष्ठे हीन न हों और (मा तनुभिः) शरीर भी कृत न हो । हे (राजन् सोम) राजा सोम । (द्विषते मा रधाम) शत्रुके कारण हम पीडित न हों ॥ ७ ॥

(उरुव्यचाः पुरुहूतः महिषः अस्मिन् हवे नः पुरुक्षुः शर्म यच्छतु) विशाल शक्तिवाला प्रशंसित देव इस यज्ञमें हमें बहुत अथवा सुख देवे । हे (हर्यश्च इन्द्र) रथद्वरणशाल किरणवाले देव । हे प्रभो । (नः प्रजायै मूडे) हमारी प्रजाके लिये सुख दो । (नः मा रीरिपः) हमारा नाश न कर । (मा परादाः) हमें मत त्याग ॥ ८ ॥

(घाता विघाता) धारक और निर्माण करनेवाला, (यः भुवनस्य पतिः समिमातिपाहः सविता देवः) जो भुवनका पालक सञ्चालक धर्मही शत्रुको अंतर्निवाला देव है, (आदित्याः रुद्राः) आदित्य और रुद्र, तथा (उमा अश्विना) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव (निर्ऋत्यात् यजमानं पान्तु) विनाससे यजमानको बचावें ॥ ९ ॥

(ये नः सप्तनाः अप ते भवन्तिवन्द्रामिभ्यामव वाधामह एनान्) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जावें, (इन्द्राग्निभ्यां एनान् अथ वाधामहे) इन्द्र और अग्निही सहायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं । (आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृशः) आदित्य, रुद्र और ऊपरके स्थानको स्पर्श करनेवाले सब देव (नः उग्रं चेतारं अधिराजमकत) हमारे लिये उग्र चेतना देनेवाले सुपथ अधिराजको बनाते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ— दिव्य दिशाएँ हमारे लिये विस्तृत स्थान दें । सब देव हमें आनन्दित करें । निस्तेजता, अकीर्ति तथा घृणित पातक हमसे दूर हों ॥ ६ ॥

तीन देवियाँ हमें बड़ा सुख दें । हमारा शरीर और हमारी प्रजा पुष्टिको प्राप्त हो । हमारी प्रजा और शरीर नष्ट न हों और शत्रुतासे हम पीडित न हों ॥ ७ ॥

विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें वरदान सुख देवे । हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और हम कभी विमर्क न हों ॥ ८ ॥

ईश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ९ ॥

अर्वाञ्चमिन्द्रमुत्तुर्वी हवामहे यो गोविद्धन्विद्धञ्जियः ।

इमं नो यज्ञं विद्धे शृणोत्वस्माकमभूर्ह्यस्य मेदी

॥ ११ ॥ (१९)

अर्थ— (यः गोजित् घनजित् य बभूवजित्) जो गो, घन और घोड़ोंकी जीतनेवाला है उस (अर्वाञ्च इन्द्रं अमुतः हवामहे) हमारे पाववाले इन्द्रकी वदसि स्तुति करते हैं । (नः विद्धे इमं यज्ञं शृणोतु) विशेष स्पर्धामें किये हमारे इस यज्ञको सुने । हे (ह्यर्वाञ्च) रसहरणशील चिरणवाले देव ! (अस्माक मेदी अभूः) व हमारा स्नेही हो ॥ ११ ॥

भाषार्थ— जो हमारे वैरी हैं वे हमसे दूर हों, इसलिये शत्रुओंको हम रोकते हैं । तथा आदिल आदि सब देव हमारे लिये उत्तम तेजस्वी और बुद्धिमान् ऐसा राजा दें ॥ १० ॥

जो गो, घोड़े, आदि विविध वनोंको देनेवाला है, उस प्रभुका हम अपने अन्तःकरणसे स्तुति करते हैं । हे प्रभो ! यह हमारी प्रार्थना सुनकर हरएक स्पर्धामें हमारी सहायता कर और हमारा स्नेही बन ॥ ११ ॥

अपने विजयकी प्रार्थना ।

इस सूक्तमें अपने विजयके लिये ईश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की है । मनुष्य प्रायः हरएक समय किसी न किसी स्पर्धामें लगा रहता है । यह जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें रहती है, परन्तु उस विजयकी प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार मनमें विचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कौनसे सकल्प स्थिर करने चाहिये, और शरीरसे कौनसे कर्म करने चाहिये, इसका विचार मनुष्य नहीं करता । मन, बुद्धि, विचार आदि अन्तःशक्तियोंके तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंके उत्तम सहकार्य और उत्तम प्रभावसे ही मनुष्यकी विजय हो सकती है । इससे स्पष्ट होता है कि, विजयप्राप्त होना अवया न होना अपनी शक्ति-पर ही निर्भर है । बुद्धि, मन और चित्तमें जो विचार जगप्रत होंगे, उनका ही परिणाम जय अवया पराजय होता है । अर्थात् मनमें विजयी विचार रहें तो विजय और हीन विचार रहें तो पराजय होगा । इसका सबब ऐसा है कि, मनके शुभाशुभ विचारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशुभ कार्य होते हैं और उनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरी नियमानुसार विजयअवया पराजयमें होता है । इसलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण करने चाहिये, जिससे विजयप्राप्तिका समावना हो । इस सूक्तमें विजयी विचार दिये हैं, जिनकी मनमें धारण करनेसे मनुष्यकी निःसन्देह विजय होगी । ये विचार अब देखिये—

विजयी विचार ।

विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, हीन और क्षुद्र विचार कदापि मनमें आने नहीं देने चाहिये । इस सूक्तमें

प्रारम्भसे अन्ततक कहे हैं । इसलिये इस सूक्तके मनमें से बाट-कोके मनमें विजयी विचार स्थिर रह सकते हैं, और उनका विजय निःसन्देह हो सकता है । ये विजयी विचार अब देखिये—

१ विद्धेषु मम वर्धः अस्तु । (म १)

२ शृतना जयेम । (म. १)

‘युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे, और हम युद्धोंमें शत्रुओंकी सेनाओंको पराजित करेंगे ।’ यह मनका निश्चय रहना चाहिये । मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि मैं शत्रुका पराजय अवश्य ही करूँगा और विजय संपादन करूँगा ।

३ एतान् अब याधामहे । (म १)

‘इन शत्रुओंका हम पूर्ण प्रतिबन्ध करेंगे ।’ अर्थात् किसी भी मार्गसे शत्रु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे । इस सन्भावनासे अपनी युद्धविषयक तैयारी कड़ी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है । हरएक मार्गसे आनेवाले शत्रुओंको रोक रखनेके लिये अपनी विशेष हाँ तैयारी चाहिये । मनुष्यको अपने शत्रुओंके इस प्रकार रोक रखनेके लिये जितनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी तैयारी हरएक मनुष्य रखे और शत्रुसे अपना बचाव करे । जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धोंमें विजय प्राप्त कर सकेगा । इस विजयके विषयमें व्यक्ति लिये क्या और राष्ट्रके लिये क्या दोनोंके कार्यक्षेत्रोंके छोटे और बड़े होते हुए भी, शत्रुको रोक रखनेकी तैयारी विशेष ही रीतसे करना आवश्यक है । इस प्रकारकी पूर्ण तैयारीसे विजय प्राप्त होनेपर ही वह कह सकता है कि—

४ चतस्रः प्रदिशाः मया नमन्ताम् । (म. १)

‘ चारो दिशाओंमें रहनेवाले लोग भेरे छायने नभ होकर रहें ’ अर्थात् हमारे ऊपर हमला करनेकी शक्ति और इच्छा उनमें अवशिष्ट न रहे । इस प्रकार—

५ मम अन्तरिक्षं उरुलोकं अस्तु । (मं. ३)

‘ मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे । ’ हर एक मनुष्य का अरना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बड़ा उसकी कर्तृत्व शक्तिके अनुसार रहता है । जो प्रबल पुरुषाया होते हैं उनका संपूर्ण जगत्के समान विशाल अन्तरिक्ष होता है और आलसी तथा आत्मघातकी लोभोंके लिये बहुत ही छोटा अन्तरिक्ष होता है । अपने अधिकारके अन्दर किसना अन्तरिक्ष था गया है और अपना शासन कितने अन्तरिक्षपर है, इसकी देखकर मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है । मानो, यह एक अपनी परीक्षाकी लपम कघौटी ही है । पाठक इन पाँचों वाक्योंकी परस्पर संगति देखेंगे, तो उनकी विजय प्राप्त करनेके विषयमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । इस विजयके लिये अपने शत्रुकी दूर करनेकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयके लिये निम्नलिखित आदेश देखिये—

शत्रुको दूर करना ।

शत्रुको दूर करना, उसकी छायामें स्पर्श न जाना, शत्रुको दबाकर रक्षना और उसकी चठने न देना, यह करना विजयके लिये मनुष्यको अत्यंत आवश्यक है, इस विषयमें ये मंत्रमात्र देखिये—

६ सप्तना अप भवन्तु । (मं. १०)

७ दुरस्यव निवसाः अपाश्वः यन्तु । (मं. १)

‘ वैरी दूर हों, तथा दुष्ट लोग नीच गतिसे नीचेकी ओर चले जावें । ’ अर्थात् वे अपना सिर ऊपर न करें । तथा और देखिये—

८ अभिभाः अशस्तिः क्षेप्या वृजिना मा नो विदन् ।

(मं. ६)

‘ निस्तेजता, अकीर्ति और द्वेष करने योग्य कुटिलता हमारे पास न आवे ’ अर्थात् ये आन्तरिक शत्रु दूर रहें । इनमेंसे कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर न कर सके । इन मंत्रमात्रोंमें व्यक्ति के अन्तर्गत और बाह्य, तथा समाज के अन्तर्गत और बाह्यक सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती है । सच्चा विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह इन सब शत्रुओंको अपने प्रयत्नसे दूर करे और अपने अभ्युदयका मार्ग खुला करे ।

कामनाकी तृप्ति ।

अपना विजय करना और शत्रुको दूर करना यह सब अपनी कामनाकी तृप्तिके लिये ही है । मनुष्यके अन्तःकरणमें कुछ विशेष कामना होती है, उसकी पूर्णता हुई तो उसकी अपने जीवनकी सार्थकता हो गई ऐसा प्रतीत होता है; अन्यथा वह अपने जीवनको निरर्थक समझता है । इस विषयमें मनुष्यकी इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये—

९ महां अस्मै कामाय चातः पवताम् । (मं. ३)

१० यानि मम इष्टानि महां यजन्ताम् । (मं. ४)

११ मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु । (मं. ४)

११ देवा मयि द्रविणं, आशीः, देवद्वितिः च
आ यजन्ताम् । (मं. ५)

१२ तिस्रो देवाः नः महि शर्म यच्छत । (मं. ७)

१४ नः प्रजाये मृद । (मं. ८)

‘ मेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले । जो मेरे इष्ट मनोरथ हैं, वे परिपूर्ण हों । मेरे मनके सब संकल्प सत्य हों । सब देव मुझे धन, आशीर्वाद, और देवमहि दें । तीन देवियाँ अर्थात् मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसभ्यता मुझे बड़ा सुख देवें । ईश्वर हमारी सब प्रजाको सुखी करे । ’ इस प्रकारकी कामनाएं प्रायः हर एक मनुष्यके अंदर न्यूनाधिक प्रमाणसे रहती हैं । मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओंकी न्यूनाधिक पूर्तिपर अवलंबित है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनी कामनाएं शुद्ध ही होने दें, और उनमें कोई अशुभ वासना न रहे, ऐसी मनकी उत्पन्न अवस्था बना दें । उन्नतिके लिये इसकी घड़ी भारी आवश्यकता है । इस प्रकार भावनाकी शुद्धताके लिये ईश्वर उपासना करना आवश्यक है, इस हेतुसे कहा है—

ईश्वर उपासना ।

१५ इदं हवामहे । (मं. ११)

‘ प्रभुकी प्रार्थना और उपासना हम करते हैं । ’ ईश्वर सब श्रेष्ठ गुणोंसे भूषित है, इसलिये उसके गुणोंका मनन करनेसे मनुष्यके मनकी भावना शुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती है और संकल्प शुद्ध होते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्र-मात्रोंमें कहा है—

निष्पाप चनना ।

१६ अहं कतमच्चन पनः मा नि गाम् । (मं. ४)

‘ मैं किसी प्रकारका छोटा या बड़ा पाप न कहे अथवा पापके पाप भी नहीं जाऊँ । ’ मंत्रमें कहा है कि ‘ पापके

पाप नहीं जाऊगा । यह बड़ा भारी सचच निश्चय है । जो मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वही उन्नतिके पथपर चल सकता है । पाप स्वयं करना और बात है और पापके पास जाना भिन्न बात है । पातक स्वयं करनेकी अपेक्षा पापके पास जाना सहाज है । मनुष्य प्रथम पापकर्मका वर्णन सुनता है, पश्चात् पूजेका किया पापकर्म देखता है, तदनन्तर स्वयं प्रवृत्त होता है । यह पापकी परंपरा है, अतः कर्ममें उद्देश्य दिया है कि पाप-कर्मकी ओर ही मनुष्य न जावे । पाठक इस अमूर्त उपदेशका महत्व जानें और तदनुसार अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें । इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वरकी प्रार्थना करे कि—

ईश प्रार्थना ।

१७ इमं यच्च विहवे शृणोतु । (म ११)

‘इस उपासना रूप स्तुति प्रार्थनामय यज्ञको ईश्वर सुने ।’ अर्थात् जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ उसकी परमेश्वर सुनें । यही पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उसकी ही प्रार्थना सुनता है जो पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर शुद्धाचारी रहते हुए उन्नतिके मार्गसे जाना चाहते हैं । इस प्रकारके मनुष्यकी देवताओंकी सहायता अवश्य मिलती है, इन्हेंका अधिकार है कि वे देवताओंकी सहायता चाहें, इस समय इन उपासकोंका विश्वास कैसा होता है यह बात निम्नलिखित मंत्रभागोंमें देखिये । हर एक मनुष्य यद्यपि यज्ञका भागी बननेके लिये देवताओंकी सहायता चाहता और प्रार्थना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और पवित्र बने हुए मनुष्यको ही वह सहायता मिलती है ।

देवोंकी सहायता ।

प्रायः मनुष्य सङ्कटके समयमें देवताओंकी सहायता चाहता ही है । यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओंकी सहायता मनुष्य चाहता, तो निःसन्देह उसकी वह सहायता मिल सकती है । इस विषयमें इस सूक्तके कथन देखने योग्य हैं—

१८ विहवे सर्वे देवा मम सन्तु । (म ३)

१९ इह विश्वेदेवा मा अभिरक्षन्तु । (म ४)

२० विश्वेदेवास्तु इह मादयध्वम् । (म ५)

२१ धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिः अन्ये च देवाः निर्जिघास्तु । (म ७)

२२ अस्मिन् दधे पुरुहूतः महिष पुरुष्पु शर्म यच्छतु । (म ८)

५ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

२३ अस्माक मेदी अम् । (म ११)

२४ देवी. यट उर्याः नः उठ कृणोत । (म ६)

२५ परेषां मनुष्यप्रतिबुद्ध नः विश्वतः परिपादि । (म २)

‘बुद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे हों । संपूर्ण देव मेरी रक्षा करें । सब देव यही मेरा आनन्द बढावें । धाता विधाता भुवन-पति और अन्य देव तु सखे हमारी रक्षा करें । इस यज्ञके समग्र बहुल प्रशंसित समर्थ १२५ बहुत भोगयुक्त सुख हमें देवें । शत्रु हमारा सहायक हो । दिव्य छ दिशाएँ हमारे लिये बड़ा विस्तृत कार्यक्षेत्र बनावें । शत्रुओंकी क्रोध दूर करके हमारी सन प्रशंसे रक्षा करें ।’

शत्रुओंका दूर करनेके विषयमें यहाँ इच्छायें मनुष्यके मनमें सदा रहती हैं । विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको भी अपने मनमें यही इच्छाएँ धारण करनी चाहियें । पूर्वोक्त वाक्योंमेंसे अन्तिम वाक्यमें ‘शत्रुओंका क्रोध दूर करनेकी प्रार्थना’ है । यह प्रार्थना विशेष महत्वकी है । ‘शत्रुका क्रोध दूर करके उसकी श्रुतता कर’ यह आशय इस प्रार्थनामें है । शत्रुका नाश करनेकी अपेक्षा यदि शत्रुके क्रोधादि दुष्टभाव दूर होकर वह मला आदमी हुआ तो अच्छा ही है । इस दृष्टिसे यह उपदेश मनन करने योग्य है । वैदिक धर्मियोंको उचित है कि वे प्रथम शत्रुके क्रोध दूर करके उसकी श्रुत करनेका यत्न करें, यह न हुआ तो उसको दूर करे अपना नाश करें । यह नीतिका उत्तम नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया है ।

राजप्रबंध ।

अपने राजप्रबंधकी उत्तमतासे विजय हो सकता है और राज्यशासनकी अव्यवस्थायें हानि होती हैं, इसलिये अपने शासक राजाके गुणधर्म कैसे होने चाहियें इस विषयमें दशम मन्त्रका एक वाक्य मननपूर्वक देखने योग्य है—

२६ देवा चेत्तारं उग्रं अधिराजं अकृत । (म १०)

‘सब देव चेतना देनेवाले शूर वीर राजाको हमारे लिये बनावें’ अर्थात् हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रजामें चेतन । और नवजीवन सञ्चारित करे और स्वयं शूर वीर प्रतापी और तेजस्वी हो । राष्ट्रमें तेजस्विताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला राजा हो, प्रजाका तेज कम करनेवाला राजा कदापि राज्यवर्द्धन न आवे, यह उपदेश इस स्थानपर मिलता है । विजय प्राप्त करनेके मार्गका आक्रमण करनेवालोंको इस उपदेशका महत्व सहस्रहोत्रे व्यालमें आ सकता है ।

शारीरिक बल ।

विजय प्राप्ति के लिये शारीरिक बल बढ़ाना और मानसिक तथा बौद्धिक शक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है । इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

१७ तन्वं पुंयम् । (मं. १)

१८ तथा अरिष्टाः सुवीराः स्याम (मं. ५)

१९ नः तन्वे प्रजायै पुष्टम् । (मं. ७)

२० तनूभिः प्रजया मा हसिषम् । (मं. ७)

२१ नः मा रीरिषः । (मं. ८)

‘अपने शारीरिक बल बढ़ाये और उनके पुष्ट करें । शरीरसे दुर्बल न होते हुए हम उत्तम वीर बने । हमारे शरीर और सन्तान पुष्ट हों । हमारे शरीर और सन्तान हीन और दीन न हों । हम दुर्बल न हों ।’ इस प्रकार शारीरिक बल और पुष्टि बढ़ानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सूक्तमें इतने हैं । पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपूर्वक मनन करेंगे, तो उनके प्यासमें यह आ सकता है कि इस सूक्तमें विजय प्राप्ति के साधन किस प्रकार कहे हैं । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विजय के साधनका इस सूक्तमें किया हुआ उपदेश यदि पाठक मनमें धारण करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल आचरण करेंगे तो विजयका मार्ग उनके लिये खुला और मर्यादित हो जायगा ।

कुष्ठ औषधि ।

(४) कुष्ठतक्मनाशनम् ।

(ऋषिः— भृगुः । देवता — कुष्ठो, यक्मनाशनम् ।)

यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलवत्तमः । कुष्ठेहिं तक्मनाशनं तक्मानं नाशयन्निवः ॥ १ ॥

सुपर्णसुवने गिरौ जातं हिमवतस्परि । घनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुहिं तक्मनाशनम् ॥ २ ॥

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (तक्मनाशनं कुष्ठ) रोगनाशक कुष्ठ नामक औषधि । (यः गिरिषु अजाययाः) जो तू पूर्वतोंमें उत्पन्न होता है और जो (वीरुधां बलवत्तमः) उस औषधियोंमें अत्यन्त बल देनेवाला है, वह तू (तक्मानं नाशयन्निवः इतः आ इदि) रोगोंका नाश करता हुआ वहाँसे यहाँ आ ॥ १ ॥

(सुपर्ण-सुवने गिरौ हिमवतः परि जातं) गरुड जहाँ होते हैं ऐसे हिमालयके शिखरपर जो होता है उसका वर्णन (श्रुत्वा घनैः अभि यन्ति) सुनकर धनोके णय लोग वहाँ जाते हैं और (तक्म-नाशनं विदुहि) रोगनाशक औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

(इतः तृतीयस्यां दिवि देवसदनः अभ्यवन्तः) यहाँसे तीसरे स्थलकमें देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तत्र अमृतस्य चक्षुषं कुष्ठं देवाः अवन्वत) वहाँ अमृतका दर्शन होनेके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

भाषाये— कुष्ठ औषधि पर्वतोंपर उगती है । बलवर्धक औषधियोंमें सबसे अधिक बलवर्धक है । इससे अश्वत्थ रोग बुरा होते हैं ॥ १ ॥

हिमालयकी ऊँची ऊँची पोटियोंपर यह औषधि उगती है, वहाँ मिलती है यह जानकर बड़ा धन खर्च करके लोग वहाँ जाते हैं और रोगनाशक इस औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

यहाँसे तीसरे उच्च स्थलकमें वहाँ देवताएँ बैठती हैं वहाँ अमृतके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥

हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्ययी ।

नावो हिरण्ययीरासन्थाभिः कुष्ठं निरावहन्

॥ ५ ॥

इमं मे कुष्ठं पूरुषं तमा वह्नु तं निष्कुरु । तमु मे अगदं कृधि

॥ ६ ॥

देवेभ्यो अघि जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः ।

स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड

॥ ७ ॥

उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्या नीयसे जनम् ।

तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि मेजिरे

॥ ८ ॥

उत्तमो नाम कुष्टास्युत्तमो नाम ते पिता । यक्ष्मं च सर्वं नाशय त्वमानं चारुसं कृधि ॥ ९ ॥

शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्योदु रपः । कुष्ठस्तसर्वं निष्करद्वैव समह घृण्यम् ॥ १० ॥ (३२)

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना नौ दिवि अचरत्) सोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनोंके बन्धी नौका पुलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं देवाः अवन्वत) वहाँ अमृतके पुष्पके समान कुछ देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

(हिरण्ययाः पन्थान आसन्) सोनेके मार्ग थे और (रित्राणि हिरण्यया) बलियाँ भी सोनेकी थीं तथा (नावः हिरण्ययीः आसन्) नौकायें भी सोनेकी थीं (थाभिः कुष्ठं निरावहन्) जिनसे कुष्ठको लाया गया था ॥ ५ ॥

हे कुष्ठ नामक औषधि ! (मे इमं पूरुषं तमा वह्नु) मेरे इस पुरुषको उठा, (तं निष्कुरु) उसको निशेष रीतिसे बर्ग कर और (मे तं उ अगदं कृधि) मेरे उस पुरुषको नीरीग कर ॥ ६ ॥

(देवेभ्यः अघि जातः असि) देवोंसे तू उत्पन्न हुआ है और (सोमस्य सखा हितः) सोम औषधिकी तू मित्र और हितकारी है । इसलिये (सः प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड) वह तू प्राण, व्यान और चक्षु आदिके लिये इस मेरे पुरुषको मृद दे ॥ ७ ॥

(सः हिमवतः जातः) वह तू हिमालयसे उत्पन्न होकर (जनं प्राच्या उदङ् नीयसे) मनुष्यको प्रगतिकी उस दिशामें ले जाता है । (तत्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि) वहाँ कुष्ठ औषधिके उत्तम नाम (वि मेजिरे) अलग अलग विभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥

हे कुष्ठ ! (उत्तमः नाम असि) तेरा नाम उत्तम है, (ते पिता उत्तमः नाम) तेरा उत्पादक अथवा रक्षक भी उत्तम है । (सर्वं यक्ष्मं नाशय) सब क्षयरोग दूर कर (च त्वमानं चारुसं कृधि) और पर्वरकी जि सत्त्व कर ॥ ९ ॥

(शीर्षामय) शिरके रोग, (अक्ष्योः उपहत्या) आँखोंको कमजोरी, और (तन्यः रपः) शरीरके दोष (तत् सर्वं) इन सबको (द्वैव घृण्यं सं अह) दिव्य बल बढ़ाकर (कुष्ठः निष्करत्) कुष्ठ औषधि दूर करती है ॥ १० ॥

भावार्थ— सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनौका वहाँ चलती है वहाँ अमृतका ही पुष्परूप यह कुष्ठ देवोंने प्राप्त किया है ॥ ४ ॥

उस आकाशनौकाके मार्ग भी सुवर्णके थे और बलियाँ भी सोनेकी थीं जिनसे कुष्ठ औषधी वहाँ लाई गई ॥ ५ ॥

यह कुष्ठ औषधि मनुष्यको रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥

देवोंसे उत्पन्न और सोमके समान हितकारी यह कुष्ठ औषधि प्राण, व्यान, चक्षु आदिके लिये सुखकारी है ॥ ७ ॥

हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुष्योंकी सज्जति करती है, इस लिये इसके यज्ञ बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥

कुष्ठ स्वयं उत्तम है, जो उसकी अपने पास रखता है, वह भी उत्तम है । इससे क्षयादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इससे शिरके रोग, आँखोंके व्याधि, तथा शरीरके दोष दूर होते हैं । इस कुष्ठसे शरीरका बल बढ़ता है और दोष दूर होकर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ १० ॥

कुष्ठ औषधि ।

कुष्ठ औषधिका वर्णन इस सूक्तमें है । इस औषधिसे शिरेके रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र होनेवाले रोग, ज्वर तथा क्षय और कुष्ठ रोग भी इस औषधिसे दूर होते हैं । इसलिये क्षेमके समान ही इस औषधिका महत्त्व है । इस औषधिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है । रस आदि घेठमें लिये जाते हैं और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिये जाते हैं । इस औषधिक गुणधर्म वैद्यक ग्रन्थमें देखने योग्य हैं । वैद्यक ग्रन्थमें आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं—

१ नीरुजं = नीरोगना उत्पन्न करनेवाली औषधि ।

२ पारिभद्रकं = सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला ।

३ रामं = आनन्द देनेवाला ।

४ पाचनं = शुद्धि करनेवाला ।

कुष्ठ औषधिके ये नाम वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं । इन नामोंसे इस औषधिसे होनेवाले लाभ ज्ञात हो सकते हैं । अब इसके गुण देखिये—

कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्लं तिक्तकं लघु ।
हन्ति घातास्त्रवीसर्पकासकुष्ठमरकफान् ॥

भा. प्र. पृ. १

विषकण्डूखर्जूरद्वन्द्वत् कान्तिकरं च ॥ रा. नि. व. १०
'यह कुष्ठ औषधि तृष्ण कटु स्वादु है, शुक्ल उत्पन्न करती है, तिक्त और लघु है । घात, रक्त, बीसपे, खाँसी, कुष्ठ और कफ इन रोगोंको दूर करती है । इधो प्रकार विष, खड्गली, दाद आदि रोगोंको दूर करता है और कान्तिको बढ़ाती है ।'

वैद्यक ग्रंथोंमें लिखे हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं और पाठक इन गुणोंको तुलना मेंदेके मंत्रोंके साथ करेंगे तो उनकी वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा ।

इस औषधिका हिंदी नाम 'कुठ' है । यह अतिप्रसिद्ध औषधि है । इसका उपयोग अन्दर पीने और बाहरसे लेपन करनेमें होता है । इसका शीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तःशुद्धि होती है और इसके तैल, घृत आदिका लेप करनेसे कुष्ठ आदि दुःसाध्य रोग भी दूर होते हैं । वैद्योंका इस औषधिके प्रयोग करनेकी शक्ति अधिक विचार करना चाहिये ।

लाक्षा ।

(५) लाक्षा ।

(श्रुतिः— अथर्वा । देवता — लाक्षा ।)

रात्री माता नमः पितार्यमा तं पितामहः । सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वता ॥ १ ॥

यस्त्या पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम् । भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यश्नी ॥ २ ॥

अर्थ— (ते माता रात्री, पिता नमः, पितामहः अयंमा) तेरी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अयंमा है । (नाम सिलाची वे असि) तेरा नाम सिलची है । (सा देवानां स्वता असि) वह तू देवोंकी बहिन है ॥ १ ॥

(यः त्वा पिबति, जीवति) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्योंकी रक्षा करती है । (शश्वतां जनानां हि भर्त्री न्यश्नी च असि) सब जनोंका मरण-पोषण करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है ॥ २ ॥

भावार्थ— सिलाची वनस्पतिकी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह सूर्य है । यह हिंदियोंकी बहिनके समान सुख-दायक है ॥ १ ॥

जो इस औषधिके रसका पान करता है वह जीवित रहता है । इस औषधिसे सब मनुष्योंकी रक्षा पुष्टि और नीरोपिता होती है ॥ २ ॥

वृक्षंवृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ॥ ३ ॥
यद्वृण्डेन यदिष्वा यद्वारुहर्षसा कृतम् । तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पूरुषम् ॥ ४ ॥
भद्रात्पुष्पाभिलिप्सुस्यश्चत्पात्सदिराद्धवात् । मद्राद्व्यप्रोघात्पर्णात्सा न एहंरुन्धति ॥ ५ ॥
हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥ ६ ॥
हिरण्यवर्णे सुभगे शुभे लोमशवक्षणे । अपामसि स्वमां लाक्षे वार्तो ह्यत्मा बभूव ते ॥ ७ ॥
सिलाची नाम कानीनोऽजवभ्रु पिता तव । अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य ह्यस्नास्युक्षिता ॥ ८ ॥

अर्थ — (वृषण्यन्ती कन्यला इव) पुरुषको चाहनेवाला कन्याके समान (वृक्षं वृक्षं आ रोहसि) प्रलेक वृक्षपर चढ़ती है । वृ (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती) विजय करनेवाली और प्रतिष्ठित होनेवाली है । (स्परणी नाम वा असि) तेरा नाम स्परणी भी है ॥ ३ ॥

(यत् वृण्डेन, य इष्वा) जो वृण्डे और जो बाणस, (यत् वा हरसा अद्य कृतं) अथवा जो रगड़से पाव हो गया है, (तस्य निष्कृतिः त्व असि) उसके बचाव करनेवाली तू है, (सा इमं पूरुष निष्कृधि) वह तू इस पुरुषको चगा कर ॥ ४ ॥

(भद्रात् पुष्पात् अश्वरथात् खदिरात् धवात्) भद्र, पाकड़, पीपल, खैर, धव, (भद्रात् व्यप्रोघात् पर्णात्) बड़, पलाश इन वृक्षों (निः तिष्ठति) निकलती है । हे (अरु-धति) धाँकोंको मरनेवाली बनस्पति । (सा नः यद्दि) वह तू हमारे पास आ ॥ ५ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके समान रंगवाली भाग्यशालिनी ! (सूर्यवर्णे वपुष्टमे) सूर्यके समान वर्णवाली और शरीरके लिये हितकारी है (निष्कृते) रोग दूर करनेवाली । तेरा (नाम निष्कृतिः वै असि) नाम निष्कृति है अतः तू (रुतं गच्छासि) मग्न या रोगके पास पहुँचती है ॥ ६ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके रंगवाली भाग्यशालिनी । हे (शुभे लोमश-वक्षणे) बलशालिनी और शालीवाली । हे (लाक्षे) लाक्षा नामक औषध । (त्वं अपां स्वसा असि) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा वातः ह्यभूव) तेरा आत्मा वायु ही हुआ है ॥ ७ ॥

(सिलाची नाम कानीनः) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान दे । (तव पिता अजवभ्रु) तेरा पालक अजवभ्रु अर्थात् चकरियोंको पुष्ट करनेवाला वृक्ष है । (यमस्य यः श्यावः अश्वः) यमका जो गतिशील अश्व है (तस्य ह्यमृता उक्षिता असि) उसके मुखसे तू सींची गई है ॥ ८ ॥

भाषार्थ — बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोमोंपर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये इसको स्परणी भी कहते हैं ॥ ३ ॥

वृण्डा, बाण अथवा किसीकी रगड़ लगनेसे जो मग्न होता है वह मग्न इस औषधिसे अच्छा हो जाता है ॥ ४ ॥

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह धवसे मरनेवाली है ॥ ५ ॥

यह पाले रंगवाली तेजस्वी और शरीरके लिये हितकारी है । यह रोग दूर करती है इसलिये इसका निष्कृति नाम हुआ है ॥ ६ ॥

यह सुवर्णके रंगवाली, बलवाली और अदरसे तनु विकालनेवाली है । इसका नाम लाक्षा औषधि है । यह रसवाली है, परतु वातस्वभाववाली है ॥ ७ ॥

इसका नाम सिलाची तथा कानीन भी है । जिन वृक्षोंके पत्ते चकरियाँ खाती हैं, उनपर यह मिलती है । सूर्यके गतिशील चरित्रोंके द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥

अश्वस्यान्तः संपतित्वा सा वृक्षो अग्निं सिंध्यते ।

सरा पतत्रिणीं भूत्वा सा न एष्यरुधति

॥ ९ ॥ (४८)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— (अश्वस्य अन्तः संपतित्वा) गोदेके गृध्रसे सम्मिलित हुई (सा वृक्षान् अग्निं सिंध्यते) गद वृक्षोंको संघती है । हे (अश्व-घति) पावको भरनेवाली । (पतत्रिणीं सरा भूत्वा) जूनेवाली और प्रवाहित होनेवाली होकर (सा नः एषि) वह तू हमारे पास आ ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्योदयरूपे तप्त होकर इससे बहर आती है । यह वृधसे भूती है और बाहर आती है । यह जगणको ठीक करनेवाली है ॥ ९ ॥

लाक्षा ।

लाक्षाका वर्णन वैयक ग्रंथोंमें बहुत आता है । इसको भाषाओंमें लाही कहते हैं । लाक्ष भी इसीका नाम है । इसके संस्कृत नाम बहुत हैं, परन्तु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सूक्तके साध विचार करने योग्य हैं—

१ जन्तुका, जन्तु, जन्तुका— कृमियोंसे बननेवाली ।

२ क्रिमिजा, कीटजा— कृमियोंसे बननेवाली ।

३ क्रिमिहा— कृमियोंका नाश करनेवाली ।

४ रक्षा, राक्षा, लाक्षा— रक्षा करनेवाली ।

५ रक्ष माता— रक्ष जिससे बनता है ।

६ क्षतप्रा, क्षतप्री— जगणका नाश करनेवाली ।

७ खदरिका— खैरेके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

८ पलाशी— पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।

९ दुग्मव्याधिः, दुग्मामयः— यह वृक्षका रोग है ।

१० दोषिः— यह तेज स्वरूप है ।

११ द्रवहरसा— द्रव स्वरूप है ।

ये इस लाक्षाके नाम इस सूक्तमें कहा आशय ही बता रहे हैं । देखिये—

यह लाक्षा खैर और पलाश तथा अन्यान्य वृक्षोंसे प्राप्त होती है यह बात इस सूक्तके पद्यम मंत्रमें कही है । जिसके सूचक नाम वैयक ग्रंथोंमें 'खदरिका और पलाशी' ये हैं । इसका नाम वैयक ग्रंथोंमें 'दोषि' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्रमें 'हिरण्यवर्णा' आदि शब्दोंसे हुआ है । 'द्रवहरसा' इसका नाम वैयक ग्रंथमें है । यही भाव नवम मंत्रके 'सरा' पदसे जाना जाता है । सरा और रसा ये शब्द अक्षरके उल्टे पलट होनेसे भी बनते हैं ।

लाक्षाका नाम 'क्षत-प्री' है । इसका अर्थ जगणको ठीक करनेवाली है । यही बात इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है ।

'दण्डेसे, बाणसे अथवा रगड़से होनेवाला प्रण लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए गुण और इन शब्दोंमें कहे हुए गुण वररपर मिलते जुलते हैं । अब इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिक्ता कषाया श्लेष्मपित्तघ्नी विषघ्नी रक्तघ्नी
विषमञ्जरिणी च । रा. नि. व. ९

'लाक्षा, तिक्त और कषाय है । तथा कफ, पित्त, विष, रक्त-दोष और विषमञ्जरको दूर करनेवाली है ।' इसके ये गुण हैं, इसीलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इस सूक्तमें बार बार कहा है ।

इस सूक्तमें लाक्षा औषधिके माता, पिता, पितामह, बहिन, कन्या आदि संबंधियोंका वर्णन म. १, ७, ८ में आ गया है । इस वर्णनके आशयको अधिक खोज करनी चाहिये । वैद्योंको उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी पूर्णता करें ।

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए 'देवानां कषसा' ऐसा उसका वर्णन किया है । यह लाक्षा देवोंकी बहिन है, अर्थात् इंद्रियोंकी सहायक है । 'देव' शब्द यहाँ इंद्रिय-वाचक है, आगे जाकर हरएक अंग और अवयवके जगणको दूर करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इंद्रियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है ।

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दीर्घायुवी होता है, ऐसा कहा है । यह लाक्षा रक्ष करके किस प्रकार पीयी जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसका सेवन पेटमें करनेसे यह मनुष्यकी रक्षा करती है । रक्षा करनेके कारण ही इसको 'रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा' कहते हैं । यह जगणको ठीक करती है, सच्चे नहीं देती और मनुष्योंका भरण-पोषण करती हुई मनुष्यको आरोग्यवर्धन करती है । द्वितीय मंत्रका यह कथन पूर्वोक्त वैयक ग्रंथोंके गुणोंके साथ भी मिलता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत वृक्षोंपर होती है, यह रोगोंपर विजय करती है, रोगोंका सामना करती है । इस कारण बहुत लोग इसका चादते हैं । सब लोगों द्वारा इसका श्रद्धा करनेके कारण इसका नाम ही ' स्पर्णी ' हुआ है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारके उत्पन्न हुए वृक्ष आदिको यह लाक्षा दूर करती है । रोगोंको निष्कृति करनेके कारण इसका नाम ' निष्कृति ' हुआ है ।

पंचम मंत्रमें कहा है कि विलखन पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्षोंपर यह होती है, और यह ' अहं-घर्ती ' है अर्थात् प्रयोगोंको बेचा करनेवाली है । इसके प्रयोगसे नाना प्रकारके शक भर जाते हैं ।

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वार्थमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन है । सूर्यके समान, तप्त सुवर्णके सदृश अथवा सूर्यके रंगके

समान तेज इसमें है । यह ' यपुष्टमा ' अर्थात् शरीरके लिये हित करनेवाली है । शरीरको पुष्ट और तेजस्वी करनेवाली है । ' रुत ' अर्थात् वृषण आदिको दूर करती है और सब दोषोंको हटा देती है । रोगों और वृणादिकोंका निराकरण करनेके कारण इसको ' निष्कृति ' नाम प्राप्त हुआ है । यह बात प्रकृतिवाली है, मानों इसका आत्मा ही बात है ।

अष्टम मंत्रमें ' अजयधु ' यह लाक्षाका पिता है, ऐसा कहा है । अज नाम बकरीका है, बकरियोंका जो पोषण करते हैं, उन वृक्षोंका यह नाम है । जिन वृक्षोंक पत्ते बकरियाँ खाती हैं उन पीपल, बेरी आदि वृक्षोंका यह नाम है । इनपर लाक्ष उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार इस सूक्तमें लाक्षाका वर्णन किया है । वैद्य इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लाभके लिये उसका प्रकाश करें ।

यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

ब्रह्मविद्या ।

(६) ब्रह्मविद्या ।

(ज्ञावि. — अथर्वा । देवता — सोमाक्षरी ।)

ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचौ चैन आंवः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि र्वः ॥ १ ॥

अनात्ता ये र्वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

धीरात्नो अत्र मा दमन्तर्द एतत्पुरो दधे ॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथम) पूर्वकालमें भी प्रथम (ज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए ब्रह्मको (सुरुचः सीमतः) तप्तम प्रकाशित मर्मादाओंसे (चैनः वि आव) ज्ञाननि देखा है । (सः) वही ज्ञानी (अस्य बुध्न्या वि-स्था) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (उप-मा) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर (सतः च असतः योनि) सत् और असत्के उत्पत्ति स्थानको भी (वि र्वः) विवद करता है ॥ १ ॥

(ये प्रथमाः अनात्ताः) जो पहिले थोड़ा ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (या यानि कर्माणि चक्रिरे) दुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (न धीरान् अत्र मा दमान्) हमारे बीरोंको यहाँ कट न दें । (तत् पतत् चः पुरः दधे) वह यह सब दुम्हारे समुच्च घर देता है ॥ २ ॥

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्मादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यादि ग्रहों और नक्षत्रोंको देख कर सत् और असत्के मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रशस्त कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वेसे कर्म पुन करो, और बातवचों और बीरोंको बचाओ, यही दुम्हारे लिये कहना है ॥ २ ॥

ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग ।

इस सूक्तका पहिला मंत्र (कां. ४।१।१) चतुर्थ वाण्डके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मंत्र चतुर्थ (कां. ४।१।७) काण्डमें सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है । इन मंत्रोंके अर्थ, भार्या और स्पष्टीकरण पाठक वहाँ देखें ।

यद्यपि द्वितीय मंत्र का ४।१।७ में है, तथापि यह मंत्र वहाँ विषय दूर करनेके औषधि प्रकरणमें है । इसलिये प्रकरणा-नुसार वहाँ औषधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है । परन्तु यहाँ ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिका प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके लिये शब्दोंके वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा । क्योंकि यह सामान्य अर्थवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आकर वहाँके योग्य अर्थ बता सकते हैं । जैसा किसीने अपने अनुयायियोंके कहा कि 'तुम तैयार हो जाओ' तो यह सामान्य निर्देश होनेके हरेक शास्त्रके कार्यकर्ता अपने अपने वर्तमान-कर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापारव्यवहारके कार्यमें तथा छत्र अपनी कारीगरके कार्यमें अपनी शिष्टता कर सकते हैं । एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न धोताओंमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर सकती है । इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त स्थान (कां. ४।१।७) पर औषधिप्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और यहाँ उपनिषादयोगकी प्रेरणा देती है । पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं ।

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू. १, मं. १ की व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह आशय है— 'ब्रह्म सबसे पहिले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ देवोंकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है । यही ज्ञानी सुयदि तेजस्वी पदार्थोंका अद्भुत तेज देखकर और उनको उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस दृश्यके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है । (मं. १) '

जिस प्रकार सूर्यका तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, अर्थात् उस तेजस्वी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार परमात्मके परम तेजका अनुभव भी सुयदि विविध केन्द्रोंमें उसकी मर्यादा होनेसे ही होता है अर्थात् यदि अणु न बने तो परमात्मके अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव कैसे हो सकता है । परमात्मा परम

तेजस्वी है, सबसे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सत्य है तथापि सूर्यचन्द्रादि केन्द्रोंमें जब उसके तेजकी अभिमत सीमा बनती है, तब ही उसके सामर्थ्यका पता लग सकता है । जिस प्रकार घरेके कमरेमें चमकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है । यदि दिवारोंकी रूखावट न हो, तो नजर नहीं आवेगा । इसी प्रकार इस विश्वके कमरेमें परमात्माका दीप चमक रहा है, अग्नि आदि देवता-रूपी दिवारोंपर उसके किरण पड़कर जो मर्यादा उत्पन्न होती है, उस मर्यादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है । ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीढ़ी है ।

अतमें परमात्माकी शक्तिका कार्य देख कर सदसत्के मूल आदि कारणकी जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सत्य उपदेश कर सकते हैं ।

यह प्रथम मंत्रका आशय है । इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमें कहा है कि— 'पूर्व कालके ज्ञानी भद्रपुरुषोंने जिस प्रकार प्रशस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रशस्ततम कर्म करो, अपने बालबच्चों और वीरोंको बचाओ और उनकी उन्नति करो, यही तुम्हें कहना है । (मं. २) ' तुम्हारे सम्मुख वही आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने समान रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन चरित्र भी तुम्हें अपने सम्मुख रख और उनके समान बननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परमात्माकी भक्ति करते हुए अपने बालबच्चोंकी उन्नति किस प्रकार की, अपने संताओंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देख कर उन बातोंको अपनी जीवनमें ढाल और उनके समान आचरण करके अपनी आत्मिक उन्नतिका साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है । यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैयक प्रकरणमें वैयका व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहा है और यहाँ आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा है । पाठक इन सामान्य मंत्रोंका महत्त्व यहाँ देखें और वेदकी इस शैलीका अनुभव करें ।

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेके पश्चात् अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं ।

स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा ।

जिनको स्वर्गसुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन-

ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय मंत्रमें कहा है—

ते असंशयतः मधुजिह्वाः सहस्रधारे
विद्यो नाके समस्वरन् ॥ (मं. ३)

‘वे स्थितप्रज्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहस्र धाराओंसे जहाँ अभूत प्राप्त होता है उस सुलोकके स्थानका अनुभव लेनेवाले सन्त महन्त एक स्वरसे यह उपदेश देते हैं ।’ अर्थात् वे लेश्य जनताकी भलाईके लिये एक स्वरसे निम्नलिखित उपदेश करते हैं ।

तस्य भूर्णयः स्पष्टाः न निमिषन्ति ।
सेतवे पदे पदे पाणिनः सन्ति ॥ (मं. ३)

‘उस परमात्माके हुणोंको पाशोंसे बांधनेवाले दूत आँख कभी मूंदते नहीं, अर्थात् लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुली आँखोंसे सदा देखते रहते हैं । पापियोंको पाशोंसे बांधनेके लिये अपने पाश लेकर सब जगत्में हरएक स्थानमें सदा तैयार रहते हैं ।’ अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं सकता, हरएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये वे दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बांध देते हैं । अतः कोई पापी यह न समझे कि मैं पाप करके परमात्माके दण्डसे बच जाऊँ । पद पद पर उसके दूत आँख खोलकर खड़े हैं, वे तत्काल पापीको पकड़ते हैं । यहाँ तक इन दूतोंका प्रबंध पूर्ण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने आपको स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्ण रीतिसे बंधा हुआ होता है । परमात्माका इतना अद्भुत प्रबंध है, इस लिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्मा-नुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें । पापसे बचें और इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इत शुभ-चरित्रसे बच जाय । यह बिलकुल संभव नहीं है कि कोई छिपनेसे बच जाय । इस कारण विशेष सावधानताकी आवश्यकता है । यदि मनुष्य पुण्यमार्गपरसे जानेवाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उत्तमी ही सावधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यात्माको किसीसे डर नहीं होता ।

जो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । यदि आत्मिकशक्तिके विकास करनेकी इच्छा पाठकोंमें होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीतिसे मिलता है ।

शत्रुको भगाना ।

चतुर्थ मंत्रमें शत्रुका उल्लेख कहकर ऐसे शत्रुको दूर करनेका उपदेश किया है । ‘शत्रु’ शब्द यहाँ शत्रु नाचक है, जो घेरता है, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः (पात्र-सातये) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्योंमें जो रुकावट खड़ी करता है, वह शत्रु है । पाठक विचार करेंगे तो उनकी रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका उनको पता लग जायगा । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा घादिक रुकावट उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं । इनको दूर करके अपना उन्नतिको मार्ग खुला करना आवश्यक है । ऐसे शत्रुओंको (परि सु प्र घ्न्य) सब ओरसे उत्तम प्रकार-विशेष रीतिसे भग दो । अपने पास ठहराने न दो । शत्रुपर यहाँ भूमिही ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होनी है । तथा ऊपरसे भी हो सकती है । कोई अन्य रीतिमें भी होती होंगी । यहाँ तात्पर्य रीतियोंके कहनेसे नहीं है । जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके शत्रुको दूर भगाया जावे, और अपना उन्न-तिका मार्ग प्रतिबंधरहित बनाया जावे । प्रतिबंधरहित होना ही मुक्ति है । उसका मार्ग इस मंत्रमें बताया है । यह तो आध्या-त्मिक मुक्ति के लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिके लिये भी अत्यंत उपयोगी है ।

सिद्धिका मार्ग ।

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंधरहित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्ण प्रकार किया है । अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है । इस शंकाके उत्तरमें कहा है—

पतेन नु अरात्सीः । (मं. ५)

पतेन अथ अरात्सीः । (मं. ६)

पतेन अप अरात्सीः । (मं. ७)

‘इसी मार्गसे तू सिद्धिको प्राप्त करेगा’ अर्थात् पूर्ण चार मंत्रोंमें जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही मनु-ष्यको सिद्धि मिल सकती है । चार मंत्रोंमें जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है— (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, (२) श्रेष्ठोंका आदर्श अपने सम्मुख रखना, (३) पापका भय धारण करना, (४) और प्रतिबंधक विघ्न अथवा शत्रु दूर करना । ‘ये उन्नतिके चार सूत्र हैं । इनका आचरण करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । इस उन्नतिमें एक बातकी आवश्यकता है और वह है ‘सादा’ करना । सादा करनेका अर्थ अब दोहरा—

स्वा-हा करो ।

इस सूक्तमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें मिलकर बार बार 'स्वाहा' शब्द आया है । इसलिये इस सूक्तमें बार बार स्वाहा अपनेसे इसका महत्त्व इस सूक्तोक्त सिद्धिमें अधिक है । इसलिये 'स्वाहा' शब्दका अर्थ देवता चाहिये ।

(स्व) अपने सर्वस्वको (ह्रा) त्याग देनेका नाम स्वाहा है । अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब जनताही भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम स्वाहा करना है । अपनी शक्ति केवल अपने भोग बचानेमें ही खर्च न करते हुए सपूर्ण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेमें उसका व्यय करना स्वाहा शब्दसे बताया जाता है । इसलिये यज्ञके हवनमें स्वाहा शब्दका प्रयोग होता है । इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें दो हुई आहुति दूसरोंकी उन्नतिके लिये दी है, उससे मैं अपने भोग बढ़ाना नहीं चाहता । यही यज्ञकी शिक्षा है । द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्यज्ञान आदिका परोपकारार्थ समर्पण करना और उनको केवल अपने भोग बढ़ानेके लिये न लगाना । परोपकारके लिये आत्मधर्वस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहाकार है । यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें कही परम सच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है । यह स्वाहाकार जितना होया उतनी सिद्धि होगी । सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारकी अत्यन्त आवश्यकता है । मं. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगातार कहनेसे इस आत्मसमर्पणका अत्यंत महत्त्व सिद्ध होता है । पाठक भी यही देख सकते हैं कि जगत्में भी स्वार्थत्याग करनेवालेकी जैसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थी मनुष्यकी नहीं होती । अर्थात् स्वार्थत्याग जैसा जगत्के व्यवहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थसाधनके लिये भी आवश्यक है ।

सोम और रुद्र ।

जगत्में नाति करनेवाली और उग्रता बढ़ानेवाली दो शक्तियाँ हैं, इनके 'सोम-रुद्र, अग्नि-सोम, इन्द्र-सोम' ये नाम वेदमें आये हैं । सोमशक्ति जगत्में शान्ति करनेवाली है और रुद्रशक्ति उग्रता बढ़ानेवाली है । प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियाँ कार्य करती हैं, कहीं कदाचित् एक न्यून होती है और दूसरी प्रबल होती है । जो प्रबल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि किसीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमें रुद्रशक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष दूर वीर, युद्धप्रिय,

क्रूर अथवा क्रूर होगा । इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबल है और कौनसी न्यून है ।

अिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा रुद्रशक्तिकी न्यून-अधिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या रुद्रशक्तिकी न्यून-अधिकता होती है । इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय ये वर्ण क्रमशः शांत स्वभाव तथा उग्र स्वभाव हुए हैं । ब्राह्मणकी शान्ति और क्षत्रियकी उग्रता उस कारण ही सुप्रसिद्ध है । अतः सोमाक्षी इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता है ।

मं. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें सोमाक्षी देवता हैं । 'ये दोनों देवता हमें सुखी करें' ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें है । व्यक्तिके अन्दर जो शान्ति और उग्रता होती है वह उसके हितके लिये सहायक होवे, अर्थात् मनुष्यकी शान्ति उसकी शिथिल बनावेवाली न हो और मनुष्यकी उग्रता उसकी हिंसक न बनावे, यह आशय यहाँ लेना उचित है । समाजमें भी शान्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हों । इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सबका सुख बढ़ता रहे और कोई हानि और दीन न हो । पृथोज कही रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागभावसे स्वार्थत्याग और आत्म-समर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उग्रतासे योग्य सहायता लेता हुआ सिद्धिकी प्राप्त करे । यह आशय इन तीन मंत्रोंका है । पाठक इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आ सकती है कि जिस प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण पूर्वक आत्मोन्नतिके मार्गका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिकी प्राप्त हो सकता है । इन तीनों मंत्रोंका आशय ही भिन्न शब्दोंसे अष्टम मंत्रमें कहा है । इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हैं—

तीन उपदेश ।

१ अयथाव दुरितात् अस्मान् सुमुक्तम् । (मं. ८)

२ ययं जुपेयाम् । (मं. ८)

३ अस्मात् अमृतं घृतम् । (मं. ८)

'(१) निज पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका सेवन कर, (३) हममें अमृतको चारण करा ।' ये तीन उपदेश आष्टम मंत्रमें हैं । पापाचरणसे दूर रहना, अरमसमर्पणरूप यज्ञ करना और अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मंत्रोंका सार है । इस समयतक जो उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रभागोंमें आ गया है ।

‘पापसे बचना, सत्कर्म करना, और शत्रुको दूर करके अष्ट तर्को प्राप्त करना’ सब धर्मके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें संमिलित हुए हैं। अमृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका विधि है, उसका साधन यज्ञ अर्थात् सत्कर्म करना है और पापाचरण न करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध है। इस प्रकार यह त्रिवृत यज्ञ किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ सिद्ध न हुआ तो ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहें तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने छोटे शब्दोंमें वेदने यहाँ दिये हैं; इसका विचार पठक करेंगे, तो उनकी इन उपदेशोंका महत्त्व समझ सक्ता है।

शत्रुओंके शत्रु ।

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है। उसका पालन करनेके लिये शत्रुके शास्त्राज्ञोंकी अपेक्षा अपने शास्त्राज्ञ बढानेकी आवश्यकता होती है। हमारे शास्त्राज्ञ देखकर शत्रु भी अपने शास्त्राज्ञ बढाता है। इस प्रश्नर दोनों ओरके शास्त्राज्ञ बढने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात् जो अत्यधिक शास्त्राज्ञोंसे सज्जित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय, यह प्रश्न विचारी मनुष्योंके सामुख उपस्थित होता है, इस प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया है—

चक्षुषा मनसा प्रक्षणः तपसः हेतिः मेन्याः मेनिः ।
(मं. ९)

‘आँख, मन, ज्ञान और तपके जो शत्रु हैं, वे शत्रुओंके भी शत्रु हैं।’ अर्थात् शत्रुओंके कई गुनी अधिक शक्ति इनमें है। इनमें जो आत्मिकबल होता है वह शत्रुओंके बलसे कई गुना अधिक समर्थ होता है। इसलिये शास्त्राज्ञोंके पाशवी बलका प्रतिकार नेत्र-मन-ज्ञान-तपस्वी आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल दृष्टिसेपसे, केवल मनकी दृष्टावसे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शत्रुओंका प्रतीकाश किया जा सकता है। लोहेके शस्त्रास्त्र शत्रियोंके हैं और ये आत्मिक बल त्राणणके होते हैं। विद्यामित्रके पाशवी शत्रु तपस्वी वसिष्ठकी दृष्टावशक्तिके सामने न्यर्थ सिद्ध हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य है।

पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार ।

पाशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने सुखको बढानेके लिये दूसरोंपर अत्याचार करता है, इस कारण वह (अय-आयुः) त्रिषधी आयु वापस हो चुकी है, ऐसा पापी बनता है। जिस प्रकार एक पापी भक्ति दूसरोंपर अत्याचार करता है उसी प्रकार पाशवी शस्त्राज्ञोंसे युक्त एक

पापी राष्ट्र भी दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसको भी ‘अय-आयु’ अर्थात् पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, समझा वर्णन यह है—

ये अस्मान् अभ्यघायन्ति । (मं. ९)

यो अघायुः अस्मान् अभिधासात् । (मं. १०)

‘जो हमें सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं; जो पापी हमें दाव करना चाहता है अथवा हमारा सर्वस्व नाश करना चाहता है।’ इन मंत्रभागोंमें पाशवी अत्याचारका स्वरूप बताया है, (१) एक तो यह है कि दुष्टोंका पातपात पाप-पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है कि दुष्टोंका सर्वस्व नाश करना। यह पाशवी अत्याचारका स्वरूप है। जयवृत्ते अन्दरकी सब गुलामी और लोगोंके सब दुःख इसीके कारण हैं। पाठक अगत्के इतिहासमें देखेंगे, तो उनकी मालूम होगा कि ‘एक बलवाला दुष्ट निर्बलकी अपने पैठरी प्रतिभे लिये खा रहा है।’ यही पाशवी अत्याचार है। इस बलवाले शत्रुओंके निर्बल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल ही है—

चक्षुषा मनसा चित्वा आकुर्या मेन्या तान्
अमेनीन् कणु । (मं. १०)

प्रक्षणः तपसः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु ।

(मं. ९)

‘आँख, मन, चित्त और संकल्पकी शस्त्रसे उन अत्याचारी शत्रुओंको शत्रु रहित कर। शान और तपके शस्त्रसे उनकी शत्रुहीन कर।’ अर्थात् पाशवी शत्रुओंका सामना इन आत्मिक बलसे कर। अपने आँख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप ये ही आत्माके शत्रु हैं। इनको तेजस्वी बना और इनसे लू लोहेके शस्त्रोंका प्रतिकार कर। तेरे अंदर ये आत्मिकबल जितने प्रमाणसे बढ़ेंगे, उतने ही प्रमाणसे शत्रुके पाशवी बल शत्रुहीन हो जायेंगे। पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेका यही सनातन मार्ग है। इसी मार्गके आचरणसे वसिष्ठने विश्वामित्रका और प्रल्हादने हिरण्यकशिपुका सामना किया था। इस आत्मिकबलके मार्गसे अन्तमें निःसंदेह विजय होगी। सबसे अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल है। जो पाशवी बलवाले होते हैं वे अपने लोहशस्त्रोंके चर्मके अपना आत्मिकबल बढा देना बल नहीं करते किंवा वे अत्याचारकी प्रशक्तिके कारण अपना आत्मिकबल बढा नहीं सकते। इसलिये अनत्याचारी शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आत्मिकबलके मार्गपरसे जानेवाले लोग जितना अपना मार्ग आकृष्य करेंगे; उतना उनका विजय ही होता रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्गमें आते नहीं, और यदि इस आत्मिकबलके मार्गपर वे आ गये, तो भी उसमें इन ही

आत्मिक सञ्चतिवालोंकी ही जीत होगी । इसका कारण यह है कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनल्ला-चारी बने, तो दुःखका मूल ही नष्ट हो गया और फिर क्षणके कारण ही नहीं रहा । ऐसा बहिष्पक्ष आत्मिकबल देखकर विश्वामित्रने अल्लाचारी क्षान्बलका त्याग करके शांतिमय अनल्लाचारी ब्राह्मणत्व स्वीकार किया । तत्पश्चात् दोनोंमें क्षणका होनेका कुछ भी कारण न रहा । इस प्रकार आत्मिकबलवालोंकी सदा जीत ही होती रहती है ।

इस आत्मिकबल द्वारा पाशवी अल्लाचारोंको रोकनेके मार्गमें 'स्वा-हा' अर्थात् आत्मधर्मस्वका समर्पण करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है, इसीलिये दशम मंत्रमें पुन 'स्वाहा' शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है । पाठक यहाँ स्मरण रखें, कि अत्यंत स्वार्थत्यागके बिना यह आत्मशुद्धि और आत्म-बलके मार्गपरसे चलना असंभव है । इस आत्मधर्मस्वके समर्पणका स्वरूप देखिये—

आत्मसमर्पण ।

'अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सत्कार्यमें समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है ।' इसका वर्णन इस प्रकार है—

पत् मे अदित तेन सह, सर्व्यतनूः, सर्व्यशुः,
सर्वात्मा, सर्व्यपूरुषः स्वा प्र पचे, त्वा प्र विशासि

॥ ११-१४ ॥

'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, सब आत्मशक्तियाँ, सब पुण्यकार्यशक्तियाँ लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ।'

इस मंत्रमें स्वार्थसमर्पणकी परम सीमाका वर्णन है । जो कुछ मेरा इस अणुतममें है उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके लिये समर्पण करता हूँ और उसके साथ अपना शरीर, अपनी इंद्रिय, अपना मन आदि शक्तियाँ, और सब पुण्यकार्यकी शक्तियाँ भी उहाँ परम कार्यके लिये समर्पित करता हूँ । अर्थात् जो कुछ अपना कहने योग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित करता हूँ । यह 'स्वाहा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मंत्रों द्वारा बताया गया है । इन मंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ किटना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है । इस प्रकारका आत्मसमर्पण जो कर सकते हैं वे ही ध्यायी अन्तमें ब्रह्मपुत्र होकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकारकी पाशवी शक्तिके बाधा नहीं आ सकता ।

इस रीतिसे इस सूक्तमें आत्मोन्नतिके मार्गका उपदेश दिया है, इस मार्गसे आत्मशुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय और पारमार्थिक उन्नतिका साधन समुप्य कर सकता है । यह सूक्त कई दृष्टिकोणों से मनन करने योग्य है । जो पाठक इस दर्शनी रीतिसे इस सूक्तका अधिक मनन करेंगे, वे अपने उद्धारका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

ऐश्वर्यमयी विपत्ति ।

(७) अरातिनाशनम् ।

(अणि — अथर्वा । देवता — ब्रह्मदैवतयम्, अरातया, सरस्वती ।)

आ नो मर मा परिं ह्य अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम् ।

नमो वीर्त्साया असमृद्धये नमो अस्तुर्वीर्ये

॥ १ ॥

अर्थ— हे (अराते) अदानी । (नः आ मर) हमें घन मर दे, हमसे (मा परि स्वाः) मत अलग हो, (नः नीयमानां दक्षिणां मा रक्षीः) हमारी लाई गई दक्षिणाको मत अपने पास रख । ऐसी (वीर्त्सायै असमृद्धये नमः) ईर्ष्या युक्त असमृद्धिके लिये नमस्कार दे और (अरातये नमः अस्तु) अदानके लिये दूरसे नमस्कार दे ॥ १ ॥

भावार्थ— दान न देनेका गुण संपत्तिको संभ्रमित करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हो । परंतु देने योग्य दक्षिणाका दान कम न हो । इस मर्यादा तककी कंजुशी और असमृद्धिका हम आदर करते हैं ॥ १ ॥

यमराते पुरोघृत्से पुरुषं परिराषिणम् । नमस्ते तस्मै कृष्णे मा धनिं व्यथयिर्मम ॥ २ ॥

प्र णो धनिर्बुधकृता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरातिमनुप्रेमो व्ययं नमो अस्त्वरारतये ॥ ३ ॥

सरस्वतीमनुमतिं भगुं यन्तो हवामहे । वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु ॥ ४ ॥

यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । अद्वा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन वृष्णा ॥ ५ ॥

मा धनिं मा वाचं नो वीर्त्सीरुमाविन्द्यामी आ भरतां नो वर्धनि ।

सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हयत ॥ ६ ॥

पुरोऽप्येष्टसमृद्धे वि ते हेति नयामसि । येदं त्वाहं निमीवंन्तो नितुदन्तीमराते ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (अराते) अदानी ! (यं परिराषिणं पुरुषं पुरोघृत्से) जिस बड़बड़नेवाले पुरुषको मैं आगे घरती हूँ (ते तस्मै नमः कृष्णः) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं । परंतु (मम धनिं मा व्यथयीः) मेरे मनकी इच्छाको मैं पीड़ा न दे ॥ २ ॥

(मा देवकृता धनिः) हमारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा (विद्या नक्तं च कल्पतां) दिन और रात समर्थ होने । (व्ययं अरातिं अनुप्रेमः) हम अदानशीलताको प्राप्त हों (अरातये नमः अस्तु) अदानशीलको नमस्कार होने ॥ ३ ॥

(यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भगुं हवामहे) हलचल करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको पाश जुलते हैं । (देवहूतिषु देवानां जुष्टां वाचं अवादिषं) देवोंके आधानके प्रसंगमें देवोंके लिये प्रिय वाणी ही मैं बोलता हूँ ॥ ४ ॥

(यं अहं मनोयुजा सरस्वत्या वाचा याचामि) जिससे मैं उत्तम मनसे तुझ ज्ञानमय वाणीकी मांगता हूँ (तं अद्य यधुणा सोमेन दत्ता) उसको आज भरणकर्ता सोमने ही दूँ (अद्वा विन्दतु) भद्रा प्राप्त होने ॥ ५ ॥

(नः धनिं मा) हमारी सफिको न कम कर और (वाचं मा वि ईर्त्सीः) वाणीको भी न रोक । (समी इन्द्यामी नः धन्वि आ भरतां) दोनों इन्द्र और अग्नि हमें धन प्राप्त करावें । (नः दित्सन्तः सर्वे) हमें दान करनेवाले सब तुम (अरातिं प्रति हयत) अदानशीलताको विरोधके साथ प्राप्त हो ॥ ६ ॥

हे (असमृद्धे) असमृद्धि ! (परः अप इहि) परे चली जा (ते हेति यि नयामसि) तेरे राजको हम अलग करते हैं । हे (अराते) अदानशील ! (अहं त्वा निमीवंन्तो नितुदन्तो येदं) मैं तुझको निर्बल करनेवाली और अंदरसे पुनर्नेवाली जानता हूँ ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जिस पुरुषपर उक्त प्रकारकी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरी मनकी इच्छाको उससे ब्यथा न पहुँचे ॥ २ ॥

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बढ़ती रहे । हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हों ॥ ३ ॥

हम हलचल करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं । हम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥

मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणीकी चाहता हूँ । उत्तम भद्रा भी हम सबको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हमारी सदिच्छा कम न हो और वाणी न रुके । देव हमें धन दें । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रकारकी अदानशीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥

असमृद्धि दूर चली जावे । तेरे आपातको हम हटाते हैं । मैं जानता हूँ कि असमृद्धिसे निर्बलता होती है और अंदरसे ही कष्ट होते हैं ॥ ७ ॥

उत नम्रा वोभ्रवती स्वप्रया संचसे जन्म । अराते चित्तं वीर्त्तन्त्याकृतिं पुरुषस्य च ॥ ८ ॥
 या महती महोन्माना विश्वा आशां व्यानशे । तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्या अकरं नमः ॥ ९ ॥
 हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः ॥ १० ॥ (७९)

अर्थ— हे (अराते) अदानशीलते ! (उत नम्रा वोभ्रवती) और नगी होकर (जन्म स्वप्रया संचसे) मनुष्यको आलस्यसे युक्त करती है । इस प्रकार (पुरुषस्य चित्तं आकृतिं च वि ईर्त्तन्ती) मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती है ॥ ८ ॥

(या महती महोन्माना) जो बड़ी और विशाल होनेके कारण (विश्वा आशा व्यानशे) सब दिशाओंमें फैली है । (तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्ये) उस सुवर्णके समान मालबाली विपत्तिको (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥
 (हिरण्यवर्णा सुभगा) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली (मही हिरण्यकशिपुः) वही सुवर्ण धरवाली है (तस्यै हिरण्यद्रापये अरात्यै) उस सुवर्णके बर्षसे आच्छादित अदानशीलताके लिये (नमः अकरं) नमस्कार करता है ॥ १० ॥

भाषार्थ— देवता मनुष्यको नंगा बनाती और आलसी बनाती है । और मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती है ॥ ८ ॥

यह बड़ी विशाल है और सर्वत्र फैली है । उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार है ॥ ९ ॥
 सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली इस अदानशीलताको हम दूरसे नमन करते हैं ॥ १० ॥

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति ।

आपत्तिपूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो प्रकारकी विपत्तियाँ हैं । इनमेंसे बहुतों दोनो निन्दनीय ही हैं, परंतु पक्षिलीका सर्वप्रथम निषेध और दूसरीका कुछ नियमोंसे निषेध वैदिक किया है । आपत्तिपूर्ण विपत्ति वह है कि जो परिपूर्ण निर्धनताके साथ अनंत आपत्तियाँ लगी रहती हैं । यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करनी चाहिये । परंतु दूसरी जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसको माधर्मि 'कंजूसी' कहते हैं, इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है; परंतु दान न करनेके कारण घरमें विपुल धन होते हुए भी इसकी रियायत कगाल जैसी होती है । यह भी अवस्था दूरसे ही नमस्कार करने योग्य है । और इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बड़ा धनी है, परंतु अत्यंत कंजूस है, अत्यंत आवश्यक धर्मकृत्यके लिये भी दान नहीं देता है । ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे घेरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें किया है । जो पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पर्य समझनेमें कोई कठिनाता न होगी ।

नवम मंत्रमें (हिरण्यकेशी निर्ऋती) सोनेके बालीबाली विपत्तिका वर्णन है । अहा बालबालमें सुवर्ण भरा है, ऐसी यह धनमय निर्धनता है । इसीको धन पाव होते हुए निर्धन कहा जाता है । इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः मही,
 हिरण्यद्रापी, अरातिः । (मं. १०)

'सोनेके वर्णसे युक्त, उत्तम मांसवती, सोनेके शरीरसे युक्त, बड़ी और सोनेके कपड़े ओढी अदानशीलता यह है ।' जिस धनीके पास सोना, चांदी विपुल है, अन्यान्य ऐश्वर्य जितना चाहिये उससे भी अधिक है, हर एक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कउड़े, कंठल और अन्यान्य अमूल्य वस्तुओंके ही बने हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम 'धनयुक्त निर्धनता' है । निर्धन मनुष्य दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे लदा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिये उचित दान नहीं देता, उसको तो दूरसे ही (नमः अकरं । मं. १०) नमस्कार करना चाहिये । उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस प्रकारकी धनमयी विपत्ति बहुत स्थानोंमें दिखाई देती है, इसी विषयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या मदती महोम्माना विश्वा आशा व्यानये ।

(म १)

‘यह संपत्तिमयी विपत्ति बड़ी विशाल है और सब दिशाओंमें व्याप्त है’ अर्थात् कोई दिशा इससे खाली नहीं है । हर एक दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए लोग होते ही हैं । कोई गांव इससे खाली नहीं है । अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान देनेवाले अथवा जनताकी भलाईके लिये आत्मसर्वस्वका पूर्णतया समर्पण करनेवाले उदारवी दाना महोम्मा योके ही होते हैं । परन्तु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा दिलचुल दान न देनेवाले लोग इस बहुत होते हैं । इसलिये नवम मंत्रमें कहा कि ‘यह दानहीनता बड़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है ।’ कोई नगर इससे खाली नहीं है । प्रशस्त कर्म करनेके लिये धनकी याचना करनेवाले धर्मसेवक किसी भी नगरमें जावें, वहाँ इस प्रकारके जनभाव होते हुए या निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले लोग हैं । उनकी बारों ओर दिखाई देंगे । इस कजूषीसे क्या होता है देखिये—

कंजूसीसे गिरावट ।

नम्रा धोभुवती स्वयमा जनं सखते ॥

भरातिः पुरुषस्य चित्तं आकृतिं च धीरस्यन्ती ॥

(म ८)

‘यह कजूषी स्वयं मैत्री रहनेके समान लोगोंको भी मैत्री बना देती है । और उनकी आलसी भी बना देती है । यह कजूषी मनुष्यके चित्त और सकलपकी मलिन कर देता है ।’ उदारचित्त दानी पुण्य जैसा सदा प्रसन्नचित्त रहता है, और सकलकी चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कजूषका नहीं है, वह सदा आलसी होता है और सकल चित्त और सकलप मलिन होता है । उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती । यह कितनी हानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कजूषीसे बचनेका प्रयत्न करें । क्योंकि यह मनुष्यको मनुष्यत्वसे भी गिरा देती है । इसलिये सप्तम मंत्रमें कहा है—

असमृद्धे । पर अपेहि । ते हेति दिनयामसि ।

अराते । अह त्वा निमीवन्ती नितुन्ती वेद ।

(म ७)

‘हे असमृद्धि ! दुःख हट जा । तेरे लक्ष हम दुःख हटा देते हैं । मैं खुब जानता हू कि तू लोगोंको निर्बल बनानेवाली और अन्दरसे दुःख देनेवाली है ।’ वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये । किसीकी भी इसके आशय नहीं होना चाहिये । क्यों कि यह निर्बलता

७ (अथर्व भाष्य, पाण्ड ५)

बढ़ानेवाली और आंतरिक कष्ट देनेवाली है । इसीसे मनुष्य गिर जाता है । इसलिये कहा है कि—

भराति प्रतिहृत्यत (म ६)

‘कजूषाका विरोध करो ।’ विरोध करके अपने अंदर कजूषी न रहे ऐसी व्यवस्था करो । और अपने अंदर—

अथ सर्वे दिस्तन्ता । (म ६)

‘आज सब ही दान देनेमें लसुक होंवें ।’ कोई कजूष अपने अंदर न रहे । समाज ऐसे उदारचित्त दानी महाशयोसे युक्त होने और कमा कजूषीसे युक्त न होने ।

हारिदिक इच्छा

हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्रभाग हमारे धनमुख आ जाता है ।

१ यन्त सरस्वतीं अनुमतीं भगं हयामहे ।

(म ४)

२ शुधां मधुमतीं वाच जयादिषम् । (म ५)

३ सरस्वत्या मनोजुजा वाचा य वाचामि

त अथ ध्याया विन्दतु । (म. ५)

‘(१) हम प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको चाहते हैं । (२) हम खेवन करने योग्य मीठी बात ही कोलते हैं । (३) विद्या और धनविचारसे युक्त सुसंस्कृत वाणासे जिसके पांव हम मागत हैं, उसमें देनेकी धृष्टा होवे ।’ वास्तवमें हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, सुबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो । हम इसीलिये मधुर वाणासे बोलते हैं । हम श्रेष्ठ सत्कर्म करना चाहते हैं इन कर्मोंके लिये जिसके पांव धनाप्यकी याचना करेंगे उसमें देनेकी बुद्धि बसे । इस प्रकारके दानसे जनताकी भलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे सबका उदार होता और सबका यश बढ़ता है । तथा—

४ नः देवकृता धनिः दिवा नक्त वर्धताम् ।

(म ३)

५ नः यानि वाच मा घोर्त्सीः । (म १)

‘देवों द्वारा बनाया हमारा यह श्रद्धामयी बुद्धि दिनरात बढ और (२) इस श्रद्धाभक्तियुक्त वाणीमें पढाव न होवे ।’ अर्थात् दासबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसर्वस्व समर्पणकी श्रद्धा हममें स्थिर रह और बढ । इस धर्मबुद्धि परस्परकी सहायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों ।

यहाँतक इस सूक्तके आठ मंत्रोंका विचार हुआ । इससे पाठ

कोई पता लग सकता है, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या है । अदानशीलता अथवा केंजूसीका स्तोत्र करनेका विचार इसमें नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंको हानिकारक केंजूसीसे निकालकर उच्चता स्थापन करनेवाले धर्मापूर्ण दानशूरताकी ओर ले जाना ही इस सूक्तकी अभीष्ट है ।

प्रथम मन्त्रमें श्री अदानशीलताको दूखे नमन किया है । जो केंजूसी (दक्षिणां मा रक्षीः) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात् दान देनेके लिये निकाला हुआ धन फिर अपनी सङ्ग्रहमें बंद नहीं करती, अर्थात् अपनी योग्यताके योग्य दान देती है वह सुरी नहीं है, उस संप्रदृष्टिसे (आभर) अपने पास धन भर ले और खजाना जिस प्रमाणसे भरे उस प्रमाणसे दान भी दे । परन्तु जो (अरारति) केंजूसी अक्षय्यविद्याका प्रदर्शन करती है और (घोरसां) मलिनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है । यह

प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है । इसका भाव यह है कि योग्य प्रमाणसे संप्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय । जो केंजूसी कंगालके समान दिखती है वह हानिकारक है । धन पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवहार करनेकी युक्ति बहुत हानिकारक है । मनुष्यमें चाहे बहुत औदार्य न हो, परन्तु धन होते हुए भी कंगाल जैसी दृष्टि तो रहनी नहीं चाहिये ।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है । यद्यपि इस सूक्तमें अदानशीलताको नमन किया है, तथापि वह लक्ष दृष्टिको पूर करनेके लिये ही है । इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बड़ा गंभीर आशय है यह बात पाठकोंके मनमें आ जायगी । यह सूक्त बड़ा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है । तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दृष्टांशी रीतिसे इसका मनन करेंगे, वे इस सूक्तका आशय जान सकते हैं ।

शत्रुको दवाना ।

(८) शत्रुनाशनम् ।

(शक्तिः— अथर्वा । देयता — नानादैवत्वं, अग्निः, विश्वे देवाः, इन्द्रः ।)

वैकुण्ठेनेष्मेन देवेभ्य आज्यं वह ।

अग्ने तौ इह मादय सर्व आ यन्तु मे हवम्

॥ १ ॥

इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तन्वृणु ।

इम ऐन्द्रा अतिसरा आर्कृतिं सं नमन्तु मे ।

तेभिः शक्रेम वीर्यं जातवेदस्तनूवाशिन्

॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने (वैकुण्ठेन इष्मेन) प्रवा इक्षके इष्मनसे (देवेभ्यः आज्यं वह) देवोंके लिये दत्त पहुँचा । और (तान् इह मादय) उनको यहाँ प्रसन्न कर, वे (सर्वे) सब (मे हव आ यन्तु) मेरे यज्ञमें आवें ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (मे हव आ याहि) मेरे यज्ञमें आ पहुँच । जो (इदं करिष्यामि तन्वृणु) यह प्रार्थना मैं करूँगा, वह तू सुन । (इमे ऐन्द्रा अतिसरा) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुत्र (मे आर्कृतिं सं नमन्तु) मेरे संकल्पके अनुकूल झुकें । हे (तनू-वाशिन् जातवेद) शरीरको यज्ञमें करनेवाले ज्ञानवान् । (तेभिः वीर्यं शक्रेम) उन प्रयत्नोंसे वीर्यकी प्राप्ति हम कर सकें ॥ २ ॥

भावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें देवोंके लिये दत्तकी आहुतिवाी पहुँचावे और यहाँ देवोंको आनन्दित करे, जिससे सब देव सतोषसे मेरे यज्ञमें आवें ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! तू मेरे यज्ञमें आ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ, वह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके सवधमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे अनुकूल कार्य करें । हे शरीरको यज्ञ करनेवाले ज्ञानी ! उनसे हमको वीर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

यदुसावृष्टतो देवा अदेवः संधिकीर्षति ।

मा तस्याग्निर्हव्यं वाक्षीद्वै देवा अंस्य मोषं गुर्ममेव हवमेतन् ॥ ३ ॥

अति धावताविसरा इन्द्रस्य वचसा हत ।

अवि वृक इव मधीतु स वो जीवन्मा मोचि प्राणमस्यापि नहत ॥ ४ ॥

यममी पुरोदधिरे ब्रह्माणमपभूतये ।

इन्द्र स ते अघस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ५ ॥

यदि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ।

तनुपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि ॥ ६ ॥

यानसावतिसराश्चकारं कृणवन् यान् ।

त्वं तानिन्द्र वृत्रहन्प्रतीचः पुनरा कृधि यथाहं तूणहां जनम् ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (असौ अदेवः सन्) वह देवता रहित होकर (अमुतः यत् चिकीर्षति) बहसि जो कुछ घात करना चाहता है, (तस्य हव्यं अग्निः मा वाक्षीत्) उसका हव्य अग्नि न पहुँचावे । (देवाः अस्य हव्यं मा उपगुः) देव भी इसके यज्ञमें न आवें । प्रत्युत (मम एव हव्यं घतन) मेरे ही यज्ञमें आवें ॥ ३ ॥

हे (अतिसराः) अग्रगामी पुरुषो ! (अति धावत) बेगसे दौड़ो । (इन्द्रस्य वचसा हत) इन्द्रके वचनसे मारो । (अवि वृक इव मधीत) जैसे भेड़को भेड़िया मारता है, उस प्रकार शत्रुको मथ डालो । (सः जीवन्) वह शत्रु जीता हुआ (सः मा मोचि) तुम्हारेसे न छूट जावे । (अस्य प्राणं अपि नहत) इसके प्राणको भी बांध डालो ॥ ४ ॥

(अमी यं ब्रह्माण) ये जिस ज्ञानांको (अपभूतये पुरः दधिरे) अवनतिके लिये ही आगे धर देते हैं । हे इन्द्र ! (सः ते अघस्पदं) वह तेरे पाँवके नीचे होवे, (तं मृत्यवे प्रत्यस्यामि) उसको मृत्युके लिये फेंकता हूँ ॥ ५ ॥

(यदि देवपुराः प्रेयुः) जो शत्रुओंने देवोंके नगरोंपर चढ़ाई की है और वहाँने (ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे) ज्ञानको ही अपना कवच बनाया है, और (तनुपानं परिपाणं कृण्वानाः) शरीररक्षक साधन भी जो बनाते हुए (यत् उप ऊचिरे) जो कुछ कहते हैं (सर्वं तत् अरसं कृधि) वह सब नीरस करो ॥ ६ ॥

(असौ यान् अतिसरान् चकार) इसने जिनको अग्रगामी बनाया था और (च यान् कृणवत्) जिनको अभी बनाया है । हे (वृत्रहन् इन्द्र) शत्रुनाशक इन्द्र ! (त्वं तान् पुनः प्रतीचः आ कृधि) तू उनको पुनः प्रतिगामी कर (यथा अमुं जनं तूणहान्) जिससे उस जनसमूहको हम मार डालें ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे देवो ! जो वस्तुतः प्रभुकी भक्ति न करता हुआ जो कुछ अन्य कर्म करना चाहता है, उसकी आहुतियाँ अग्नि भी देवोंको न पहुँचावे और देव भी इसके यज्ञमें न आवें । परन्तु वे मेरे यज्ञमें आवें ॥ ३ ॥

हे अग्रगामी पुरुषो ! बेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका वध करो । जैसे भेड़िया भेड़को मारता है, उस प्रकार तुम शत्रुको मार डालो । शत्रुके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हाथसे न बच पावे ॥ ४ ॥

जो शत्रु अपने अन्दरके विद्वान् पुरुषको भी अवनतिके कार्यमें ही लगा देते हैं, उनकी अयोग्यता होवे, मैं तो उसको मृत्युके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ५ ॥

जो देवोंके नगरोंपर शत्रुओंने चढ़ाई की है, और अपनी शरीररक्षाके लिये कवचादिके द्वारा अच्छी तैयारी की है, तथा अपने सब ज्ञानको भी इस युद्धकर्ममें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका वह सब प्रयत्न विफल होवे ॥ ६ ॥

जो शत्रु अपने वीरोंको अग्रगामी करके हमला करते हैं, वे शत्रुके प्रयत्न सफट हो जावें, जिससे सब शत्रुओंको हम मार डालें ॥ ७ ॥

सूर्यो मे चक्षुर्वीर्यं प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

अस्तुतो नामाहमयमस्मि स आत्मानं नि दधे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीधाय ॥ ७ ॥

उदायुरुद्धलमुत्कृतमुत्कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम् ।

आयुष्कृदायुष्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा मे स्तं गोपायतं मा ।

आत्मसदौ मे स्तं मा मां हिंसिष्टम्

॥ ८ ॥ (८२)

(१०) आत्मरक्षा ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः ।)

अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्राच्यां दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ १ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा दक्षिणाया दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ २ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ ३ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्धाच्या दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ ४ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा ध्रुवायां दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ ५ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वायां दिशोऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ ६ ॥

अश्मवर्म मेऽसि यो मा दिशामन्तर्द्वेष्योऽघायुरभिदासात् । एतत्सं क्रच्छात् ॥ ७ ॥

अर्थ— (सूर्यः मे चक्षुः) सूर्य मेरा चक्षु है (घातः प्राणः) वायु प्राण है, (अन्तरिक्षं आत्मा) अन्तरिक्ष आत्मा है और (पृथिवी शरीरं) पृथिवी मेरा शरीर है । (अस्तुतो नाम अयं अहं अस्मि) अमर नामवाला वह मैं हूँ । (द्यावापृथिवीभ्यां गोपीधाय) द्यावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होनेके लिये (सः आत्मानं नि दधे) वह मैं अपने आपको नि.शेष देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी (आयुः उक्त) आयु उत्तम, (बलं उक्त) बल उत्तम, (कृतं उक्त) किया हुआ कर्म उत्तम, (कृत्यां उक्त) काटनेकी शक्ति उत्तम, (मनीषां उक्त) बुद्धि उत्तम, (इन्द्रियं उक्त) इन्द्रिय उत्तम होने । (आयुष्कृत् आयुष्पत्नी) आयुकी शुद्धि करनेवाली और जीवनका पालन करनेवाली तथा (स्वधावन्तौ) अपनी धारकशक्ति बजानेवाली तुम दोनों द्यावा-पृथिवी ! (मे गोपा स्तं) मेरे रक्षक होओ । (मा गोपायतं) मेरी रक्षा करो । (मे आत्मसदौ स्तं) मेरी आत्मा में रहनेवाले हो और (मा मा हिंसिष्टं) मेरा कमी बिनाश न करें ॥ ८ ॥

भावार्थ— सूर्य ही मेरी आँख, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेरा स्थूल शरीर बना है । मैं अमर और अदम्य हूँ । गलोक और पृथिवी लोक मेरी रक्षा करते हैं, इधरलिये मैं अपने आपको उनके आधीन कर देता हूँ ॥ ७ ॥

मेरी आयु, शक्ति, कियाशक्ति, काटनेकी शक्ति, मननशक्ति ईन्द्रियशक्ति, आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने-वाली तथा जीवनका पालन करनेवाली और धारकशक्तिसे युक्त दोनों द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें, मे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥

बृहता मन उप ह्ये मातरिभ्वना प्राणापानौ । सूर्याचक्षुर्नन्तरिक्षाच्छ्रोत्रं पृथिव्याः शरीरम् ।

सरस्वत्या वाचमुप ह्यामहे मनोयुजां

॥ ८ ॥ (९७)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— (मे अश्मवर्म अस्ति) मेरा पत्थरका हड कवच तू है । (यः मद्यायुः) जो पापी (प्राचयाः, दक्षिणायाः, प्रतीच्याः, उदीच्याः, ध्रुवायाः, दिक्षां अन्तर्देशायः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पुन, ऊर्ध्व और इन दिशाओंके मध्यके प्रदेशोंके (मा अभिदासात्) मेरा नाश करे, (सः पतन् श्रच्छात्) वह स्वयं इस विनाशको प्राप्त होवे ॥ १-७ ॥

(बृहता मन उप ह्ये) बड़े ज्ञानके साथ मनको मैं मानता हूँ । (मातरिभ्वना प्राणापानौ) वायुसे प्राण और अपान, (सूर्यात् चक्षुः) सूर्यसे आँख, (अन्तरिक्षात् श्रोत्रं) अन्तरिक्षसे कान, (पृथिव्याः शरीरं) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजां सरस्वत्या वाचं) मननसे युक्त विद्याके साथ वाणीको (उप ह्यामहे) मानते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ— यह मेरा कवच है । जो पापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट होवे ॥ १-७ ॥

मुझे ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षुः, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथ्वीसे स्थूल शरीर और मननशक्तिसे संयुक्त विद्याके साथ उत्तम वाणीको चाहता हूँ, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥

आत्मिक शक्ति ।

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये जिन विशेष विचारोंकी धारणा अपने मनके अंदर करना आवश्यक है, वह धारणा इन दो सूक्तोंमें कही है । नवम और दशम इन दोनों सूक्तोंका ऋषि श्रद्धा है और देवता वासुदेवति है । अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं ।

नवम सूक्तके पहिले छ मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और दुबारा आनेसे छ. बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सुलोक इन तीनों लोकोंके लिये स्काई अर्थात् (सु+माह) उगम शब्दों द्वारा प्रशंसा कही है । सुलोकमें सूर्य नक्षत्र आदि हैं, अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चंद्र, विद्युत् आदि हैं और पृथ्वीपर धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और सुखी होता है । इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं । क्योंकि इनके बिना मनुष्य अविद्यमान ही रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इन तीनों लोकोंके अंदर रहनेवाले सभी पदार्थ इस प्रकार मनुष्यके लिये उपकारक हैं अत एव मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य हैं । यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिये, अर्थात् ये मेरे अंदर आकर रह रहे हैं और मेरी शक्तिको बढ़ाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं । यह भाव मनमें धारण करनेको सप्तम मंत्रने कहा है । इस मंत्रका आशय यह है—

'सूर्य मेरा आँख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल शरीर बना है । (मं. ७)' यह सप्तम मंत्रका कहना है । देखिये, इस प्रकार पुनोक्तका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी-लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आँख, प्राण और स्थूल शरीरमें आकर रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा ज्ञानात् संबन्ध इन तीनों लोकोंके साथ है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रह रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है । इस बातका विचार करनेसे अपनी आत्मशक्तिकी कल्पना सहजहीमें हो सकती है, वही बात धर्मवेदेके अन्य मंत्रोंमें भी कही है, देखिये—

सूर्यश्चसुवार्तः प्राणं पुरुषस्य यिमोजिते ।

अथास्थेतरमात्मानं देयाः प्रायच्छन्नप्रये ॥

अथर्व. ११।८ (१०) ११

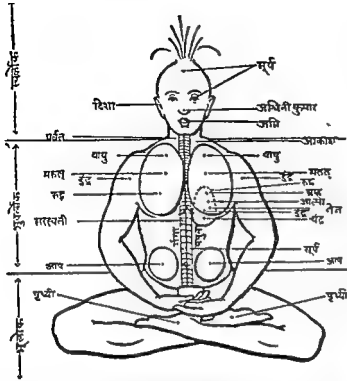
'सूर्य और वायु ये क्रमशः पुरुषके आँख और प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंको इतर देवोंने दिया है ।' अतः कहते हैं कि—

तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवास्ते ।

अथर्व. ११।८ (१०) १२

'इसीलिये ज्ञानी इस पुरुषको ब्रह्म मानता है, क्योंकि सब देवताएँ इसमें बैठी रहती हैं, जैसी गोशालामें गेवें रहती हैं ।' इस मंत्रमें तो सभी देवताएँ मनुष्यके शरीरमें विभिन्न अवयवोंमें रहती हैं, ऐसा कहा है । पूर्वोक्त मंत्रोंमें कुछ देवताओंके यहाँका

शरीरमें देवोंके निवासस्थान

निवासका वर्णन किया है, और इस मंत्रमें कहा है कि सब देवताएं यहाँ रहती हैं, अर्थात् अन्य देवताओंका पता मननसे लगाना चाहिये । यह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोदंजक विषय अब देखिये—

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा क्षिणी प्राविशत्, विशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णां प्राविशत्, ओषधियनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्, मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्, आपो रेतो भूत्वा शिखं प्राविशत् ॥ ऐ. व. १।१।४

‘अग्नि वाणी बनकर मुझमें घुसी, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य आँख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएँ कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, औषधि और वनस्पतियों लोम बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें घुसा, मृत्यु अपान होकर नाभिमें रहने लगी, जल रेत बनकर शिखरमें प्रविष्ट हुआ ।’ इस प्रकार अन्धान्य देवताएँ अन्धान्य स्थानोंमें रहने लगीं । यह है अपने शरीरमें

देवताओंका निवास । यहाँ देवताएँ रहती हैं, इसलिये इस शरीरको ‘देवोंका मन्दिर’ कहते हैं बाह्य स्थितिमें बड़े बड़े सूर्यादि देव हैं। उनके अंश बीजरूपसे यहाँ अपने शरीरमें आ गये हैं और इन्हीं अंशोंके बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित उपनिषद्बचन देखिये—

मुखाद्वाग्वाचोऽग्निः, ... नासिकार्यां प्राणः प्राणाद्वायुः,

अक्षिर्वाग् चक्षुश्चक्षुष आदित्यः,

... कर्णार्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिविशः,

... त्वचो लोमानि लोमभ्य

ओषधियनस्पतयः, ... हृदया-

मनो मनसश्चन्द्रमाः, ... नाभ्या

अपानोऽपानान्मृत्युः, शिखाद्वितो

रेतसः आपः ॥ ४ ॥ ऐतरेय वप. १।१

‘मुखसे वाणी, वाणीसे वाचा; ... नासि-

कासे प्राण, प्राणसे वायु; ... आँखोंसे चक्षुः,

चक्षुसे सूर्य; ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे

विशः; ... त्वचासे लोम, लोमोंसे औषधि-

वनस्पतियों; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, ... नाभिसे

अपान और अपानसे मृत्यु; ... शिखरसे रेत और रेतसे जल

हुआ ।’

इन दोनों बचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो इनको पता लग जायगा कि पहिलेमें बृहत् देवताओंसे अपने अन्दरके सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशोंसे फिर बृद्धि होकर बड़े देव बनेनेका वर्णन है । जिस प्रकार मनुष्यके शरीरसे बॉर्येबिन्दु उत्पन्न होता है और फिर इस बॉर्येबिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यही भी होता है । अस्तु ।

मनुष्यके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियाँ हैं यह बात यहाँ मनुष्यके स्पर्शमें रखनी चाहिये । मैं तुच्छ नहीं हूँ, परंतु मैं सब ही शक्तियोंसे युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है । मेरी शक्तियाँ अंशरूप हैं और उसकी पूर्णरूप हैं । अर्थात् शक्तियाँ मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास घर्माघुष्टानसे करना है । यह सप्तम मंत्रका आशय है, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष ही शक्ति दे रहा है । पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें । इस शक्ति को अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि—

अयं अहं अस्तुत नाम अस्मि । (म ७)

‘यह मैं अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूँ’ पाठक इसका विचार करें । अपने अन्दर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ, शरीरनाश होनेसे मैं नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार परमात्मा ‘अ-मर’ है, उसी प्रकार आत्मदृष्टिसे मैं भी ‘अ-मर’ हूँ । यह विश्वास इस मन्त्रने दिया है । पाठक ही अनुभव करें कि इस विचारकी मनमें धारण करनेसे कितना आत्मिक बल बढ़ता है । वेदकी शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी शक्तियोंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है । जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव करता है, तब जगत्के लिये अपने आपका समर्पण करता है—

आत्मानं धावापृथिवीरथा गोपिथाय नि दधे ।

(म ७)

‘मैं अपने आपको धावा पृथिवीके लिये रक्षार्थ अर्पण करता हूँ ।’ इस प्रकार सब जगत् इसकी रक्षा करता है, सब विन्दुसे जो सुरक्षित होता है, वह निर्मय होकर विचरता है । इसी निर्मयतासे उसकी उन्नति होती है । इसके पश्चात् यह जितना अधिक आत्मसमर्पण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता है । इसरीतिसे ‘आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकी शक्तियाँ उत्कृष्टतम हो जाती हैं ।’ (म ८) यह उसकी शक्तिका विकास है । ‘इस प्रकार अब देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं ।’ (म ८) ये लोक वस्तुतः—

यहां द्वितीय अनुषाक समाप्त ॥ ९ ॥

मे आत्मसदो स्तम् । (म ८)

‘मेरी आत्मामें रहनेवाले हैं ।’ यह बात उपनिषद्ग्रन्थोंसे इसके पूर्व कता दी है । अपने शरीरमें आत्माके आधारसे ये सब सृष्टिदि पदार्थ अर्थात् तीनों लोक रहते हैं ।

ये सब उन्नति हा करते हैं और धर्मपथपर चलनेसे कभी अवनति नहीं करते । इस प्रकार नवम सूक्ता विचार हुआ, अब दशम सूक्ता विचार करते हैं—

पत्थरका कवच ।

दशम सूक्ते आदिके सात मंत्रोंमें ‘पत्थरके कवच’ का वर्णन आया है । पूर्वोक्त ज्ञान हा मनुष्यका ‘पत्थर जैसा दृढ़ कवच’ है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नतिमें प्राप्त कर सकता है । ‘किंवा भी दिशासे शत्रु हमला करे, जिसके शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित रहता है ।’ (म १-७) यह इन सात मंत्रोंका तात्पर्य है । जो ज्ञान पत्थर जैसा दृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मंत्रमें कहा हुआ ज्ञान इस सूक्ते अष्टम मंत्रमें पुन कहा है—

‘सर्वसे जड़ अन्तरिक्ष भोज, पृथिवीसे शरीर, वायुसे प्राणपान और बृहच्छक्तिसे मन, वास्तवसे वाणी, प्राप्त करता हूँ ।’ (म. ८) इस मंत्रमें भी पूर्व सूत्रोंक ज्ञान हा कहा है । क्योंकि यही मनुष्यका रक्षक दृढ़ कवच है । पाठक इस ज्ञानको अपनीआँखों और निर्मय बनें ।

श्रेष्ठ देव ।

(११) संपत्कर्म ।

(अग्नि — सधर्वा । देवता — वरुण (प्रश्नोत्तरम्) ।)

कथं महे अंसुरायान्वीरिह कथं पित्रे हरये त्वेपनृम्णः ।

पृथिं वरुण दक्षिणां ददावान्युनर्मघ त्वं मनसाचिकित्सीः

॥ १ ॥

अर्थ— (महे अंसुराय कथं अम्घीः) महान् शक्तिवान्के लिये तुमने किस प्रकार और क्या कहा । और (त्वेपनृम्णः इह हरये पित्रे कथं) स्वयं तेजस्वी होते हुए तुमने यहाँ दुःख दारण करनेवाले पिताके लिये भी किस प्रकार और क्या कहा । हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! हे (पुनर्मघ) पुन पुन मन देनेवाले देव । (पृथिं दक्षिणां ददावान्) गौ आदि दक्षिणा देते हुए (एवं मनसा आचिकित्सीः) तुमने मनसे ह्मारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

८ (अथर्व भाष्य, काण्ड ५)

न कामेन पुनर्मघो भवामि सं चक्षे कं पृश्निमेतामुपजि ।

केन तु त्वमथर्वन्काव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ।

॥ २ ॥

सत्यमहं गमीरः काव्येन सत्यं जातेनासि जातवेदाः ।

न मे दासो नार्यो महित्वा वृतं मीमायु यद्रहं धीरिष्ये

॥ ३ ॥

न त्वदन्यः क्ववितरो न मेघया धीरतरो वरुण स्वधावन ।

त्वं ता विश्वा भुर्वनानि वेत्थ स चिन्नु त्वज्जनो मार्यो विमाय

॥ ४ ॥

त्वं ह्यिह वरुण स्वधावन्विश्या वेत्थ जनिमा सुप्रणीत ।

किं रजस एना पुरो अन्यदस्त्येना किं परेणाचरममुर

॥ ५ ॥

अर्थ— (कामेन पुनर्मघः न भवामि) केवल इच्छासे ही मैं पुनः पुनः धनवाला नहीं होता हूँ । मैं (कं संचक्षे) किये यह कहूँ ? (एतां पृश्नि उप अजे) इस गो आदिको पास ले चलता हूँ । हे (अथर्वन्) शान्त स्वभाववाले देव । (केन तु काव्येन सत्यं) किस काव्यसे तू और (केन जातेन जातवेदाः अस्ति) जिसके होनेसे तू जातवेद हुआ है ॥ २ ॥

(सत्यं अहं गमीरः) सत्य है कि मैं गमीर हूँ । और (सत्यं) यह भी सत्य है कि मैं (जातेन काव्येन जातवेदाः अस्मि) काव्य उत्पन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता हूँ । (यत् अहं धीरिष्ये) जिसको मैं धारण करता हूँ (मे प्रतं) उस मेरे नियमको (न दासः न नार्यः) न तो दास और न नार्य (महित्वा मीमायु) महारथके साथ तोड़ सकत है ॥ ३ ॥

हे (स्वधावन वरुण) अपनी धारण शक्तिके युक्त श्रेष्ठ देव । (त्वत् अन्यः क्ववितरः न) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक बलि नहीं है । (मेघया धीरतरो न) और बुद्धिके कारण अधिक धीराला भी कोई नहीं है । (सत्यं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ) तू उन सब भुवनोंको जानता है । इसलिये (सः मार्यो जनः) वह कपटी मनुष्य (त्वत् चिन्नु तु विमाय) तुझसे निःशङ्क अवनीत होता है ॥ ४ ॥

हे (अहं स्वधावन सुप्रणीते वरुण) प्रिय, अपनी धारणशक्तिके युक्त, उत्तम बलानेवाले श्रेष्ठ देव । (त्वं हि विश्वा अनिमा वेत्थ) तू ही सब जन्मोंको जानता है । हे (अ-मुर) हानी । (एना रजसः परः अन्यत् किं अस्ति) इस प्रशक्तिके परे दूसरा क्या है ? (एना परेण अथरं किं) और इस परेवालेके चरे भी क्या है ॥ ५ ॥

मायार्थ— (भक्षका वपन) = हे ईश्वर । बड़े बड़े शक्तिमान्को भी तुने क्या उपदेश दिया है ? और सबका कुछ हरण करनेवाले पिताको भी तुने क्या कहा था ? तू स्वयं तेजस्वी है । तुने ही यह गो, भूमि, वाणी आदिका वान दिया है और हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव । तुने ही हमारी चिच्छा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान् नहीं होता हूँ । यह मैं किये ठीक प्रकार कहूँ । मैं इस गो, भूमि, वाणी आदिको प्राप्त करता हूँ । हे देव । किस काव्यके बलानेसे तथा किस पदार्थके बलानेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर) = यह बात सत्य है कि मैं बड़ा गमीर हूँ और यह भी सत्य है, कि इस काव्यके प्रकाशित होनेके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूँ । जिस नियमको मैं बनाता हूँ, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, फिर वह नार्य हो वा दास हो ॥ ३ ॥

(भक्षका वपन) = हे ईश्वर और स्वयं देव । तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ बलि नहीं है और बुद्धिमान् भी नहीं है । तू ही मनुष्य भुवनोंका हाना है इसलिये सब कुछ कपटी लोग तेरेसे ही करते रहते हैं ॥ ४ ॥

हे ईश्वर । तू सबके सब जन्मोंको जानता है । हे देव । इस प्रशक्तिके परे क्या है और सबके परे हे उसके चरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्गशं चिदुर्वाक् ।

तच्चैविद्वान्वरुण प्र ब्रवीम्यधोवचसः पणवो भवन्तु नीचैर्दासा उपसर्पन्तु भूमिम् ॥ ६ ॥

त्वं ह्येकं वरुण ब्रवीषि पुनर्मधेष्ववद्यानि भूरि ।

सो पु पूर्णारभ्येक्षतावतो भून्मा त्वा वोचन्नराघसं जनासः ॥ ७ ॥

मा मा वोचन्नराघसं जनासः पुनस्ते पृथिं जरितर्ददामि ।

स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥

आ त्वं स्तोत्राण्युद्यतानि यन्तवन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ।

देहि तु मे यन्मे अदत्तो अस्ति युज्यो मे सप्तपदः सखासि ॥ ९ ॥

अर्थ—(एना रजसः परः अन्यत् एकं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है । और (एना एकेन परः) इस एकसे परे जो है उसके (अर्वाक् चित् तुर्णीयं) उरका भी पदार्थ दुष्प्राप्य है । हे (वरुण) श्रेष्ठ देव ! (ते तत् विद्वान् प्र ब्रवीमि) तेरी वह महिमा जाननेवाला मैं कहता हूँ कि (पणवः अधो वचसः भवन्तु) कुरिषत व्यवहार करनेवाले लोग नीचे मुख करनेवाले हों, तथा (दासाः भूमिं नीचैः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोग भूमिपर नीचे घुसते रहें ॥ ६ ॥

हे (अङ्ग वरुण) प्रिय श्रेष्ठ प्रभो ! (त्वं हि पुनर्मधेषु) तू भी फिर धन प्राप्त करनेके व्यवसायोंमें (भूरि अवद्यानि ब्रवीषि) बहुत निष्ठायोग्य शेष होते हैं, ऐसा कहता है । (एतावत् पणवो सो सु अमिभूत्) इन व्यवहार करनेवालोंकी भी हानि कभी न होवे और (जनासः एता अराघसं मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन भी न कहें ॥ ७ ॥

(जनासः मा अराघसं मा वोचन्) लोग मुझे धनहीन न कहें । हे (जरितः) स्मृति करनेवाले ! (ते पृथिं पुनः ददामि) तेरी गौका मैं फिर देता हूँ । (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंके भीमों (शचीभिः मे विश्वं स्तोत्रं वा याहि) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंमें (उद्यतानि यन्तु) उत्तम प्रकार फैलें । (यत् मे अदत्तः) जो मुझे दिया नहीं, (तु मे देहि) वह मुझे दे । क्योंकि तू (मे सप्तपदः युज्यः सखा अस्ति) मेरे सात चरण चलकर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥

भाषार्थ—(ईश्वरका उत्तर)= इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, और सब अन्तिम वस्तुके चरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है । (भक्ता कथन) = हे देव ! तेरा महिमा जानकर मैं कहता हूँ कि दुष्ट व्यवहार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास भाववाले भी अधोगतिको पहुँचें ॥ ६ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! तुमने कहा है कि बारम्बार धन बढ़ानेके प्रयत्नोंमें बहुत ही शीघ्र उत्तरण होते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबपर ऐसी दया कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न खावें और दूसरे लोग भी तुमको कंजूस न कहें ॥ ७ ॥

लोग मुझे भी धनहीन या कंजूस न कहें । हे देव ! जो भी आदि मेरा धन है, वह सब तेरे लिये समर्पित करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र जगत्के मनुष्योंमें फैले ॥ ८ ॥

तेरे स्तोत्र जगत्के मनुष्योंमें फैल जाय । हे देव ! जो अभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुआ वह मुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा योग्य मित्र हूँ ॥ ९ ॥

समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन्त्रावेपि समा जा ।

ददामि तद्यत्ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखांसि

॥ १० ॥

देवो देवार्थं गृणते वंयोषा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः ।

अजीजनो हि वरुण स्वधावन्वर्थवीणं पितरं देवबन्धुम् ।

तस्मा उ राधः कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः

॥ ११ ॥ (१०८)

अर्थ— हे (वरुण) श्रेष्ठ देव । (नौ समा बन्धुः) हम दोनों समान बन्धु हैं । और (जा समा) हमारी संपत्ति भी समान है । (अहं तत् देव) मैं वह भी जानता हूँ (यत् नौ एषा समा जा) कि जो हमारी यह समान संपत्ति है । (यत् ते अदत्तः) जो सुमे नहीं दिया है (तत् ददामि) मैं वह देता हूँ । (ते युज्यः अस्मि) तेरे योग्य मैं हूँ । तेरा (सप्तपदः सखा अस्मि) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र मैं हूँ ॥ १० ॥

(गृणते देवार्थं वंयोषाः देय) स्तुति करनेवाले विद्वान्के लिये अथ देनेवाला देव तू है । तथातु (स्तुयते विप्राय सुमेधाः विप्राः) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेधावान् ज्ञानी है । हे (स्वघावन वरुण) अपनी धारणाशक्तिये कुछ श्रेष्ठ देव । तू (देवयंधुं पितरं अथर्वानं अजीजनः) देवोंके माई जैसे बालक अथर्वी योगीकी बनाता है । (तस्मा उ सुप्रशस्तं राधः कृणुहि) उसके लिये उत्तम प्रशंसीय धन प्रदान कर । (नः सखा अस्मि) तू हमारा मित्र है और (परमं च बन्धुः) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥

भाषार्थ— हे ईश्वर । हम दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है । मैं जानता हूँ कि यह हमारी समानता वैसी है । मैंने जो अश्वीतक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह मैं तुम्हें अब समर्पित करता हूँ । अब मैं तेरा योग्य मित्र हूँ और सखा भी हूँ ॥ १० ॥

स्तुति करनेवाले उराठको अश्वदि देनेवाला तू ही एक देव है । उराठको उत्तम ज्ञान देनेवाला भी तू ही है । हे श्रेष्ठ देव । तू ही शंखोंको उत्पन्न करता है, और उनको धनादि पदार्थ अथवा छिद्रि देता है । तू ही हम सबका मित्र है और माई भी है ॥ ११ ॥

ईश्वर और मत्तका संवाद ।

ईश्वर और मत्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत गोटे हैं, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है ।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम 'पुनर्मय' अर्थात् पुनः पुनः धन देनेवाला, जो एक बार निर्धन हुआ है, उसको भी पुनः धन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है । दो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है । यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है—

१ पृश्नि दक्षिणां वदामान् । (मं. १)

२ त्वं मनसा व्यचिक्षिस्व । (मं. १)

'(१) परमेश्वर भूमि, गो, बाणी आदि धनोकी दक्षिणा वार्त-
वार देता है, और (२) सबकी मनसे व्यचिक्षिस्व करता है।' अर्थात्

अमृतके विविध पदार्थ देकर उपमोगके अनंत साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य सुखपूर्वक इस भूमिपर रह सकता है । यह स्थूल शरीरके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा होता है । इसी प्रकार सबकी मानस व्यचिक्षिप्ता भी करता है । हर एक मनुष्यको सन्मार्गमें प्रवृत्त करता है, उसके मार्गे पर लगे मनुष्यको संघि मार्गेपर लाता है, सन्मार्गको प्रेरणा करता है । इस प्रकार अनंत रीतियों हैं, जिनके द्वारा वह सबका सहा करता है ।

ये ईश्वरके सबपर अनंत उपकार हैं । इस मंत्रमें 'पृश्नि' शब्द है, जिसका अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गो, बाणी, विया' आदि अनेक प्रकार हो सकता है । यहाँ प्राकृतिक विश्वके उप-
लक्षणमें यह शब्द आया है ।

दो प्रकारके लोग ।

अमृतमें दो प्रकारके लोग हैं और उनको ज्ञान देनेके भी

दो प्रकार हैं । एक प्रकारके लोग 'असुर' कहलाते हैं और दूसरे प्रकारके 'पिता हरि' कहलाते हैं । 'असुर' शब्द शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका वाचक है और 'पिता हरि' का अर्थ है कि जो 'रक्षक और दुःख हरण करनेवाले' होते हैं । इनके विषयमें यह कहा है—

१ महे असुराय कथं अग्रवीः । (मं १)

२ पित्रे हरये कथं अग्रवीः । (मं १)

'(१) बड़े शक्तिशालीके लिये तूने क्या और कैसे कहा ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण करनेवाले मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया ।' इस अग्रत्वे कई लोग शारीरिक शक्तिके घमट्टमें कुछ विशेष प्रकारसे भयद्वारा कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बल परोपकारार्थ लगाते हैं और दूसरोंको रक्षा करते हैं, और दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सारपुरुषोंको किस प्रकारका उपदेश तूने दिया है । कई बलवान् लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंकी भलाईके लिये स्वार्थसे करते हैं, परंतु कई शक्तिमान् लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिके दूसरोंकी सहायता नि स्वार्थ करते हैं । इन सब लोगोंको तूने किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रशंसितों लोगोंमें विभक्ति देती हैं । यह आशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है । तू कीर्णोंको सब अग्रत्वे पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधिपत्याधीनता शासन करके सबका भला करता है, तथापि अनन्ततामें ऐसी भिन्न प्रशंसिके लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भाव रहा है ।

प्रयत्नका महत्त्व ।

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

न कामेन पुनर्मघो भवामि । (मं. २)

'केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता हूँ ।' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता है । जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसकी ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । नहीं तो इच्छा करनेवाला कोई मनुष्य धनहीन नहीं रहेगा । परंतु हम देखते हैं कि हरएक मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निश्चैन रहते हैं और कबिते कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर बहुत ही थोड़े सुखी होते हैं । इसलिये पुरुषार्थका महत्त्व विशेष ही है । यह बात—

कं संचक्षे ? (मं २)

'किससे मैं कहूँ ।' अर्थात् हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं करता । यह अवस्था होनेके कारण मंत्र कहता है कि 'केवल इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात मैं किससे कहूँ ?' कौन इस उपदेशको सच्ची प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सब ही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं । जो प्रयत्न करते हैं वे—

पतां पृथि उप आजि । (मं. २)

'इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ आदि) का चलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार उनसे कार्य लेते हैं ।' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । इसलिये सज्जित चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे सदृच्छा धारण करें और उसकी सिद्धताके लिये जितना हो सक्ता है उतना प्रयत्न भी करें ।

ईश्वरका महत्त्व ।

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसा ही ईश्वर भी है । फिर सबके ऊपर परमेश्वरका शासन कैसे हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

हे अय्यन् ! र्वं केन ? केन काव्येन जातेन जातवेदाः अस्ति ? (मं १)

'हे निश्चल देव ! तू किस कारण निश्चल हुआ है और किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ?' अर्थात् तू जो निश्चल है और तूने कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इसकी शक्ति तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई है और तूम्हें ज्ञानका उद्गम करते हैं, यह भी किस कारणसे ? किस पुरुषार्थके कारण परमेश्वरका यह महात्म्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुरुषार्थ शक्ति है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढ़ा हुआ है ? यह प्रश्न यही है । मन्त्रका यह प्रश्न ध्वज करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं—

यत् अहं धारिष्ये, (तत्) मे यत् न दासः आर्यैः मीमाय । (मं. ३)

'मैं जो नियम करता हूँ, उस मेरे नियमको दास अथवा आर्य कोई भी तोड़ नहीं सकता ।' व्रतपालनकी यह दृष्टता परमेश्वरमें है, इसलिये वधका शासन सर्वतोपरि हुआ है । नियमपालन स्वयं करना और दूसरोंसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिके होते हैं । परमेश्वरसम्बन्ध आधिक

शक्तिमान् है, इसलिये वह स्वयं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसके नियमोंकी कोई भी तोड़ न सके । ऐसा सत्ता शासन रहनेके कारण उसका अधिकार सर्वतोपरि हुआ है । यह बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये—

सत्यं, काव्येन जातेन अहं जातवेदाः आसि ।

(मं. ३)

‘यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हुआ हूँ ।’ जातवेदका अर्थ ‘जिससे वेद प्रसिद्ध हुए’ ऐसा है । परमेश्वरका यह निश्चित वेद जगत्में प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें अद्वैतता जगत्में प्रसिद्ध हो गई है । पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है । इस मंत्र भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और अष्ट ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है, जो ध्यान जगते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं । यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है । इन्हीं प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्न-लिखित प्रकार है—

सत्यं, अहं गंभीरः । (मं. ३)

‘यह सत्य है कि, मैं गंभीर हूँ ।’ गंभीर उसकी कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अमीरक किसीको लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अमीरक किसीको भी लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी है । ये गुण परमेश्वरमात्र होनेसे ही परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि है ।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्माका साधन भवण करके सक्रिय ईश गुणोंका वर्णन कर रहा है—

१ त्वत् अन्यः कश्चितरः न । (मं. ४)

२ [त्वत् अन्यः] मेघया धीरतरः न । (मं. ४)

‘(१) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक अथवा कम या ज्ञानी नहीं है, और (२) तेरेसे भिन्न बुद्धिसे अधिक बुद्धिमान् भी कोई नहीं है ।’ अर्थात् तू ही इन गुणोंमें सबसे अष्ट है । क्योंकि—

त्वं ता विश्वा भुवनानि धेत्य । (मं. ४)

त्वं विश्वा जनिमा यद । (मं. ४)

‘तू ही इन सब भुवनोंकी और जन्मोंको जानता है ।’ सर्वपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है । तू सर्वज्ञ, अष्ट कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके गुणदोष तू यथावत् जानता है, इसी कारण—

मायी जनः त्वत् चिमाय । (मं. ४)

‘कृत्स्न मनुष्य तुल्यसे करता रहता है ।’ क्योंकि, कपटी मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कर्मोंको यथावत् जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है । इसीलिये सब छली और कपटी उस परमेश्वरसे सदा चरते रहते हैं । आदिही तौरपर बतावें या न बतावें, परन्तु वे मनमें चरते रहते हैं । इस सर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि हुआ है ।

पंचम मंत्रमें भी यही बात पुनः कही है कि ‘वह ईश्वर सबसे जन्मोंको यथावत् जानता है ।’ फिर कौन उससे विश्व प्रकारछिपा सकता है ! पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—

रजसः परः किम् अन्यत् अस्ति । (मं. ५)

किं परेण अवरम् । (मं. ५)

‘इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ?’ उत्तरमें कहते हैं—

रजसः एकं परः अन्यत् अस्ति ।

परः एकेन दुर्गोशं चित् अर्वाक् ॥ (मं. ६)

‘इस प्रकृतिके परे एक अष्ट तरंग है और उसके परे अविनाशी तरंग है ।’ यहाँ प्रकृति जीवात्मा और परमात्माका वर्णन स्पष्टतासे आया है । मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उत्पत्तिका मार्ग इनके आग्रहसे है यह निश्चित रूपसे समझे ।

धनप्राप्तिमें दोष ।

पूर्वोक्त प्रकार अभ्यात्मका विषय बतानेके पश्चात् व्यवहारका योडासा उपदेश करते हैं । इहलोकका व्यवहार करनेके लिये धन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु—

पुनर्मघेषु भूरि अनवधानि । (मं. ७)

‘पुनः धन कमानेमें बहुत दोष अथवा निज कर्म होते हैं ।’ अर्थात् दोष न करते हुए और निज कर्म न करते हुए जितना धन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये । दोष और

निध कर्म करके जो धन कमानेका व्यवहार करते हैं, वे दण्डनीय समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

पणयः अधोवचसः मयन्तु । (म. १)

दासाः भूमिर्नचि उपसर्पन्तु । (म. १)

‘व्यवहारमें निध कर्म करके धन कमानेकी इच्छा करनेवालोंका मुख नीचेकी ओर होवे । और दूसरेका पात करके धन कमानेवाले नीच रिश्तितमें गिर जावें ।’ अर्थात् जो धन कमाना हो, वह परमानुकूल व्यवहार करके कमाना जावे । और कोई मनुष्य निध व्यवहार और पातपात करके धन कमानेका यत्न न करे ।

इस मंत्रभागमें ‘पणि’ शब्द है, इसका अर्थ ‘कव विक्रय करनेवाला बनिया’ है । पणि शब्दमें कोई वस्तुतः बुरा भाव नहीं है । परंतु पाठक जानते ही हैं कि बनियोंमें शुद्ध धर्मां गुहार व्यवहार करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाले बहुत थोड़े होते हैं, और जैसी मनी चाहे बुरा भला व्यवहार करके धोखा घनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं । इसलिये एक मंत्रभागमें जिन (पणियों) बनियोंको नीचे मुख करनेका आश दिया है, वे दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं । इसी प्रकार ‘दास’ शब्दका धात्वर्थ ‘क्षय करनेवाले, पातपात करनेवाले’ ऐसा होता है । दूसरोंकी छटमार करके धनी होनेवाले यह अर्थ इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है । इन सब क्रूरचित्त व्यवहार करनेवालोंकी अन्तमें दुर्दशा होती है, इसलिये धर्ममार्गसे सत्तम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयत्न सब लोग करें, यह उपदेश यही है । इतना होनेपर भी—

एतावतः पणीन् मा सु अस्मि भूत् । (म. ४)

‘बनियोंको भी तुकसान न होवे ।’ अर्थात् वे भी धर्मानुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अर्जय करवें । जबतक धर्मानुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनके कोई रुकावट न रहे, परंतु जिस समय वे धर्मनिरासका आश करें, तब ही उनके बुरा किया जावे । हाएक व्यवहार करनेवाले लोग इस उपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बनें ।

आगे अष्टम और नवम मंत्रमें ‘परमेश्वरका स्तोत्र अर्थात् ईशमक सब लोगोंमें फैले’ यह इच्छा प्रकट की है, इसका अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वरकी भक्तिसे रगे जायेंगे, तो उनमें बुराईका व्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी और सब लोग सत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे । ईशभक्तिस मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है ।

ईश्वरका सखा ।

हाएक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि मैं परमेश्वरका मित्र हूँ । जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव हो सकता है—

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा अस्ति । (म. १)

२ ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्ति । (म. १०)

३ सखा नः अस्ति । धंधुः च अस्ति । (म. ११)

‘ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है ।’ वस्तुतः आत्मा और परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक दूसरे पर रहनेवाले दो पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं । परंतु कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्योंमें इस मित्रताको भुला दिया है । ईश्वरके साम ओषित और ज्ञात मित्रताका संबंध रखनेवाले कबित् कोई सत्त मईत होते हैं, शेष लोग इस मित्रताके संबंधकी भुले हुए होते हैं । यह ईशमित्रताका संबंध जितने अन्तःकरणोंमें ज्ञात हो जाय उतना अच्छा है । जिनमें यह संबंध ज्ञात होता है वे ही—

देहि तु मे यत् मे अदत्त । (म. १)

यदस्मि तत् यत् ते अदत्त । (म. १०)

‘दे मुझे वह जो अभी तक नहीं दिया है । मैं तुझे वह देता हूँ कि जो तुझे अभी तक नहीं दिया है ।’ यह भक्त और ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य ईश्वरकी अपना मित्र अनुभव करेगा । जो अबतक दी नहीं गई ऐसी वस्तु ‘मोक्ष’ ही है जो इस समय भक्त मांगता है और परमेश्वर भी देता है । परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाला यह अन्तिम दान है जो सबको सबसे अन्तमें प्राप्त होता है ।

यज्ञ ।

(१२) ऋतस्य यज्ञः ।

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — जातवेदाः ।)

समिद्धो अथ मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ।

आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरेसि प्रचेताः

॥ १ ॥

तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व ।

मन्मानि धीमिरुत यज्ञमुन्धन्देवशा च कृणुह्यध्वरं नः

॥ २ ॥

आजुह्वान ईड्यो वन्द्यथा याज्ञमे वसुभिः सजोषाः ।

त्वं देवानामसि यहु होता स एनान्यक्षीपितो यजीयान्

॥ ३ ॥

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या चस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्वाम् ।

व्युप्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्

॥ ४ ॥

अर्थ — हे (जातवेदः) ज्ञान प्रकाशक देव । (अथ मनुषः दुरोणे समिद्धः देवः) आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ तू देव (देवान् यजसि) देवोंका यजन करता है । हे (मित्रमहः) मित्रके समान पूज्य देव । तू (चिकित्वांश्च आ च ह) ज्ञानवान् उनको बहा ला । (एवं कविः प्रचेता दूतः असि) तू कवि और विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥

हे (तनू-म-पात् सुजिह्व) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम जिह्वावाले देव । (ऋतस्य यानान् पथः मध्वा समञ्जन् स्वदया) सत्यके चलने योग्य मार्गोंको मधुरतासे युक्त करता हुआ स्वादयुक्त कर । (धीमि- मन्मानि) बुद्धि-योगे मननीय विचारोंको (उत यज्ञ ऋधन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ (देवता नः अघरं च कृणुहि) देवोंके मध्यमें हमारा अहिंसामय कर्म पूर्ण कर ॥ २ ॥

हे अम् ! (आजुह्वानः ईड्य- वन्द्यः च) हवन करनेवाला स्तुति और वन्दन करने योग्य तू (सजोषाः वसुभिः आ याहि) प्रेमसे वसुओंके साथ आ । हे (यहु) पूज्य । (एवं देवानां होता असि) तू देवोंका आह्वान करनेवाला है । (सः इपितः यजीयान् एनान् याक्षि) वह इष्ट और याज्ञक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

(अह्वाम् अग्रे) दिनके प्रथम भागमें (अस्याः पृथिव्याः प्रदिशा) दक्ष पृथ्वीकी दिशासे (चस्तोः बर्हिः प्राचीनं आ वृज्यते) आच्छादनके लिये तुम्हादि पूर्व दिशाके अभिमुख फैलाया जाता है । यह आसन (वितरं वरीयः) विस्तृत और धन (देवेभ्यः अदितये स्योनं) देवोंके लिये तथा स्वर्गताके लिये सुखदायक (उ विप्रथते) फैलाया जाता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ — आज मनुष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ अग्निदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहाँ लाता है । यह मित्रके समान पूज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है ॥ १ ॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भाषी देव सत्यको पहुँचानेवाले मार्गोंको माधुर्ययुक्त करता है । उत्तम मननीय विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुँचता है ॥ २ ॥

उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारके लिये योग्य तू देव वसुओंके साथ यहाँ इष्ट यज्ञमें आ । तू देवोंको गुलानेवाला है । इसलिये तू याज्ञकोंमें उत्तम याज्ञक उन देवोंको बहा ले आ ॥ ३ ॥

रात कालमें ही इष्ट पृथिवीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे आसन फैलाते हैं । यह विस्तृत और उत्तम आसन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह स्वर्गताके लिये भी उत्तम है ॥ ४ ॥

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुभ्रममानाः ।

देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५ ॥

आ सुध्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्ता सदतां नि योनौ ।

दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि ध्रियं शुक्रपिशुं दधनि ॥ ६ ॥

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमांसा यज्ञं मनुष्यो यज्यध्वै ।

प्रचोदयन्ता विदयेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्या दिशन्तां ॥ ७ ॥

आ नो यज्ञं मारती तृपमेत्विडा मनुष्यदिह चेतयन्ती ।

तिष्ठो देवीर्बहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम् ॥ ८ ॥

य इमे धावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशद भुवनानि विशां ।

तमद्य होतरिपितो यजीपान्देवे त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ९ ॥

अर्थ— (शुभ्रममाना जनयः पतिभ्यः न) सोमायमान जियां जिस प्रकार पतिव्रीका आदर करती हैं उस प्रकार (व्यचस्वतीरुर्विया) विस्तृत और बहान (बृहतीः विश्वं इन्वाः) बड़े और सबको प्राप्त करनेवाले (देवीः द्वारः) वे दिव्य द्वारों ! (देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत) देवीके लिये सुखसे आने आने योग्य होवें ॥ ५ ॥

(सुध्वयन्ती यजते उपाके) उत्तम बलनेवाली यज्ञनीय और समीपस्थित (दिव्ये योषणे) दिव्य और घेवनीय (बृहती सुरुक्मे) बड़ी सुन्दर (शुक्रपिशुं ध्रियं अधि दधाने) शुद्ध सोमाको धारण करनेवाली (उपासानक्ता योनौ नि आ सदताम्) दिन और रात्री हमारे घरमें आवे ॥ ६ ॥

(प्रथमा सुवाचा दैव्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोहों दिव्य होता (मनुष्यः यज्ञं यज्यध्वै मिमांसा) मनुष्यके यज्ञमें यज्ञन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विदयेषु प्रचोदयन्ता कारु) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कर्मकर्ता (प्राचीनं ज्योतिः प्रदिश्या दिशन्तां) प्राचीन ज्योतिषको सबकी दिशासे बताते हैं ॥ ७ ॥

(भारती नः यज्ञं तृपे आ एतु) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आवे । (इडा मनु-स्वत् यज्ञं चेतन्ती इह) मातृभावा मनुष्यके पुत्र बन्नाको चेतना देती हुई यही आवे । (सरस्वती मु-अपसः आ सदन्तां) मातृसम्भवा उत्तम कर्म करनेवालोंके साथ बैठे और ये (तिष्ठः देवीः इदं स्योनं यार्हाः) तीनों देवियां इष्ट उत्तम आसनपर आकर विराजें ॥ ८ ॥

(इमे जनित्री धावापृथिवी) इन उत्पन्न करनेवाली शु और पृथिवीमें (विश्वा भुवनानि रूपैः यः अपिशत्) सब भुवनोको विविध रूपोंसे रूपवान् जिसने बनाया है । हे (होत-) नाभक ! (यजीयान् इयितः विद्वान्) यज्ञ करने-वाला इष्ट विद्वान् तू (अद्य इह त देवं त्वष्टारं यक्षि) आज यही उस त्वष्टा देवके लिये यज्ञन कर ॥ ९ ॥

भाषार्थ— जियां जिस प्रकार पतिव्रीका सुख देती हैं उस प्रकार ये हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बड़े और सबको आने जानेके लिये योग्य हैं, वे देवीको सुखपूर्वक अन्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥

उत्तम ममन करने योग्य, एक दूसरेके साथ संरक्षित, दिव्य और सुन्दर प्रातःकाल और रात्रौका समय सुखपूर्वक हमारे घरमें आते ॥ ६ ॥

ये सुन्दर मंत्रगान करनेवाले दिव्य होताएण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्वादिशाकी ज्योतिषा संदेश देते हुए, सबको प्रेरणा करनेके लिये यही आवें ॥ ७ ॥

हमारे इस यज्ञमें सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि, बन्नाकी प्रेरणा करनेवाली मातृभावा और उत्तम कर्मकी प्रेरणा करने-वाली प्रवाहसे प्राप्त मातृसम्भवा यही आकर इस यज्ञमें विराजें ॥ ८ ॥

उपावसृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पाथं ऋतुथा हवींषि ।

वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन

॥ १० ॥

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानाममवत्पुरोगाः ।

अस्य होतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविर्दन्तु देवाः

॥ ११ ॥ (११९)

अर्थ—(त्मन्या समञ्जन्) स्वयं प्रकट होता हुआ तू (देवानां पाथः हवींषि ऋतुथा उप अथ सृज) देवोंके लिये अन्न और हवन ऋतुके अनुसार दे । (वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः) वनस्पति, शान्तिकर्ता अग्निदेव (मधुना घृतेन हव्यं स्वदन्तु) मधुर घृतके साथ हव्यका स्वाद देवे ॥ १० ॥

(सद्यः जातः अग्निः यज्ञं वि अमिमीत) शीघ्र प्रकट हुआ अग्नि यज्ञका निर्माण करता है । वह (देवानां पुरोगाः अमवत्) वह देवोंका अग्रगामी होता है । (अस्य ऋतस्य होतुः प्रशिष्यि वाचि) इस सत्य प्रवर्तक होनाकी प्रकट वाचनवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हविः देवा अवन्तु) स्वाहाकार द्वारा दिया हुआ हव्य देव सावें ॥ ११ ॥

माचार्य—जो सब भूतोंकी विविध रूप देवी है वे दोनों वाचापुष्टिवाँ हैं । हमारा याज्ञक त्वष्टा देवका यही यजन करे ॥ १० ॥ स्वयं यही प्रकट होकर सब देवोंकी ऋतुओंके अनुसार हवि और अन्न दे । वनस्पति, शमिता, और देव अग्नि ये सब हमारी हवि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ १० ॥

प्रचलित अग्नि यही हमारा यज्ञ निर्माण करता है । वह देवोंका अग्रणी है । इस होता अग्निकी वाणीमें अर्थात् मुझमें स्वाहाकारपूर्वक जाला हुआ हवि सब देव खावे ॥ ११ ॥

यजमानकी इच्छा ।

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा होम करता है, उस समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूत्रमें बड़े सुन्दर वर्णनके साथ दिये हैं । घरमें कोई धर्मकुल, धर्मका कोई संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानकी मनमें धारण करने योग्य हैं—

(१) यह मेरे घरमें प्रदीप्त किया हुआ यज्ञीय अग्नि निःसंदेह सब देवताओंका यजन करता है । यह निःसंदेह सब देवोंकी यज्ञस्थानमें ले आता है, क्योंकि यह देवोंकी बुलावेवाला, और हवि उनको पहुँचानेवाला प्रत्यक्ष देवदूत ही है ।

(२) यह उत्तम जिज्ञावाला अग्निदेव सबको पहुँचानेवाले धर्ममार्गपर मीठे पाथेय देनेवाला है । यह यहाँ आता है, उत्तम स्तोत्रोंसे यज्ञ करता है, और अहिंसामय कर्मोंकी देवोंतक पहुँचा देता है ।

(३) हे अग्नि ! पुण्यवादि आठ वृक्ष देवोंको तू यहाँ इस यज्ञमें ला । तू बर्दनीय और प्रसन्ननीय देव है । तू देवोंकी यहाँ बुलावेवाला है, इसलिये देवोंको यहाँ बुलाकर उनके लिये यजन कर ।

(४) हमने प्रातःकालसे ही देवताओंके सुखपूर्वक बैठनेके लिये पूर्वाह्णके सम्मुख आसन फैलाकर रखे हैं । देव यहाँ आवें और सुखपूर्वक यहाँ निराजें ।

(५) हमारे घरके द्वार पूर्णतया खोलकर रखे हैं, हममेंसे देव सुखपूर्वक आवें और इस यज्ञमें मेलक करें ।

(६) सोरेसे सार्यकालतकका समय शोभन और तेजस्वी है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे घरमें बैठे अपवित्र हमारे लिये यह समय सुख देनेवाला होवे ।

(७) दिव्य होतापण हमारे यज्ञमें आ जाय, मनुष्योंकी बुलावे, उत्तम प्रकार यज्ञ कर्म करें और इस यज्ञसे प्रकाशका मार्ग सबको बतावें ।

(८) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेवाली मातृभूमिका सरकार हो, यहाँ मातृभाषा सबको उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करे । इस प्रकार ये तीनों देवियों इस यज्ञमें आकर कार्य करें ।

(९) ये वाचापुष्टिवाँ हैं, इनके कारण ही सब स्थिर वर पदार्थ रूपसे संपन्न हुए हैं । इनके बीचमें यह यज्ञ चल रहा है, अतः इस यज्ञमें सबको आकार देनेवाले त्वष्टा देवके लिये हवन अवरय होवे ।

(१०) यज्ञकी अधिपार्थ, अग्नि और हवन सामग्री घीसे युक्त होवे, हवन सामग्रीमें मीठा मिलाया जावे । और ऋतुओंके अनुकूल देवोंके निविष्ट हवन होता रहे ।

(११) अग्नि प्रदीप्त होते ही यज्ञका प्रारम्भ होता है, और देव भी उस यज्ञ स्थानमें आते हैं । इस अग्निमें स्वाहाकारपूर्वक

किया हुआ हवन सब देव खाते हैं और तृप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं ।

इस प्रकार यज्ञमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट करता है । जिस यज्ञमानके मनमें विश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो स्वयमुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएँ भाग लेती हैं और मनुष्यका कल्याण करती हैं, वही यज्ञमान वैदिक कर्मोंसे आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है । अविश्वासीके उद्धारका कोई मार्ग नहीं है ।

इस सूक्तके कथनानुसार पाठक स्वयं जान सकते हैं कि सामग्री कैसी सिद्ध करनी चाहिये । यज्ञकी विधि जाननेके लिये भी इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता है ।

अग्निष्ठा नाम इस सूक्तमें 'तन् न-यात्' आया है । इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको बचानेवाला । इस शरीरमें अग्नि शरीरको जलाता है यह बात इस मन्त्रमें स्पष्ट कही है । पाठक स्थूल दृष्टिसे भी विचार करेंगे,

तो उनकी पता लग जायगा कि मृत मनुष्यका शरीर ठण्ढा हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है । इस अनुभवसे भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरका चला नवाया अग्नि है । अग्नि चलकर यही तन् नयात् शब्द आत्माका वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानते ही हैं ।

जो यज्ञ अग्निमें किया जाता है उसका नाम अग्नि है, यह बात द्वितीय मन्त्रमें कही है । अ-ध्वरका अर्थ 'अ-हिंसा' है अथवा 'अ-कुटिलता' भी है । अर्थात् यज्ञका अर्थ अहिंसा युक्त और कुटिलता रहित कर्म है । मनुष्यको इस प्रकारके ही कर्म करने चाहिये । परन्तु कई मनुष्य यज्ञक नामसे हिंसात्मक कर्म करते हैं, और आश्चर्यकी बात तो यह है कि वे उस हिंसाको भी अहिंसा मानते हैं । इससे अर्थका अनर्थ न हो तो और क्या हो सकता है ? अरु ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक उचित बोध प्राप्त करें ।

सर्पविष दूर करना ।

(१३) सर्पविषनाशनम् ।

(श्रुतिः — गुरुमान् । देवता — तक्षक, विषम् ।)

दुदिहिं मधुं वरुणो दिवः कुर्विर्वचोभिरुग्रैर्नि रिणामि ते विषम् ।

खातमखातमुत सक्तमग्रममिरेव धन्वादि जजास ते विषम्

॥ १ ॥

यत्ते अपोदकं विषं तत्त एतास्तप्रमम् ।

गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रसमुतायमं मियसा नेशदाहुं ते

॥ २ ॥

अर्थ— (दिवः कविः वरुण हि मद्या ददिः) शुक्रोक्तके कवि वरुणने मुझे उपदेश दिया है कि (उम्मे धन्वादि ते विषं नि रिणामि) बलवान् बचनेके द्वारा तेरा विष दूर करता हू । (खातं अस्मात् उत सक्तं) पाव अधिक खुदा हुआ हो, न खुदा हुआ हो अथवा विष केवल उपर चिपका ही हुआ हो, इस सब विषको (अग्रमें) मैं लेता हू । (धन्वन् इरा इव) रेतली स्थानमें जिस प्रकार जलधारा नष्ट होती है उस प्रकार (ते विषं नि जजास) तेरा विष नि शय नष्ट करता हू ॥ १ ॥

(यत् ते अप-उदकं विषं) जो तेरा जलशोषक विष है (तत् ते एतास्तु अग्रम्) वह तेरा विष इनमें लेता हू । (ते उत्तम मध्यमं उत अवम रसं गृह्णामि) तेरा उत्तम, मध्यम और नोबेवाला रस पकड़कर लेता हू । आ (आत् उ ते मियसा नेशात्) तेरे मयसे नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— दिव्य ज्ञानी कहता है कि बलशाली बचनेसे सर्पका विष दूर होता है । विष गहरे पावमें गया हो, छेडे पावमें गया हो अथवा केवल ऊपर ही ऊपर चिपका हो । उसको मैं पकड़ता हू और नि शेष करता हू ॥ १ ॥

वृषा मे रवो नर्मसा न तन्यतुरुग्रेण ते वचसा बाध आर्दु ते ।

अहं तमस्य नृभिरग्रमं रसं तमस इव ज्योतिरुदेतु सूर्यः ॥ ३ ॥

चक्षुषा ते चक्षुर्हन्मि विषेण हन्मि ते विषम् ।

अहे म्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम् ॥ ४ ॥

कैरात पृश्न उपतृष्य बभ्र आ मे मृणुतासिता अलीकाः ।

मा मे सख्युः स्तामानमपि घाताभ्रावयन्तो नि विषे रमध्वम् ॥ ५ ॥

असितस्य तैमातस्य बभ्रोरपोदकस्य च ।

सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वन्तो वि मुञ्चामि रथौ ह्यं ॥ ६ ॥

आलिङ्गी च विलिङ्गी च पिता च माता च । विश्वं सर्वतो वन्ध्वरसाः किं करिष्यथ ॥ ७ ॥

अर्थ—(मे रवः नर्मसा तन्यतुः न वृषा) मेरा शब्द आकाशकी गर्जनके समान बलवान् है । (उग्रेण वचसा आत् उ ते ते बाधे) बलवाले वचनोपे निष्यत्पूर्वक सुखे सुखे ही बाधा करता हूँ । (अहं नृभिः अस्य तं रसं अग्रमं) मैंने मनुष्योंके साथ इसके उस रसको लिया है । (तमसः ज्योतिः सूर्यः इव उदेतु) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूर्यके समान यह उदयको प्राप्त होते ॥ ३ ॥

(चक्षुषा ते चक्षुः हन्मि) आँखसे तेरे आँखका नाश करता हूँ । (विषेण ते विषं हन्मि) विषसे तेरा विष नष्ट करता हूँ । हे (अहे म्रियस्व, मा जीवीः) सर्व । तू मर जा, मत जीता रह । (विषं रथा प्रत्यक् अभ्येतु) विष तेरे प्रति लौटकर आ जाये ॥ ४ ॥

हे (कैरात, पृश्ने, उपतृष्य, बभ्रौ, असिताः, अलीकाः) जंगलमें रहनेवाले, धन्वेवाले, घासमें रहनेवाले, भूरे रंगवाले, कृष्ण और निदनीय सर्वों । (मे आ मृणुत) मेरा माषण सुनो । (मे सख्युः स्तामानं अपि मा ह्यात) मेरे मित्रके घरके पास मत ठहरो । (आभ्रावयन्तः विषे नि रमध्वं) सुनाते हुए दूर अपने विषमें ही रमते रहो ॥ ५ ॥

(असितस्य) कृष्ण (तैमातस्य) गीले स्थानपर रहनेवाले (बभ्रौ) भूरे रंगवाले (अप-उदकस्य) अलसे दूर रहनेवाले और (सात्रासाहस्य मन्योः) सबको पराजित करनेवाले कोधी सर्वको विषबाधाको मैं (वि मुञ्चामि) डाला करता हूँ, जिस प्रकार (धन्वन्तः ज्यां इव, रथान् इव) धनुषसे बोरी और रथोंके बंधनोंको डाला करते हैं ॥ ६ ॥

(आलिङ्गी च विलिङ्गी च) चिपकनेवाली और न चिपकनेवाली (पिता च माता च) तथा नर और मादा (घ वन्धु सर्वतो विश्वं) तुम्हारे सबके बंधुओंको भी हम सब प्रकारसे जानते हैं । (अरसाः किं करिष्यथ) तुम नाराज होने पर क्या करोगे ? ॥ ७ ॥

भाषार्थ—सर्व विष शोषक है । उसको ऊपर मध्यभागमें और नीचेके भागमें पकड़ लेता हूँ और सर्वविषके मध्ये तुम्हें दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विषकी बाधा दूर करता हूँ । मैं अन्य मनुष्योंको सहायतासे विषके रसको स्तंभित किया है, अब यह सूर्यउदयके समान भाग उठेगा ॥ ३ ॥

विषसे विष दूर करता हूँ । हे सौम्य । अब तू मर जा, जीवित न रह । तेरा विष लौटकर तेरे प्रति जाये ॥ ४ ॥

जंगलमें रहनेवाले, धन्वेवाले, घासमें रहनेवाले और भूरे रंगवाले, काले और घृणित ऐसे सौम्य होते हैं । हे सब सर्वों । मेरे मित्रके घरके पास न ठहरो । दूर कहीं जाकर अपने विषके साथ रमो ॥ ५ ॥

कृष्ण, गीले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, अलस्थानसे दूर रहनेवाले और कोधी सर्वको विषबाधाको मैं दूर करता हूँ । धनुषपरसे बोरी चतारनेके समान मैं दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

विषकी बाधकता नष्ट होनेपर सार्वोका नर या मादा क्या हानि करेगा ? ॥ ७ ॥

उरुगुलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । प्रतङ्गं दद्रुपीणां सर्वांसामरसं विषम् ॥ ८ ॥
 कर्णां श्वाविचदं व्रीहिरेरं वचरन्तिका । याः काथेमाः खनित्रिमास्तासामरसतमं विषम् ॥ ९ ॥
 तावुवं न तावुवं न घेचर्मसि तावुवंम् । तावुवेनारसं विषम् ॥ १० ॥
 तस्तुवं न तस्तुवं न घेचर्मसि तस्तुवंम् । तस्तुवेनारसं विषम् ॥ ११ ॥ (१३०)

अर्थ— (उरु-गुलाया दुहिता जाता) बहुत हिंसक सर्पिणीकी दुहिता (अस्त्रिकन्या दासी) कृष्णवर्षिणीकी दासी हो गई है । इन (दद्रुपीणां सर्वासां) दाद पैदा करनेवाली सब सर्पिणियोंका (प्रतङ्गं विषं अरसं) कष्ट दायक विष नीरस होवे ॥ ८ ॥

(कर्णां श्वाविच्) कानवाली साही (गिरेः अवचरन्तिका) पहाड़के नीचे घूमनेवाली (तम् अग्रयोत्) वह बोली (याः काः च इमा खनित्रिमाः) जो कोई ये भूमिकी खोदकर रहते हैं, (तासां विषं अरसतमं) उनका विष नीरस होवे ॥ ९ ॥

(तावुवं न तावुवं) तावुव हिंसक नहीं है । (एवं तावुवं न घ इत् अस्त्रि) न तावुव तो हिंसक निःसंदेह नहीं है । (तावुवेन विषं अरसं) तावुवके द्वारा विष नीरस होता है ॥ १० ॥

(तस्तुवं न तस्तुवं) तस्तुव भी नाशक नहीं है । (एवं तस्तुवं न घ इत् अस्त्रि) न तस्तुव तो नाशक निःसंदेह नहीं है । (तस्तुवेन विषं अरसं) तस्तुव द्वारा विष नीरस होता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ— हिंसक, कृष्णवर्षिणी, और दाद उत्पन्न करनेवाली सर्पिणीका विष नीरस होवे ॥ ८ ॥

सब पहाड़ी सर्पोंका विष साररहित हो जावे ॥ ९ ॥

तावुव और तस्तुव नामक पदार्थ विशेषसे सर्पोंका विष निर्मूल होता है ॥ १०-११ ॥

सर्प विष ।

इस सूक्तमें निम्नलिखित सर्पजातियोंका वर्णन है—

- १ कैराता— नील जहाँ रहते हैं उस जंगलमें रहने-वाला सर्प,
- २ वृष्टि— घन्घोवाला सर्प,
- ३ उपतृण्य— घासमें रहनेवाला सर्प,
- ४ वधु— भूरे रंगवाला सर्प,
- ५ असित— काले रंगवाला सर्प,
- ६ अलीक— अमंगल सर्प,
- ७ तैमात— नीले प्रदेशमें रहनेवाला सर्प,
- ८ अपोदक— जो जलके पास नहीं रहता,
- ९ साभासाह— इसके संबंधमें आनेवालेका नाम करनेवाला सर्प,

१० मय्यु— मोघ धारण करनेवाला सर्प,

११ आलिगी— चिपकनेवाली अर्थात् शरीरकी लपेटने-वाली सर्पिण,

१२ विलिगी— शरीरसे दूर रहनेवाली सर्पिण,

१३ उरु-गुला— जिसका निम्न प्रदेश बड़ा होता है,

१४ अस्त्रिकनी— काली सर्पिण,

१५ दद्रुपी— जिस सर्पिणिके काटनेसे शरीरपर दाद उठता है और दादसे रक्त निकलता है ।

१६ कर्णा— कानवाली सर्पिण,

१७ श्वाविच्— कुत्ता जिसको काटता है, कुत्ता जिसको हँसकर निकलता है ।

१८ खनित्रिमा— खोदी हुई भूमिमें रहनेवाली सर्पिण, इसनी सर्पोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं । इनमेंसे दो तीन नामोंके विषयमें हमें संदेह है और उनके ज्ञान निश्चित करनेके लिये अभी बहुत खोजकी अपेक्षा है ।

उपाय ।

सर्पविषको बाधापर ' तावुव और तस्तुव ' का उपाय इस सूक्तके अन्तिम दो श्लोकोंमें लिखा है । परन्तु ये पदार्थ क्या हैं इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अमौलिक हमें नहीं हुआ । संभव है कि ये कुछ औषधी, खनित्र पदार्थ या परयर जैसे पदार्थ अथवा मणि हों । संभव है ये सर्पविषको मस्तकमें मिलनेवाले मणिबोध नाम हों । कुछ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता । इस विषयमें खोज करनेकी आवश्यकता है ।

दुसरा उपाय तीन स्थानपर बध लगाकर विषकी गतिको रोकना है—

गृह्णामि ते मध्यमं उत्तमं अव्ययम् ।

पतासु विषं अभ्रमम् ॥ (मं २)

‘ऊपर, मध्यमें और नीचे रखसि बांधके, इनमें विषको पकड़ लेता हूं ।’ यह विधि इस प्रकार है । प्रायः हाथ या पांवकी सांप काटता है । जहां काटता है वहांसे विष ऊपर चढ़ता है, इसलिये काटते ही अंधाके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे स्थानसे किंचित ऊपर रंधीसे बांध देनेसे विषकी ऊपर जानेकी गति रुक जाती है । इस प्रकार विषको गति रोककर फिर जहां-तक विष चला हो, वहांपर लक्ष पदार्थोंका प्रयोग करनेसे विष नि:सरव हो जाता है ।

परन्तु ‘तापव और तत्पुव’ पदार्थ प्राप्त न होनेकी अवस्थामें यह उपाय कैसे किया जाय यह एक शंका है ।

जहांतक भ्रमनीमें विष पहुंचा होता है, वहकि बाल खड़े नहीं रहते, इसलिये बालोंकी देखनेसे पता लगता है कि यहां तक विष आया है । अतः विष जहां है वहां जलता अग्नि रखकर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सकता है । परन्तु यह बात इस सूत्रमें कही नहीं है ।

यह सूत्र दुर्बोध है । इसलिये कई मंत्रोंका अर्थ भी ठीक प्रकार समझमें नहीं आया है, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी अधिक नहीं हो सकता ।

इस सूत्रके कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामर्थ्यसे सांपको कुछ

कहनेके समान भाषा उसमें है । जैसा—

प्रत्यक् अग्येतु ते विषम् । (मं. ४)

अहो । स्त्रियस्य । (मं. ४)

‘हे सांप । तेरा विष लौटकर तेरे पास आवे । हे सर्प । तू मर जा ।’ तथा—

मे सद्युः स्तामानं मा अपि द्याः । (मं. ५)

‘मेरे मित्रके घरके पास न ठहर ।’ इत्यादि—मंत्र पढ़नेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रप्रभाव, अथवा कहनेवालेकी इच्छा-शक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम होता है । हमने ‘खर्य’ अर्थात्क देखी नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते हैं कि महा-राष्ट्रमें ऐसे मानिक हैं कि जो सर्प द्वारा दंशित मनुष्यके पास उस काटनेवाले सांपकी बुलाते हैं, और उससे प्रणये सब विष चुखवा लेते हैं । और इस प्रकार सर्पका विष शरीरसे बाहर हो जाने पर वह मनुष्य जाग्रत होनेके समान उठता है । तृतीय मंत्रके अन्तिम चरणमें ‘अन्धकारसे सूर्य उदय होनेके समान यह मनुष्य जाग उठे’ (मं. १) ऐसा कहा है । संभव है कि इस प्रकारका कुछ भाव ही इसमें हो ।

यह सर्पशंका विषय अत्यंत महत्त्वका है और इसलिये सब प्रकारके उपचारोंकी बड़ी खोज करनी चाहिये और निश्चय करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है ।

इस प्रकारसे सूत्र गूढ़ आशय होनेके कारण बड़े दुर्बोध होते हैं और इसी कारण इस विषयको सुबोध करनेके लिये बहुत खोजकी अपेक्षा होती है ।

घातक प्रयोगको लौटाना ।

(१४) कृत्याप्रतिहरणम् ।

(क्रयिः — शुक्रः । देवता — घनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम् ।)

सुपर्णस्त्वान्वेविन्दत्स्रकुरस्त्वाखनत्स । दिप्सौपथे त्वं दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥

अवं जहि यातुधानानवं कृत्याकृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिप्सति तमु त्वं जहोपथे ॥ २ ॥

अर्थ— (सुपर्णः त्वा अन्वविन्दत्) गरुडेने तुझे प्राप्त किया और (स्रकुरः त्वा नसा अखनत्) स्रकुरने तुझे अपनी नासिकासे खोदा है । हे औपथे । (त्वं दिप्सन्तं दिप्स) तू नाशकना नाश कर और (कृत्याकृतं अवजहि) हिंसा करनेवालेको मार डाल ॥ १ ॥

(यातुधानान् अवजहि) यातना देनेवालेको मार डाल । (कृत्याकृतं अवजहि) काटनेवालेको मार डाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सति) और जो हमें मारना चाहता है, हे औपथे । (तं ख त्वं जहि) उसको तू मार ॥ २ ॥

रिश्यस्येव परीक्षासं परिकृत्य परिं त्वचः । कृत्यां कृत्याकृतं देवा निष्कर्मिव प्रति मुञ्चत ॥ ३ ॥
 पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परां गय । समधर्मस्मा आ चेहि यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ४ ॥
 कृत्याः सन्तु कृत्याकृतं शपथः शपथीयते । सुखो रय इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥
 यदि स्त्री यदि वा पुमान्कृत्यां चकार पाप्मनैः । ताम् तस्मै नयामस्यधमिवाभ्यामिधान्या ॥ ६ ॥
 यदि वारिं देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता । तां त्या पुनर्णयामतीन्द्रेण सपुजां वयम् ॥ ७ ॥
 अग्ने पृतनापाद् पृतनाः सहस्र । पुनः कृत्यां कृत्याकृतं प्रतिहरणेन हारामसि ॥ ८ ॥
 कृतव्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्जहि । न त्वामचक्रुषे वयं वधाय सं शिशोमहि ॥ ९ ॥
 पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवामिष्टितो दश । बन्धममिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥
 उदेणीव वारण्यमिस्कन्दं युगीव । कृत्या कर्तारमृच्छतु ॥ ११ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (रिश्यस्य परीक्षास इव) हिंसकको बारों ओरसे चुम्बनेवालोंके समान और (निष्कर्म इव) सुवर्णभूषणके समान (स्वचः परि परिकृत्य) स्वचके ऊपर पाव करके, (कृत्याकृतं कृत्या प्रति मुञ्चत) हत्या करनेवालोंके प्रति उसीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करा ॥ ३ ॥

(पुनः कृत्या हस्तं गृह्य) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकड़कर (कृत्याकृतं परा गय) प्राणघातक उपाय करनेवालोंके पास वापस भेजो (अग्ने समधर्म आ चेहि) इसके लिये सामन रख दो, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिनके हिंसक मारा जाय ॥ ४ ॥

(कृत्याः कृत्याकृतं सन्तु) मारक साधन हिंसकोंके ऊपर ही लौट आये। (शपथ शपथीयते) गालियां गाली देनेवालोंके पास लौट आये। (सुख रय इव) सुख देनेवाला रय भेदे जाता है उस प्रकार (कृत्याः कृत्याकृतं पुन वर्तता) घातपातके उपाय घातकोंके ऊपर ही फिर पहुँच आये ॥ ५ ॥

(यदि स्त्री यदि वा पुमान्) चाहे स्त्रीने अथवा चाहे पुरुषने (कृत्यां पाप्मने चकार) घातक प्रयोग पापका दृष्टाये किया है। (ता उ तस्मै नयामसि) उसको उसका पाव ही हम लौटा देते हैं, (अभ्या-अभि-घात्या अभ्यं इव) बोझको बांधनेकी तरह जिस प्रकार चाहेके पास ले आते हैं ॥ ६ ॥

(यदि वा देवकृता मसि) यदि तु देवोंद्वारा की गई हो अथवा (यदि वा पुरुषैः कृता) यदि मनुष्योंद्वारा बनाई गई हो, (ता स्वा वयं) उस वृक्षको हम (इन्द्रेण सपुजा) इन्द्रकी इन्द्रक द्वारा (पुन नयामसि) पुनः हटा देते हैं ॥ ७ ॥

हे (पृतनापाद् अग्ने) सभाम आतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतना सहस्र) शत्रुदेनाओंका परामव करो। (पुनः कृत्याकृतं) फिर घातपात करनेवालोंके प्रति (प्रतिहरणे कृत्यां प्रति हारामसि) प्रतिहार करनेके उपायसे घातक प्रयोगको लौटा देते हैं ॥ ८ ॥

हे (कृतव्यधनि) घातकका वेष करनेवाले ! तु (त विध्य) उसका वेष करो। (य चकार तं इत् जहि) जिसने घात किया उसका नाश करो (अचक्रुषे त्वा वधाय न शिशोमहि) हिंसा न करनेवाले तुमको वधके लिये हम वीरजना नहीं देते ॥ ९ ॥

(पुत्र इव पितरं गच्छ) पुत्रके समान पिताके प्रति जा। (स्वज इव अभिप्रियत-दश) लिपटनेवाले चापके समान घात करनेवालोंको काट। (यश्च इव अवक्रामी) बन्धनक प्रति आनेके समान जा। हे (कृत्ये) हिंसे ! (कृत्या कृतं पुनः गच्छ) हिंसकोंके प्रति पुन जा ॥ १० ॥

(वारिणी एणी इव युगी इव) हाथिनी युगीके ऊपर आनेके समान (अमिस्कन्द कर्तारं कृत्या उक् मृच्छतु) चलाई करनेवाले, घात करनेवालोंके प्रति घातक प्रयोग चला आव ॥ ११ ॥

इष्वा ऋजीयः पततु यावापृथिवी तं प्रति । सा तं युगमिव गृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१२॥
अमिरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम् । सुखो रथ इव वर्तता कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१३॥ (१४१)

अर्थ— हे यावापृथिवी । (सा कृत्या तं प्रति इष्वाः ऋजीयः पततु) वह घातक प्रयोग उस कर्ताके प्रति बाणके समान सीधा भिरे । और (मृग इव) मृगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः गृह्णातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको फिर पकड़ लेवे ॥ १२ ॥

(अग्निः इव प्रतिकूलं) अग्निके समान प्रतिकूलके प्रति और (उदक इव अनुकूलं पतु) जलके समान अनुकूलताके साथ वह चले । (सुखः रथः इव) सुखकारक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः वर्तता) घातक प्रयोगकर्ताके पास फिर चला आवे ॥ १३ ॥

दुष्ट कृत्यका परिणाम ।

दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातघातके लिये किया जावे, तो वह अन्तमें कर्ताका ही घात करता है, यह इस सूक्तका तात्पर्य है । इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है, वह बड़ा दुर्बोध है और अवतक उस विषयमें हमें कोई पता नहीं लगा है । इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस मारण प्रयोगके विषयमें कुछ निश्चित और सप्रयोग ज्ञान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी कृपा करें ।

सत्यका विजय ।

(१५) रोगोपशमनम् ।

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — मधुला यनस्पतिः ।)

एका च मे दश च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ १ ॥
द्वे च मे विंशतिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ २ ॥
तिस्रश्च मे त्रिंशश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ३ ॥
चतस्रश्च मे चत्वारिंशश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ४ ॥
पञ्च च मे पञ्चाशश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ५ ॥
षट् च मे षष्टिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ६ ॥
सप्त च मे सप्तविंशश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ७ ॥
अष्ट च मेऽशीतिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । ऋतं जातु ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (ऋतावरि ऋतं जाते ओषधे) सत्यपालक और सत्यसे उत्पन्न ओषधि । तू (मधुला) मधुरता उत्पन्न करनेवाली होकर (मे मधु करः) मेरे लिये सर्वत्र मधुरता कर । (मे एका च दश च अपवृत्तारः) मेरे लिये एक या दश निदक क्यों न हो । इसी प्रकार (द्वे विंशतिः च) दो और बीस, (तिस्रः त्रिंशश्च) तीन और तीस, (चतस्रः चत्वारिंशश्च) चार और चालीस, (पञ्च पञ्चाशत्) पाँच और पचास, (षट् षष्टिः च) छ और छठ, (सप्त

नर्षं च मे नवृतिश्च मेऽपवृत्तारं ओषधे । श्रुतं जातु श्रुतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ ९ ॥
 दशं च मे शतं च मेऽपवृत्तारं ओषधे । श्रुतं जातु श्रुतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ १० ॥
 शतं च मे सहस्रं चापवृत्तारं ओषधे । श्रुतं जातु श्रुतावरि मधुं मे मधुला करः ॥ ११ ॥ (१५४)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

सप्ततिः च) सात और सप्तर, (अष्ट दशतिः च) आठ और अष्टौ, (नव नवतिः च) नौ और नव्ये, (दश शतं च) दश और सौ, (शतं सहस्रं च) सौ और हजार (अपवृत्तारः) निन्दक कर्मों न खड़े हो और मुझे प्रतिबन्ध करने का यत्न क्यों न करे, मैं सत्यम गैस हा उनका प्रतिहार करूंगा । इसलिये सर्वत्र भोरे लिये मधुला फैल ॥ १-११ ॥

सत्यमे यश ।

इस सूक्तम श्रुतावर्गी कृतज्ञाता औषधिका नाम है । यह कोन औषधि है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इस सूक्तमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई औषधि प्रयोग नहीं बताया है । परन्तु जो निन्दक शत्रु हैं उनको सत्यपालन और सत्य व्यवहारसे ही ठीक करना और सत्यका महारव सिद्ध

करना ही बताया है । सत्यपालन करनेवालेके लिये सब दिशाएँ मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात् उसके लिये कोई विरोधी नहीं रहता । सत्यपालन करनेवाला मनुष्य शत्रुरहित हो जाता है । मान्यो 'सत्यपालनका व्रत' ही सब दोषोंको घेनेवाली दोषधी अथवा औषधि है । इस सूक्तमें कहीं सत्यका क्या भाव है वह समझमें नहीं आता ।

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

आत्मबल ।

(१६) वृषरोगशमनम् ।

(अयिः — विश्वामित्रः । देवता — एकवृषः ।)

यद्येकवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ १ ॥ यदि द्विवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ २ ॥
 यदि त्रिवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ३ ॥ यदि चतुर्वृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ४ ॥
 यदि पञ्चवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ५ ॥ यदि षड्वृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ६ ॥
 यदि सप्तवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ७ ॥ यदि अष्टवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ८ ॥
 यदि नववृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ ९ ॥ यदि दशवृषोऽसिं सृजार्सोऽसिं ॥ १० ॥
 यद्येकादशोऽसिं सोऽपौदकोऽसिं ॥ ११ ॥

(१६५)

अथ — (यदि एकवृषः, द्विवृषः, त्रिवृषः, चतुर्वृषः, पञ्चवृषः, षड्वृषः, सप्तवृषः, अष्टवृषः, नववृषः, दशवृषः, अस्ति) यदि तू एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस शक्तियोंके युक्त है, तो (सृज) बल उत्पन्न कर, नहीं तो (अरसः अस्ति) तू निःसत्त्व हो रहेगा । तथा यदि तू (एकादशः अस्ति) ग्यारहवाँ है, तो (अपवृत्तः अस्ति) तू प्राकृतिक जीवन रखने रहित है ॥ १-११ ॥

मनुष्यमें दस इन्द्रिय शक्तियाँ हैं । प्रत्येक इन्द्रियमें बड़ी शरीर वृषशक्ति, अथवा अश्वशक्ति भी कहिये, है । शरीररश्म आत्मा इन सब शक्तियोंसे युक्त रहता है । आत्माके शरीरमें आनेके पश्चात् उसको चाहिए कि वह अपना बल बढ़ावे, यदि यह बल बढ़ानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसत्त्व इसका बल घटता जायगा । बल न घटे इसलिये इसको उचित है कि, वह अपना

बल बढ़ानेका यत्न करे । त्रिस समय यह ग्यारहवाँ शुद्ध आत्म अर्थात् देहसे विरहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास, ये प्राकृतिक शक्तियाँ नहीं होती हैं । उस समय वह केवल आध्यात्मिक शक्तियों ही युक्त रहता है और वह अखंड शक्ति होती है, इसलिये उस समय उसमें घट-बढ़ कुछ नहीं हो सकता है ।

१० (अथर्व, माण्ड, काण्ड ५)

स्त्रीके पातिव्रत्यकी रक्षा ।

(१७) ब्रह्मजाया ।

(ऋषि — मयोभूः । देवता — ब्रह्मजाया ।)

तेऽवदन्प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा ।	
वीडुहरास्तप उग्रं मंगोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य	॥ १ ॥
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छुदहणीयमानः ।	
अन्वर्तिता वर्हणो मित्र आसीदुमिर्होतो हस्तगृह्णा निनाय	॥ २ ॥
हस्तेनैव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत् ।	
न दूताय प्रहेयां तस्य एषा तथा राष्ट्रं सुपितं क्षत्रियस्य	॥ ३ ॥
यामाहुस्तारकैया विकेशीति दुच्छुनां ग्राममवपद्यमानाम् ।	
सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रं यत्र प्रापादि शश उल्कुपीमान्	॥ ४ ॥

अर्थ— (अ-कूप-पारः सलिलः) अगाध समुद्र, (मातरिश्वा) वायु (वीडुहराः) बलवान् तेजवाला अग्नि (उग्रं तपः) उग्र तान देनेवाला सूर्य (मयो-भूः) शुक्ल देनेवाला चन्द्र, (देवीः आपः) दिव्य जल, (ऋतस्य प्रथमजाः) ऋतका पहिला प्रवर्तक देव (ते प्रथमाः) ये पहिले देव भी (ब्रह्म किल्बिषे अवदन्) ब्राह्मणके संबंधमें पातक करनेवालेके विषयमें गवाही देते हैं ॥ १ ॥

(अहणीयमानः प्रथमः सोमो राजा) क्रोध न करता हुआ पहिला सोम राजा (ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छुत्) ब्राह्मणकी भाषाकी पुनः वापस देने लगा । उस समय (वर्हणः मित्रः अन्वर्तिता आसीत्) वर्हण और मित्र ये साथ चलनेवाले थे और (होता अग्निः हस्तगृह्णा निनाय) होता अग्नि हाथ पकड़कर चलाता रहा ॥ २ ॥

(हस्तेनैव ग्राह्यः अस्याः आधिः) हाथसे ही ग्रहण किया जावे, ऐषा इसका आदेश है, (ब्रह्मजाया इति चेत् अवोचत्) यदि यह ब्राह्मणकी पत्नी है ऐषा कहा आय । (एषा दूताय प्रहेया न तस्ये) यह दूतके लिये ले जाने योग्य होकर नहीं ठहरती, (तथा क्षत्रियस्य सुपितं राष्ट्रं) वैशा ही क्षत्रियका सुगन्धित राष्ट्र होता है ॥ ३ ॥

(विकेशी एषा तारका इति) बंधन रहित यह तारका है ऐषा (ग्रामं अवपद्यमानां दुच्छुनां यां आहुः) जिसको ग्रामके ऊपर गिरनेवाली विपत्ति करके कहते हैं । इसी प्रकार (सा ब्रह्मजाया राष्ट्रं वि दुनोति) वह ब्राह्मण स्त्री राष्ट्रको विशेष दिला देती है, (यत्र उल्कुपीमान् शश प्र अपादि) जहाँ उल्कायुक्त शशक गिरता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— अग्नि, जलनिधि समुद्र, वायु, तेजस्वी सूर्य, शुक्ल देनेवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें पाप करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १ ॥

सोमने शान्तिके साथ ब्राह्मणकी स्त्रीकी पुनः वापस दिया, बड़ा वर्हण और मित्र उपस्थित थे और अग्नि भी पाणिग्रहणके समय होता बना था ॥ २ ॥

वे ब्राह्मणकी पत्नी को जती है वह पण्यग्रहण निषिद्ध ही विवाहित हुई होती है । यह किसीके बलद्वारा भगाई जाने योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षासे क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित होता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार आकाशकी तारका और उल्का किसी ग्रामपर गिरती है और वह दुःखिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मणकी भगाई जानेपर राष्ट्रका नाश करती है ॥ ४ ॥

ब्रह्मचारी चरति वेविपद्भिः स देवानां भवत्येकमङ्गम् ।

तेन जायामन्वविन्दुर्बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वी न देवाः

॥ ५ ॥

देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वं सप्तर्षयस्तपसा ये निवेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्पापनीता दुर्घा दधाति परमे व्योमिन्

॥ ६ ॥

ये गर्भा अवपद्यन्ते जगद्यचापलुप्यते । वीरा ये तुह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्

॥ ७ ॥

उत यत्पतयो दर्श स्त्रियाः पूर्वं अब्राह्मणाः । ब्रह्मा चेदस्तमग्रहीत्स एव पतिरिच्छा

॥ ८ ॥

ब्राह्मण एव पतिर्न राज्ञ्योऽङ्गु न वैश्यः । तत्क्षयः प्रभुवर्जति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः

॥ ९ ॥

पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या अददुः । राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजाया पुनर्ददुः

॥ १० ॥

अर्थ—(ब्रह्मचारी विप. वेविपत् चरति) ब्रह्मचारी ब्रह्मर्षीकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलिये (सः देवानां एकं मङ्गं भवति) वह देवोंका एक मङ्ग बनता है। (तेन बृहस्पतिः जायां अन्वविन्दत्) ब्रह्म के द्वारा बृहस्पतिने भी जाया की (सोमेन नीतां जुह्वी न देवा) जिस प्रकार सोमके द्वारा लायी हुई चमससे हुत आहुति देव प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

(पतस्यां पूर्वं देवाः चै अवपद्यन्त) इसके संबंधमें पूर्व देवोंने कहा है, तथा (ये तपसा निवेदुः सप्त ऋषयः) जो तप करनेके लिये बैठते हैं उन सप्त ऋषियोंने भी वैसा ही कहा है। (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भीमा) ब्राह्मणकी भगाई पत्नी भयंकर होती है, (परमे व्योमन् दुर्घा दधाति) परम धाममें भी दुष्ट देनेवाली वह होती है ऐसी चारणा करते हैं ॥ ६ ॥

(ये गर्भाः अवपद्यन्ते) जो गर्भ गिर पड़ते हैं, (जगत् यत् च अप लुप्यते) जो चलनेवाले प्राणी मांसको प्राप्त होते हैं, (ये वीराः मिथो तुह्यन्ते) जो वीर परस्पर लड़ते मिटते हैं, (तान् ब्रह्मजाया हिनस्ति) उनको ब्राह्मणकी भाषी मार डालती है ॥ ७ ॥

(उत् यत् पूर्वं अब्राह्मणाः स्त्रियाः दृश पतय) और जो पड़िते ब्राह्मणसे भिन्न श्रीके दृष्ट पति होते हैं, (ब्रह्मा चेत् हस्तं अभ्रहीत्) ब्राह्मणने यदि उसका पाणिग्रहण किया, तो (स एव एकया पतिः) वह उसका एक ही पति होता है ॥ ८ ॥

(ब्राह्मण एव पतिः न राजभ्यः न वैश्यः) ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं। (सूर्यः पञ्चभ्य मानवेभ्यः तत् प्रभुवन् पति) सूर्य पाँचों मनुष्योंको वह कहता हुआ चलता है ॥ ९ ॥

(देवाः चै पुनः अददुः) देवोंने पुनः दिया, (मनुष्याः पुनः अददुः) मनुष्योंने पुन दिया है। (सत्यं गृह्णाना राजानः) सत्यता पालन करनेवाले राजा लोग भी (ब्रह्मजाया पुनः ददुः) ब्राह्मणकी पुन. देते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ—ब्रह्मचारी विद्या समाप्त करनेपर जनताकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलिये उसको देवताओं कहते हैं। यह सप्त ऋष्याचारका पता लगाता है, और जिसकी स्त्री होती है उसके पास पहुंचता है ॥ ५ ॥

तप करनेवाले ऋषि और सब देवता लोग इस विषयमें बारबार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगाई गुह्यनी मयानक हानि चरती है और दूसरे सब लोकोंमें भी बड़ी पीडा देती है ॥ ६ ॥

राष्ट्रमें जिस समय अकालमें बालकोंकी मृत्यु होती है और प्राणियोंका बहुत सहार होता है, और आपसमें वीर लोग एक दूसरेके सिर फोड़ने लगते हैं, तब समस्तता चाहिये कि यह परिणाम युवशक्तिके पूर्वोंक कष्टसे ही हो रहा है ॥ ७ ॥

ब्राह्मणसे भिन्न दस पति श्रीके होते हैं, परन्तु जिस समय ब्राह्मण किसी आका पाणिग्रहण करता है, उस समय उस स्त्रीका वही एक पति होता है, कदापि उस स्त्रीका दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं, यह बात सूर्य ही पञ्चवनोंको कहता है ॥ ९ ॥

पुनर्दायं ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिल्बिषम् । ऊर्जं पृथिव्या भक्तवोरुगायमृपासते ॥ ११ ॥
 नास्य जाया शतवाही कल्याणी तत्पमा शृणु । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १२ ॥
 न विकर्णः पृथुशिरास्तस्मिन्वेदमनि जायते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १३ ॥
 नास्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामित्यग्रतः । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १४ ॥
 नास्य श्वेतः कृष्णकर्णो धुरि युक्तो महीयते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १५ ॥
 नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम् । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १६ ॥
 नास्मै पृश्नि वि दुहन्ति येऽस्या दोहमुपासते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १७ ॥
 नास्य घेनुः कल्याणी नानुड्वान्तसहते धुरम् । विजानिर्नयत्र ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया ॥ १८ ॥ (१८३)

अर्थ—(देवैः निकिल्बिष कृत्वा ब्रह्मजायां पुनर्दाय) देवाने पापरहित करके ब्राह्मणकी छो पुनः देकर (पृथिव्याः ऊर्जं भक्तवा) पृथिवीके बलका विभाग करके (उरुगाय उपासते) बड़ी प्रशंसा करने योग्य देवताकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥

(यस्मिन् राष्ट्रे अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते) जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी छो प्रतिबंधमें डाली जाता है । (अस्य क्षत्ता कल्याणी जाया तत्पमा अग्रतः) उसकी छो संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी छो भी बिस्तरपर न खड़े ॥ १२ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ती है (तस्मिन् घेदमनि विकर्णः पृथुशिराः न जायते) उस घरमें विशेष सुननेवाला और बड़े शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ती है, (अस्य क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानां अग्रतः न एति) उस राष्ट्रका वीर सुवर्णलंकार गलेमें धारण करके लड़कियोंके सम्मुख नहीं जाता है ॥ १४ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ी होती है (अस्य श्वेतः कृष्णकर्णः धुरि युक्तः न महीयते) उस राष्ट्रमें श्यामकर्ण श्वेतकर्णका घोड़ा धुरा में युक्त होकर महरवको प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पड़ती है (अस्य क्षेत्रे न पुष्करिणी) उसके क्षेत्रमें कमलवाले तलाव नहीं होते और (निस नाण्डीकं न जायते) कमलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी छो प्रतिबंधमें डाली जाती है, उस राष्ट्रमें (ये अस्याः दोहं उपासते) जो इसके दोहनेके लिये बैठते हैं वे (अस्मै पृश्नि न दुहन्ति) इसके लिये गो दुहती नहीं ॥ १७ ॥

(विजानिः ब्राह्मणः) खीरहित होकर ब्राह्मण (यत्र रात्रिं पापया वसति) जहां रात्रीमें पापबुद्धि रहता है, (अस्य) उसके राष्ट्रमें (न कल्याणी घेनुः) कल्याण करनेवाली घेनु नहीं होती है और (न अनुड्वान्त धुरं सहते) न बैल धुराको सहता है ॥ १८ ॥

भावार्थ—देव, मनुष्य और सत्यशलक राजा लोग शुद्धमनीको सुरक्षित गृहके प्रति पहुंचाते हैं ॥ १० ॥

जहां निष्पापतासे गुरुपत्नीको सुरक्षितताके साथ गुरुद्वारेके प्रति पहुंचाया जाता है, वही भूमिका सत्य बढता है और यश फैलता है ॥ ११ ॥

परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुवरनीको प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्रमें सानो कोई सुवासिनी छो बिस्तरपर सुरक्षित नहीं हो सकती ॥ १२ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुवरनीका अवमान होता है उस राष्ट्रमें लसम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते । सुवर्णक आभूषण धारण करके कोई वीर बालिकाओंके साथ खेल नहीं सकता ॥ श्यामकर्ण घोड़ेको कोई जोत नहीं सकता ॥ कमलयुक्त तालाव प्रफुल्लित नहीं होते ॥ गोवं दूध नहीं देती ॥ १३-१७ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुवरनीका मानहानि होती है और उस कारण घर्षपत्नी न होनेसे शुद्ध अकेला ही प्रसन्न होकर क्रोधकी आवना मनमें धारण करके सोता है, उस राष्ट्रमें गो भी कल्याण नहीं करती और बैल भी कार्य करनेवाला नहीं होता है ॥ १८ ॥

श्रीचारित्र्यकी रक्षा ।

श्रीचारित्र्यकी रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनेके लिये यह सूक्त है । जिस राष्ट्रमें श्रीचारित्र्यकी रक्षा की जाती है, और सब पुरुष श्रीके चारित्र्यकी रक्षा करनेके लिये उत्तर रहते हैं उस राष्ट्रकी उन्नति होती है । परन्तु जिस राष्ट्रमें श्रीचारित्र्यकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है । सारीश्वर यह सूक्तका यह उपदेश है ।

इस सूक्तमें ब्राह्मणकी श्री क्षत्रियके द्वारा अर्थात् जानेसे राष्ट्रपर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है । ' यमर्ना ब्राह्मणो गुरुः । ' अर्थात् सब वर्णोंको विद्यादान देनेवाला सबका अध्यापक अथवा ' गुरु ' ब्राह्मण है । इसलिये ब्राह्मणकी श्री सम्बन्धी ' गुह्यपत्नी ' होती है । जिस प्रकार ' ब्राह्मण ' सब पुरुषोंको ज्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र भ्रमण करता है, उसी प्रकार ' ब्राह्मणो ' भी सब स्त्रियोंको घमंका उपदेश करती हुई भ्रमण करती है । गुह्यपत्नीका यह कर्तव्य ही है । यह कर्तव्य करनेके लिये जब गुह्यपत्नी बाहर भ्रमण करती है तब उसके चारित्र्यका रक्षण सब लोग करें । कोई भी उसको प्रतिबन्धन न करें और न उसका किसी प्रकार अपमान करें ।

जो गुह्यपत्नीका अपमान करनेका साहस करे, वे अन्य स्त्रियोंका अपमान करनेसे पीछे नहीं हटेंगे, यह भाव यहाँ है । वास्तवमें सभी स्त्रियोंके चारित्र्यकी रक्षा होनी चाहिये । क्योंकि इसी पर राष्ट्रका गौरव अवलम्बित है । जिस राष्ट्रमें गुह्यपत्नीका भी चारित्र्य अथवा पातिव्रत्य गुणोंके अत्याचारके कारण धुलित नहीं रहता, वहाँकी अन्य स्त्रियोंकी उद्दशाका वर्णन ही क्या हो सकता है ? इसलिये सब स्त्रियोंके चारित्र्यके उत्कर्षकी दृष्टिसे ही इस सूक्तमें कहा है कि कोई भी गुह्यपत्नीका अपमान न करे । यह सूक्त आकाशस्थ तारोंकी गतिपर रचा हुआ अलंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये—

बृहस्पति और तारा ।

आकाशमें बृहस्पति नामका एक सितारा है, जिसको ' गुरु ' भी कहते हैं । यह प्रसिद्ध सितारा है, जो रानीके समय पाठक देख सकते हैं । आकाशस्थ अन्य नक्षत्रोंमें ' तारा ' अथवा तारका ' नामका एक नक्षत्र है, रूपरूपे समझा जाता है कि यह ' गुरु ' की ' धर्मपत्नी ' है, अर्थात् बृहस्पतिकी यह भार्या है । यहाँ धर्मपत्नी कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि वह बृहस्पति इस नक्षत्रमें बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता है । इसलिये इनकी आपसमें पतिपत्नीकी कल्पना की है । बृहस्पतिका ' ब्रह्मणस्पति ' भी दूसरा नाम वेदमें है । इसका अर्थ ' ज्ञानी गुरु '

होनेसे इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात् इसकी धर्मपत्नी होनेसे तारा भी ' ब्राह्मणो, गुह्यपत्नी अथवा ब्रह्मजाया ' कहलाती है । इस प्रकार यहाँ एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई । यह बृहस्पति देवोंका गुरु है और जब आकाशमें देवोंकी समा रात्रिके समय लगती है, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं और मानो, देवोंको सुयोग्य सल्लाह देते हैं ।

इसी प्रकार राजा सोम भी देवसभामें उपस्थित होते हैं । इस समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं । ये क्षत्रिय राजा अपनी राज्याधिकारके मदमें अनेक तारागणोंसे संबंधित होते हैं अर्थात् अनेक स्त्रियोंसे संबंध करते हैं । इस अत्याचारके कारण उनको क्षयशील होता है । इस अनाचारके कारण बिचारे राजासहित क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रिमें तो इनकी हालत बहुत खराब होती है । उस समय कुछ उपचार करनेपर शुक्रपक्षमें कुछ पुष्ट होने लगते हैं । ऐसी अवस्थामें गुह्यपत्नी ताराका दर्शन होता है और उसका दर्शन होते ही क्षयी राजाका मन चम्बल हो जाता है । राजा अपने शासनाधिकारके कारण उन्नत होनेके कारण गुह्यपत्नीका गौरव और आदर न करता हुआ, उसका धर्पण करता है । इस प्रकार श्रीके पातिव्रत्यका नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उस पापके कारण राष्ट्रमें बड़ा क्षेम होता है । और सब प्रजा त्रस्त हो जाती है । जहाँ गुह्यपत्नीका इस प्रकार अपमान होता है, वहाँ अन्य स्त्रियोंके पातिव्रत्यका क्या होता होगा, ऐसा विचार करके अत्याचारी राजाका निषेध उपस्थित ऋषि और सदस्य देव करने लगते हैं । राजा अपने घमटमें आकर विरोधक ऋषियों और देवोंको दवानेका यत्न करता है, इससे प्रजामें अधिक क्षेम होता है । तत्पश्चात् राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रसन्न हो गई है और अपनेको राज्यासे परदुःख करनेका विचार करती है, इसपर प्रजाको अधिक दवानेके लिये अमुर जेनाही सहायता लेता है । और विदेशी अमुर सेनाके अपनी प्रजाको दवानेकी चेष्टा करता है । इससे प्रजा अधिक क्षुब्ध होती है और बड़ी लड़ाई छिड़ती है । दोनों ओरका बहुत संहार होनेपर दोनों पक्षोंका आपसमें कुछ सल्लाह होती है । इस संबंधके अनुसार राजा सोम गुह्यपत्नीको बाध करता है । उस समय धरण और मित्र साथ रहते हैं और अग्नि मार्गदर्शक होता है । इस प्रकार चन्द्रमाको कर्कट लगकर दृष्ट होकर कर्मका फल उसको मिलता है । इस समय सोम और ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती है । तारा अमितापुत्र बुद्ध होकर फिर अपने पर पहुँचती है । इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है । इस विस्तृत कथाका कुछ मूल इस सूक्तमें दिखाई देता है । जिस प्रकार वृद्धी कथा मेघ

इषुरिव दिग्धा नृपते पृदाकुरिव गोपते ।

सा ब्राह्मणस्यैर्पुर्वा रया विध्यति पर्यंतः

॥ १५ ॥ (१९८)

अर्थ— हे नृपते ! हे गोपते ! (दिग्धा इषु इष) विषमर बाणके समान, (पृदाकु इष) चापके समान, (सा ब्राह्मणस्य चोरा इषुः) वह ब्राह्मणका मक्कर बाण (तथा पीयता विध्यति) उससे हिंसकका वेध करता है ॥ १५ ॥

भाषार्थ— हे राजन् ! तू स्वरणमें धर कि विषयुक्त बाणके समान और चापके समान ब्राह्मणका मक्कर बाण हिंसकका अवश्य नाश करता है ॥ १५ ॥

ब्राह्मणकी गौ ।

‘गौ’ शब्दका अर्थ ‘बाणी, भूमि, गाव, इन्द्रिय, प्रकाश’ आदि है। अर्थात् ‘ब्राह्मणकी’ का अर्थ ‘ब्राह्मणका बाणी, भूमि, गाव’ आदि होता है। यही ब्राह्मणकी संपत्ति होता है। ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कर्म करता है, इसलिये सान्त पृथिव्यात्मा होता है, अतः उपद्रुतिवाले क्षत्रिय असक्त ब्राह्मणकी छिंदमार कर उसकी संपत्ति हरकर सब धनसे अपना भोग बचा सकते हैं। परन्तु ब्राह्मण नरसी और अध्यापन करनेवाला होनेके कारण यदि वह इस प्रकार दुखी हुआ तो राष्ट्रमें अन्ध यम अध्यापन बर हो जाता है और उस कारण अन्तमें सब राष्ट्रका ही नाश होता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके नाशके कारण होते हैं।

‘ब्राह्मणस्य गौ अनाद्या’ (ब्राह्मणकी गौ खाने योग्य नहीं) ऐसा इस सूक्तमें बारबार कहा है। कई लोग इस वाक्यसे, ‘क्षत्रिय वैश्य और शूद्रकी गौ खाने योग्य है ऐसा अर्थ करते हैं और ब्राह्मणका गौ कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य वर्णोंकी गौ लोग खाते थे, ऐसा अनर्थकारक अनुमान निकालते हैं। इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये। क्योंकि ‘गौ अनाद्या’ है ऐसा विवेकमें सबैत्र कहा है, उसके विरुद्ध इस सूक्तमें गौ खानेका उल्लेख कैसे आ गया है। इसलिये यह बात अवश्य विचार करने योग्य है। इस सूक्तका आशय देवसेने लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये—

यो ब्राह्मण अर्थं पय मन्थते, स विषस्य पिपतिः ।
(म ४)

‘जो ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है वह मग्नो, विष ही पीता है।’ इस मन्त्रमें तप क्षत्रिय नरम स्वभाववाले ब्राह्मणको अपना अन्न मानता है ऐसा कहा है। इससे ब्राह्मणके दूकड़े करके क्षत्रिय खाते थे यह माव लेना संचित नहीं है, क्षत्रिय नरमाव मोत्री कदापि नहीं था। फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमाव नहीं खाते वे ब्राह्मणकी ही अपना अन्न कैसे मान सकते हैं,

इस वाक्यको दूर करनेके लिये निम्नलिखित मन्त्रका भाग देखिये—

यो मल्यः ब्रह्मणां अन्नं स्वादु भाक्षि इति मन्थते ।
स शतापाशं गिरति । (म. ७)

‘जो मलनी क्षत्रिय ब्राह्मणोंका अन्न सुख में भोगता है, ऐसा मानता है वह कैदकों विपत्तियोंमें गिरता है।’ यहाँ ब्राह्मणका अन्न छत मारकर क्षत्रिय खाये, तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है ऐसा कहा है। ‘ब्राह्मणको अन्न माननेका अर्थ’ यह है कि ब्राह्मणके पासके सब उपभोगके पदार्थ छतकर अपना बरदस्तावे छीनकर, उनका उपभोग करना। देहमवली क्षत्रियोंने ऐसा हा किया था। व क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम छूटते थे और अपने भोग बढ़ाते थे, इस कारण पराधरामने उनका नाश करके पुन यमका स्थापन किया। इस सूक्तमें भी धीतहम्य नामक राजाओंका परामर्श ब्राह्मणोंको पीटा देनेसे हुआ ऐसा कहा है। वसिष्ठ ऋषिको इस प्रकार विश्वादित्रने कष्ट दिये थे। इस सबका तत्पर्य ब्राह्मणका मांस खानेसे नहीं है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गौ, भूमि, तथा अन्य संपत्ति छटना और उसका उपभोग स्वयं करना यही है।

ब्राह्मणके पासका धन यशभाग और विद्यावृद्धिके लिये होता है, यदि वह धन खड़ा जावे, तो यज्ञ नहीं होमे और विद्याका नाश होगा। इससे अन्तमें सब जनताका नाश होगा। ब्राह्मणोंकी बाणाकी प्रतिषेध करना, उनकी संपत्ति छटना, तो पुराना अपना बलसे हरण करना, और अन्यान्य प्रकार ब्राह्मणोंके आश्रमोंको कष्ट देना अन्तमें राज्यके नाशका लिये कारण होता है। ब्राह्मणको अन्न माननेका यह अर्थ है। इसी प्रकार ब्राह्मणकी गाव हरण करना और उसका दूध आदि स्वयं पीना, उसकी भूमि हरण करके उस भूमिका धन्य स्वयं खाना, इसादि प्रकार हाथिकारक है यह माव यहाँ है। ब्राह्मण जनताको बिया देते हैं, जनताके रोगोंको चिकित्सा करते हैं, धर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोंपर होता है, और जो

क्षत्रिय ब्राह्मणोंको कष्ट देता है उसको जनता राज्यग्रह कर देती है। वेदमें 'गो' शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, गीरे दूधसे और घीसे बनी सब प्रकारकी मिठाई, गोचरमें, गायके संग, और गो' इतने पदार्थोंका वाचक है। इसका पाठक जान सकते हैं कि यहाँ 'क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणकी रक्षा' ब्राह्मणकी गो आदि सब संपत्ति हूबक करना ही है। सब सूक्तका आशय ध्यानमें लानेसे यहाँ आशय स्पष्ट प्रतीत होता है।

ब्राह्मणो प्रजां हिंस्तिस्वा असमव्य परामवन् ।

(म १२)

ब्राह्मणस्य गां जग्न्वा चैतद्व्याः परामवन् ।

(म १०)

यो देवयन्तुं ब्राह्मणं हिंस्ति स पितृयानं

लोकं न दति ।

(म. ११)

' ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज परामव होता है। ब्राह्मणकी गो हूबक करनेसे चैतद्व्या क्षत्रिय परामव हुए। जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता है वह पितृलोकको भी प्राप्त नहीं होता है। ' इन सब भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणोंको कष्ट देना, उनकी लूटना, उनके घर, कर्म चलावेमें रुकावटें उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है। यहाँ ब्राह्मणको म्लाने अथवा उसकी गौकी खानेका आशय बिल्कुल नहीं है।

इसके अतिरिक्त ' खानेका ' अर्थ कई प्रकारसे होता है। ' वह ओहदेदार पैसा खाता है, ' इस वाक्यका यह अर्थ कदापि

नहीं है कि वह अन्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर हजम करता है। परन्तु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य रीतिसे वह धन कमाता है। यही अर्थ संस्कृतमें भी है। ब्राह्मणको खानेका अर्थ ब्राह्मणकी धन दौलत लूटना और उसका स्वयं उपयोग करना। आजकल कहते हैं कि अनियमित राजा प्रशको खाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मनुष्योंका भोज खाता है, अपितु राजा प्रजाको सताता है यह इसका अर्थ है। शतपथमें—

तस्माद्राष्ट्रो विश घातक । वा प त्रा १३।१।१७

' अनियमित राजा प्रजाके लिये घातक है। ' यहाँ जो प्रजाके घातका वर्णन किया है वह केवल प्रजाकी काटना नहीं, अपितु प्रजाकी उत्पत्तिमें बाधा डालना है। इस सब वर्णनसे इस सूक्तका आशय ध्यानमें आ सकता है।

राजाका कर्तव्य ।

राजाका कर्तव्य है कि वह क्षत्रियोंको विद्यादान करनेमें, वैश्योंकी व्यापार करनेमें, शूद्रोंकी अपनी कारीगरीके व्यवहार करनेमें उत्तेजना दे। अपने पाद शक्ति है इसलिए निर्बलोंपर अत्याचार स्वयं न करे और ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे सबकी उत्पत्ति समायोज्य रीतिसे हो सके। जिस राज्यमें धान, दूध और सब करनेवाले ब्राह्मणोंपर अत्याचार होते हैं वहाँ अर्थोंकी सुरक्षितता कदा रहेगी ?

पाठक पूरे सूक्तके साथ ही इस सूक्तकी पदे और सवित शेष प्राप्त करें। आगामी सूक्त भी इसी आशयका है।

ब्राह्मणको कष्ट ।

(१९) ब्रह्मगवी

(ऋषि — मयोमूः देवता — ब्रह्मगवी ।)

अतिमात्रमवर्धन्त नोर्दिव दिवमस्पृशन् । भृगुं हिंस्तिस्वा सृज्या चैतद्व्याः परामवन् ॥ १ ॥

ये बृहत्सामानमाह्निरसमर्पयन्ब्राह्मणं जनाः पेतवस्तेषामुमुयादुमर्चिस्तोकान्यावयत् ॥ २ ॥

अर्थ— (सृज्याः) हमला करके जय प्राप्त करनेवाले वीर (अतिमात्रं अवर्धन्त) अत्यन्त बड़े, (न दिव इव उरस्पृशन्) इतने कि धुलोककी माला उन्हींसे स्पर्श किया। परन्तु वे (चैतद्व्याः) देवोंका अन्न स्वयं भोगने लगे तब (भृगु हिंस्तिस्वा) भृगुऋषिकी दिसा करके (परामवन्) परामव हो गये ॥ १ ॥

(ये जनाः बृहत्सामानं) जो लोग बड़े सामान्यक (आभिरसं ब्राह्मणं अर्पयन्) आभिरस ब्राह्मणको सताते रहे, (तेषां तोकानि) उनके संतानोंकी (पेतवः अवि) हिसक (उमयादु अवयत्) दोनों दातोंके बीचमें रगड़ता रहा ॥ २ ॥

मावार्थ— विजयी सृज्य क्षत्रिय बहुत बड़ गये थे, परन्तु अब वे ब्राह्मणोंको सताने लगे और देवोंके लिये दिया हव्य स्वयं भोगने लगे, तब राज्यग्रह हो गये ॥ १ ॥

ये ब्राह्मणं प्रत्यष्टीवन्त्ये वासिन्नुत्कर्मापिरे । अस्मस्ते मर्घ्यं कुट्यायाः केशान्खादन्त आसते ॥ ३ ॥
 ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सामि विजह्महे । तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ ४ ॥
 क्रूरमस्या आशसनं तृष्टं पिशितमस्यते । क्षीरं यदस्याः पीयते तद्वि पितृषु किल्बिषम् ॥ ५ ॥
 उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । परा तस्मिन्त्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ ६ ॥
 अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्दनुः । द्याप्स्या द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्मज्यस्यं ॥ ७ ॥
 तद्वै राष्ट्रमा स्नवति नावं भिन्नामिवोदकम् । ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्वाष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥ ८ ॥
 तं वृक्षा अपं सेषन्ति छायां नो मोर्षगा इति । यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभि नारद मन्यते ॥ ९ ॥

अर्थ— (ये ब्राह्मण प्रत्यष्टीवन्) जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, (ये वा वासिन्नुत्कर्मापिरे) अथवा जो इससे घन छीनना चाहते हैं, (ते अस्माः कुट्यायाः मर्घ्ये) वे रुधिरकी नदीके बीचमें (केशान् खादन्त आसते) केशोंको खाते हुए बैठते हैं ॥ ३ ॥

(सा पच्यमाना ब्रह्मगवी) वह इष्ट की गई ब्राह्मणकी गो (यावत् सामि विजह्महे) जिस कारण तटपती रहती है, उस कारण उस (राष्ट्रस्य तेज निर्हन्ति) राष्ट्रका तेज मारा जाता है और वही (वृषा घीराः न जायते) बलवान् वीर भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४ ॥

(अस्या आशसनं क्रूर) इसको कष्ट देना बड़ा क्रूरताका कार्य है, (पिशितं तृष्टं अस्यते) गाँव तो वृषा बड़ाने-वाला होनेके कारण फैलने योग्य है । (यन् अस्याः क्षीरं पीयते) जो इस ब्राह्मणकी गोका दूध पीना है (तत् वै पितृषु किल्बिषम्) वह निःशेषदेह पितरोंमें पाप कहा जाता है ॥ ५ ॥

(य राजा उग्रः मन्यमानः) जो राजा अपने आपको उग्र मानता हुआ (ब्राह्मण जिघत्सति) ब्राह्मणको सताता है, (तत् राष्ट्रं परा सिच्यते) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है (यत्र ब्राह्मण जीयते) जहाँ ब्राह्मणको कष्ट पहुँचता है ॥ ६ ॥

(अष्टापदी चतुरक्षी) आठ पाँववाली, चार आँखोंवाली, (चतुःश्रोत्रा चतुर्दनुः) चार कानोंवाली और चार हनुवाली (द्याप्स्या द्विजिह्वा भूत्वा) दो मुखवाली और दो जिह्वावाली होकर (ब्रह्मज्यस्य राष्ट्रं सा अव धूनुते) ब्राह्मणको सतानेवाली राजाके राष्ट्रको बह दिला देती है ॥ ७ ॥

(यत्र ब्राह्मण हिंसन्ति) जहाँ ब्राह्मणको कष्ट पहुँचते हैं (तत् राष्ट्रं दुच्छुना हन्ति) वह राष्ट्र विपत्तिसे भरता है । और (तत् वै राष्ट्रं) वह राष्ट्रको (आ स्नवति) गिरा देता है (उदकं भिन्ना नावं इव) जैसा जल टूटी हुई नौकाको बहा देता है ॥ ८ ॥

(नः छायां मा उपगा- इति) हमारी छायामें यह न आवे, इस इच्छासे (त वृक्षा अपसेषन्ति) उसको वृक्ष दर दटा देते हैं । हे नारद ! (यः ब्राह्मणस्य धनं सत् सामि मन्यते) जो ब्राह्मणका धन बलसे अपना मानता है ॥ ९ ॥

भावार्थ— जिन्होंने सामगम्यक आगिरस ब्राह्मणको सताया था, उनके बलवशोंको हिसक पशुओंने दाँतोंसे पीसा था ॥ ३ ॥

जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, और उससे घन छीनते हैं, वे रुधिरकी नदामें बालोंको खाते रहते हैं ॥ ३ ॥

जो ब्राह्मणको गाय इष्ट करता है उस क्षत्रियके राष्ट्रका तेज नष्ट होता है और उसमें बलवान् वीर नहीं उत्पन्न होते ॥ ४ ॥

गायको कष्ट देना बड़ी क्रूरताका कार्य है । दुष्टकी गायका दूध पीना भी विषके समान ही है ॥ ५ ॥

अपने आपको बलवान् मानता हुआ जो राजा ब्राह्मणको सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणकी गाय दुष्टी होनेपर द्विगुणित मारक सींग आदिसे युक्त होकर उसके राष्ट्रका नाश करती है ॥ ७ ॥

जहाँ ब्रह्मण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता है । टूटी नौकाके समान वह वाचमें ही डूब जाता है ॥ ८ ॥

जो ब्राह्मणका धन छीनता है उसको वृक्ष भी अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९ ॥

विपमेतदेवकृतं राजा वरुणोऽब्रवीत् । न ब्राह्मणस्य गां जुग्ध्वा राष्ट्रे जागार कश्चन ॥ १० ॥
 नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधूनुत । प्रजां हिंस्त्रिवा ब्राह्मणीमसंभवं पराभवन् ॥ ११ ॥
 यां मृतायानुबध्नन्ति कुर्यां पदयोपनीम् । तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमनुवन् ॥ १२ ॥
 अश्रूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥ १३ ॥
 येन मृतं स्तपयन्ति इमश्रूणि येनोन्दते । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥ १४ ॥
 न वर्ष मैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमग्निं वर्षति । नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वशम् ॥ १५ ॥ (११३)

अर्थ—(राजा वरुणः अब्रवीत्) वरुण राजाने कहा है कि (पतन् देवकृतं विप) यह देवोंका बनाया विप है । (ब्राह्मणस्य गां जुग्ध्वा) ब्राह्मणकी गायको हड़प कर (कश्चन राष्ट्रे न जागार) कोई भी राष्ट्रमें नहीं जागता ॥ १० ॥

(याः नव नवतयः) जो निन्यानवें प्रधारकी प्रजाएँ हैं (ताः भूमिः एव वि अधूनुत) उनको भूमिने ही हटा दिया है । ये (कृपयाणीं ब्राह्मणीं प्रजां हिंस्त्रिवा) कृपाण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देकर (असंभवं पराभवन्) असंभवनीय रीतिसे परास्त हुए ॥ ११ ॥

(यां पदयोपनीं कुर्यां) जिस पदचिन्ह हटानेवाली कटोरीवाली साइको (मृताय अनुवध्नन्ति) मृतेके साथ भीधते हैं, हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (देयाः सत् ते उपस्तरणं अनुवन्) देवोंने कहा है कि वह तेरा बिस्तर है ॥ १२ ॥

हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (यानि अश्रूणि) जो आँसू (कृपमाणस्य जीतस्य वावृतुः) निबल और जीते गये मनुष्यके बहते हैं । (देया तं वै ते अपां भागं आधारयन्) देवोंने उसको ही तेरा जलका भाग निधय किया है ॥ १३ ॥

हे (ब्रह्मज्य) ब्राह्मणको सतानेवाले ! (येन मृतं स्तपयन्ति) जिससे प्रेतको जान कराते हैं, (येन इमश्रूणि च उन्धते) जिससे मृत दाढ़ीके बाल गले करते हैं (तं वै देयाः ते अपां भागं आधारयन्) उसको ही देवोंने तेरा जल-भाग निधय किया है ॥ १४ ॥

(मैत्रावरुणं वर्षं) मित्रावरुणसे प्राप्त होनेवाली वृष्टि (ब्रह्मज्य न अभि वर्षति) ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके ऊपर नहीं गिरती । और (अस्मै समितिः न कल्पते) इसको समा घटगति नहीं देती (न मित्रं वशं नयते) और न मित्र वशमें रहते हैं ॥ १५ ॥

भाषार्थ— राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी गायको हड़प करना विप पीनेके समान हानिकारक है, उसको स्वीकार करनेसे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १० ॥

निन्यानवें बार जिन्दगीने सब भूमिपर चिन्मय आत किया था, वे जब ब्राह्मणोंको सताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ ११ ॥ कटोरी साइ जो ममसान साइनेके लिये काम आता है, उसपर वह मनुष्य सोना है कि ओ ब्राह्मणको सताता है ॥ १२ ॥

निबल होनेके कारण पराजित हुए मनुष्यकी आँखमें जो आँसू आते हैं, उन आँसुओंका जल उसको पीनेके लिये दिया जाता है, जो ब्रह्मणको सताता है ॥ १३ ॥

जिस जलसे मुँहको छान कराते हैं और जो जल हजामत करनेके समय दाढ़ी मूत्र भिगोनेके काम आता है, वह जल उसको मिलता है, कि ओ ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥

ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रमें अच्छी वृष्टि नहीं होती, राष्ट्रसमा बैठे राजाके लिये अनुपल नहीं होती, और वेध क्षत्रियका कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५ ॥

ज्ञानीकां कष्ट ।

ज्ञानी मनुष्यको दिशा हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है । जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सज्जनोंको कष्ट भोगने पड़ते हैं वह राज्यशासन सष्ट हो जाता है । जिस राज्यशासनमें ज्ञानी लोगोंकी भाषीपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, उनको उत्तम उपदेश देनेमें रोका जाता है, जहाँ सुविज्ञ ज्ञानी पुरुषोंकी धनसंपत्ति सुरक्षित नहीं होगी, जहाँ अन्य प्रकारसे ज्ञानी सज्जनोंको श्रेष्ठ पहुँचते हैं, वह राष्ट्र अधोगतिको प्राप्त होता है ।

यह आशय इस सूक्तका है । राष्ट्रमें ज्ञानकी और ज्ञानीकी पूजा होती रहे । क्योंकि ज्ञानोपदेशसे ही राष्ट्रका सच्चा बल्याण हो सकता है । इसलिये हरएक राष्ट्रीके लोग ज्ञानीका सम्कार करें और अपनी सज्जतिके भागी बनें ।

अन्येष्टीकी कुछ बातें ।

इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता लगता है, देखिये—

(१) मृतं क्षपयन्ति— मृत मनुष्यके शवको ज्ञान कराते हैं ।

(२) मृताय पदयोपनो कूर्यं अनुयधन्ति— मृतको पाँवका चिन्ह मिटानेवाली साहूसे अथवा किसी अन्य चीजसे बाँधते हैं । (इसमें ' कूर्य ' का अर्थ ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । यह खोजका विषय है ।)

हजामत ।

(३) इमधूणि उन्दते— हजामत बनवानेके समय बाल भिगोये जाते हैं ।

इस सूक्तके कुछ कथनोंका ठीक ठीक भाव समझमें नहीं आता है, इस कारण यह सूक्त क्रिष्टसा प्रतीत होता है । उन संश्लोक अधिक विचार पाठक करें ।

दुन्दुभीका घोष ।

(२०) शत्रुसेनाआसनम् ।

(ऋषिः — महर्षिः । देवता — धनस्पतिः, दुन्दुभिः ।)

उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः संत्यन्तायन्वानस्पत्यः संमृत उस्तिर्याभिः ।

वाचं क्षुण्वानो द्रमयन्सप्तपत्तान्सिंह इव जेष्यन्नाभि तैस्तनीहि ॥ १ ॥

सिंह इवास्तानीद् द्रुवयो विचन्द्रोऽभिक्रन्दन्नृपमो वासितामिष ।

वृषा त्वं धर्षयस्ते सप्तता ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिषाहः ॥ २ ॥

वृषेव यूथे सहसा विद्वानो गृण्यन्नाभि रुव संघनाजित् ।

शुचा विष्य हृदयं परेषां हित्वा प्रामान्प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥ ३ ॥

अर्थ— (उच्चैर्घोषः सत्त्व-नायन्) जिसका ऊँचा शब्द है और जो बल बढ़ाता है, उस प्रकारका (वानस्पत्यः दुन्दुभिः) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि (उच्छिर्याभिः सभृन्) गौबमोंसे बेधित (वाचं क्षुण्वानः) शब्द करता हुआ, (सप्तपत्तान् द्रमयन्) शत्रुओंको दबाता हुआ और (सिंह इव जेष्यन्) सिंहके समान विजय चाहता हुआ यह ढोल (अभि संस्तनीहि) गर्जता रहे ॥ १ ॥

तु (द्रुवयः धिवद्धः) शत्रुसे निर्माण हुआ और विशेष बोधा हुआ (सिंह इव अस्तानीत्) सिंहके समान गर्जता है । (वासितां वृषभः अभिक्रन्दन् इव) गौके लिये जैसे बेल गर्जता है । (त्वं वृषा) तू बलवान् है (ते सप्तपत्तान् द्रमयन्) तेरे शत्रु निरबल हुए हैं और (ते ऐन्द्र-शुष्मः अभिमातिषाहः) तेरा प्रभावशुक्त बल शत्रुनाशक है ॥ २ ॥

(यूथे गृथ्यन् वृषा इव) गौबोंके समूहमें गौकी कामना करनेवाले घोड़के समान तू (सहसा संघनाजित्) बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, और (विद्वानः) ज्ञाता हुआ (अभि रुव) गर्जना कर । (परेषां हृदयं शुचा विष्य) शत्रुओंका हृदय शोधसे युक्त कर । (शत्रवः प्रामान्प्रच्युताः यन्तु) शत्रु गौबोंको छोड़कर गिरते हुए भाग आवें ॥ ३ ॥

संजयन्पृतना ऊर्ध्वमायुर्गृह्णां गृह्णानो बंधुधा वि चक्ष्व ।
 दैवीं वाचं दुन्दुभ आ शुरस्व वेधाः शत्रूणामुप मरस्व वेदः ॥ ४ ॥
 दुन्दुभेर्वाचं प्रयतां वदन्तीमाशृण्वती नाथिता घोषबुद्धा ।
 नारीं पुत्रं धावतु हस्तगृह्णामित्री भीता समरे वधानाम् ॥ ५ ॥
 पूर्वीं दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे बंद रोचमानः ।
 अमित्रसेनामभिजज्ञमानो घुमद्बंद दुन्दुभे सनुतावत् ॥ ६ ॥
 अन्तरेमे नर्मसी घोषो अस्तु पृथक्ते ध्वनयो यन्तु क्षीमम् ।
 अभि क्रन्द स्तनयोत्पिपानः श्लोककृन्मित्रतूर्याय स्वर्धी ॥ ७ ॥
 धीमिः कृतः प्र वदाति वाचमुद्धर्षय सत्स्वनामायुधानि ।
 इन्द्रमेदी सत्स्वनो नि ह्वयस्व मित्रैरमित्रां अव जहृघ्नीहि ॥ ८ ॥
 संक्रन्दनः प्रवदो घृण्णुर्वेणः प्रवेदुकृद्बुधा ग्रामघोषी ।
 श्रेयो वन्वानो वयुनानि विद्वान्कीर्तिं वदुभ्यो वि हर द्विशजे ॥ ९ ॥

अर्थ— हे दुन्दुभे ! (ऊर्ध्व-मायु पृतनाः संजयन्) ऊष्ण शब्द करनेवाला, शत्रुसेनाओंको पराजित करता हुआ (गृह्णाः गृणानः बंधुधा वि चक्ष्व) प्रहण करने योग्योंको लेनेवाला व बहुत प्रकार देख । (दैवीं वाचं आशुरस्व) दिव्य शब्द उच्चारण कर । (वेधाः शत्रूणां वेदः आ मरस्व) विधाता होकर शत्रुओंके घन लाकर मर दे ॥ ४ ॥

(दुन्दुभेः प्रयतां वदन्ती) दुन्दुभीका स्पष्ट बोला हुआ (वाच आशृण्वती घोषबुद्धा) शब्द सुननेवाली और गर्जनासे जागी हुई (भीता नाथिता अमित्रा नारी) कड़ी हुई डूबी शत्रुकी ओ (समरे वधानां पुत्रं) युद्धमें मरे हुये शीरोके पुत्रकी (हस्तगृह्णा धावतु) हाथ पकड़कर भाग जावे ॥ ५ ॥

हे दुन्दुभे ! (पूर्वं वाचं प्र वदासि) पहले पाहिले व शब्द करता है । भूम्याः पृष्ठे रोचमानः चद्र) भूमिके पृष्ठपर प्रकाशता हुआ व शब्द कर । हे बोल । (अमित्रसेनां अभिजज्ञमानः) शत्रुसेनाका नाश करता हुआ व (घुमत् सनुतावत् वद) प्रकाश युक्त रीतिसे बोल ॥ ६ ॥

(इमे नर्मसी अन्तरा घोषः अस्तु) इन युद्धों और पृथ्वीके मध्यमें तेरा घोष होवे । (ते ध्वनयः क्षीमं पृथक् यन्तु) तेरे ध्वनि शीघ्र शरीर दिशाओंमें फैले । (उत्पिपानः श्लोककृत्) बहनेवाला और मल करनेवाला (मित्रतूर्याय स्वर्धी) मित्रहितके लिये सपथ होता हुआ (अभिक्रन्द, स्तनय) शब्द कर और गर्जना कर ॥ ७ ॥

(धीमिः कृतः वाचं प्र वदाति) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ बोल शब्द करता है । (सत्स्वनां आयुधानि उद्धर्षय) शीरोके आयुधोंको ऊष्ण उठा । (इन्द्रमेदी सत्स्वनः नि ह्वयस्व) शरीरको आनन्द देनेवाला व शीरोको बुला (मित्रैः अभिप्रान् अव जहृघ्नीहि) मित्रोंके द्वारा शत्रुओंको मार डाल ॥ ८ ॥

(संक्रन्दनः प्र-वदः) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, (घृण्णुसेनः प्रवेदुकृत्) विजयो सेनासे युक्त, सेना देनेवाला, (बंधुधा ग्रामघोषी) अनेक प्रकार प्रथममें घोषणा करनेवाला, (श्रेयो वन्वानः) कल्याण प्राप्त करनेवाला, (वयुनानि विद्वान्) सभ घोषणाके कार्य जाननेवाला व दुन्दुभि (द्वि-राज्ञे) दो राजाओंमें होनेवाले युद्धमें (वदुभ्यः कीर्तिं विहर) बहुत मनुष्योंके लिये कीर्ति प्राप्त कर ॥ ९ ॥

श्रेयःकृतो वसुजित्सर्दीयान्त्संग्रामजित्संशितो ब्रह्मणासि ।

अंशूनिव ग्रावाधिपवणे अद्रिर्गव्यन्दुन्दुभेऽधि नृत्य वेदः

॥ १० ॥

शत्रुपाणीपादंभिमातिपाहो गुवेषणः सहमान उद्भित् ।

वाग्मीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांग्रामजित्यायेपमुद्रदेह

॥ ११ ॥

अच्युतच्युत्समदो गमिष्ठो मूधो जेता पुरपताघोष्यः ।

इन्द्रेण गुप्तो विदथा निचिकर्यद्व्योतनो द्विपता याहि शीमं

॥ १२ ॥ (१६५)

(२१) शत्रुसेनाप्राप्तनम् ।

(काव्यः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुन्दुभिः, आदिः । आदयः ।)

विहृदयं वैमनसं वदामित्रेषु दुन्दुभे ।

विद्वेयं कदमशं भूयममित्रेषु नि दध्मस्वर्वेनान्दुन्दुभे जहि

॥ १ ॥

उद्वेपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च ।

धावन्तु बिभ्यन्तोऽमित्राः प्रश्रुसेनाज्ये हुते

॥ २ ॥

वानस्पत्यः संभृत उस्त्रियाभिर्विश्वगोत्र्यः ।

प्रश्राप्तममित्रेभ्यो वृदाज्येनाभिधारितः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुभे) डोल । तू (श्रेयःकृतः वसुजित्) भेष करनेवाला, धन जीतनेवाला, (सहीयान् संग्रामजित्) बलवान्, युद्धोक्त जीतनेवाला, (ब्रह्मणा संशितः आसि) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है । (अधिपवणे अद्रिः प्राचा अंशून् इव) सोमरस निकालनेके समय जिस प्रकार प्रथम सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार (गव्यन् वेदः अचिन्त्य) भूमि जीतनेकी इच्छा करनेवाला तू शत्रुके धनपर नाच ॥ १० ॥

(शत्रुपादं नीपाद्) शत्रुको जीतनेवाला, निराविजयी, (अभिमातिपाहः गुवेषणः) बैरियोंको बधमें करनेवाला, खोज करनेवाला, (सहमानः उद्भित्) बलवान् और उल्लेखनेवाला, तू डोल (वाचं प्र भरस्व) शत्रुको सर्वत्र भर दे । (वाग्मी मंत्र इव) जैसा वक्ता उपदेशको श्रोताओंमें भर देता है । (संग्राम-जित्याय इह इयं उत् वद) संग्रामको जीतनेके लिये यहाँ लड़के विषयमें बड़ी घोषणा कर ॥ ११ ॥

(अच्युत-च्युत्) न गिरनेवाले शत्रुओंकी गिरनेवाला (स्व-मदः गमिष्ठः) आनन्दयुक्त, यात्रा करनेवाला, (मूधो-जेता) युद्धोक्त जीतनेवाला, (पुर-पता अवोष्यः) आगे बढ़नेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, (इन्द्रेण गुप्तः) इन्द्रद्वारा रक्षित, (विदथा निचिकर्यत्) युद्धकर्मको जाननेवाला, (द्विपतां हृद्-व्योतनः) शत्रुओंके हृदयोंकी खनानेवाला, तू डोल (शीमं याहि) शीघ्र शत्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥

[२१]

हे (दुन्दुभे) डोल । तू (अमित्रेषु विहृदयं वैमनस्यं वद) शत्रुओंमें हृदयकी व्याकुलता और मनकी उदात्तता कह दे । (विद्वेयं कदमशं भूयं अमित्रेषु नि दध्मस्व) द्वेष, कष्टमकष्ट, क्षणका, मय शत्रुओंमें रख दे । हे दुन्दुभे ! (पनाम् अव जहि) इनको निकाल दे ॥ १ ॥

(आज्ये हुते) घृतकी आहुति देने जितने घोटें समयमें ही (अमित्राः प्रश्राप्तेन) शत्रु घनदाहटसे (मनसा चक्षुषा हृदयेन च विभ्यन्तः) मन, आँख और हृदयसे बरते हुए (धावन्तु) भाग जावें ॥ २ ॥

(वानस्पत्यः उस्त्रियाभिः संभृतः) वनस्पतिसे अर्घात् लकड़ीसे उत्पन्न होल जिसपर चमड़ेकी रस्सियाँ बंधी हैं, (विश्व-गो-त्र्यः) सब प्रकार भूमिका रख और (वाज्येन अभिधारितः) घृतसे सींचा हुआ तू (अमित्रेभ्यः प्रश्राप्तं वद) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३ ॥

यथा मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्दु प्र त्रासयार्थो चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥

यथा वृकादजावयो धावन्ति बहु विस्मयतीः ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्दु प्र त्रासयार्थो चित्तानि मोहय ॥ ५ ॥

यथा श्येनात्पतत्रिणः संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनयोर्वथा ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्दु प्र त्रासयार्थो चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥

परामित्रान्दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतिव्रसन्त्ये संग्रामस्येक्षते ॥ ७ ॥

यैरिन्द्रः प्रक्रीडते पद्मोपैक्षायया सह । तैरमित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकशः ॥ ८ ॥

ज्याघोषा दुन्दुमयोऽभि क्रौञ्चन्तु या दिशः । सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः ॥ ९ ॥

आदित्य चक्षुरा दत्स्व मरीचयोऽनु धावत । पत्सङ्गिनीरासजन्तु विगते बाहुवीर्ये ॥ १० ॥

यूयमुग्रा मरुतः पृथिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शत्रून् ।

अर्थ— (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात् अधि संविजन्ते) जिस प्रकार बनेके मृग मनुष्यसे डरकर भागते हैं, हे दुन्दुभे ! (यथा त्वं अमित्रान् अभि क्रन्दु) इसी प्रकार तू शत्रुओंपर गर्जना कर, (प्रत्रासय) उनके हरा दे और (अथो चित्तानि मोहय) उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ४ ॥

(यथा अजावयो वृकात् बहु विस्मयतीः धावन्ति) जिस प्रकार भेड़ वृकारिया भेड़केसे बहुत डरती हुई भाग जाती हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुभि ! तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनके हरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ५ ॥

(यथा पतत्रिणः श्येनात् संविजन्ते) जिस प्रकार पक्षी श्येनसे डरकर भागते हैं, और (यथा स्तनयोः सिंहस्य अहर्-दिवि) जिस प्रकार गजैनेवाले सिंहसे प्रतिदिन डरते हैं, उसी प्रकार हे दुन्दुभि ! तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनके हरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ६ ॥

(ये संग्रामस्य ईक्षते) जो युद्धके सामी होते हैं वे (सर्वे देवाः) सब देव (हरिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना च) हरिणके चर्मसे बने हुए गजाले ही (अमित्रान् परा अतिव्रसन्) शत्रुओंको बहुत हरा देते हैं ॥ ७ ॥

(इन्द्रः यैः पद्मो-पैक्षैः) इन्द्र जिन पद्मोपैक्ष और (छायया सह) छाया रूप सेनाके साथ (प्रक्रीडते) युद्धकी क्रीडा करता है, (तैः न-अमीः अमित्राः प्रसन्तु) उनसे हमारे इन शत्रुओंको ज्ञाव होवे कि (य अनौकशः यन्ति) जो सेनाकी पक्षियोंके साथ हमला करते हैं ॥ ८ ॥

(ज्या-घोषाः दुन्दुमयाः) धनुष्यकी बोरिके शब्दके साथ डोल (या दिशः अभि कोशन्तु) जो दिशाएं हैं उनमें शब्द करें । जिससे (अमित्राणां अनौकशः पराजिताः यतीः) शत्रुओंकी संप्रदाय पराजित हुई सेना भाग जावे ॥ ९ ॥

हे (आदित्य) सूर्य ! (चक्षुः आदृत्स्व) शत्रुकी दृष्टि हर ले । (मरीचयाः अनु धावत) प्रकाश किए हमारे अनु-कूल दौड़ । (बाहुवीर्ये विगते) बाहु बल कम होनेपर (पत्-सङ्गिनीः आ सजन्तु) पक्षियोंके बांधनेवाली रथिया शत्रुओंके पक्षमें बोधी जावे ॥ १० ॥

(पृथिमातरः उग्रः मरुतः) हे भूमिकी माता मानवेवाले, शूर, मानके लिये सिद्ध हुए बोरों ! (इन्द्रेण युजा शत्रून् प्र मृणीत) इन्द्र अर्थात् शूर सेनापतिके साथ रहकर शत्रुओंको मार डाले । सोम, वरुण, महादेव, मृत्यु और इन्द्र ये सब शूरोंकी सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११ ॥

सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युनिद्रः

॥ ११ ॥

एता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । अमित्रान् जयन्तु स्वाहा

॥ १२ ॥ (१३७)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ— (एताः देवसेनाः सूर्यकेतवः) ये दिव्य सेनाएं सूर्यका ध्वज लेकर चलनेवाली (सचेतसः) उत्तम चित्तसे युक्त होकर (न. अमित्रान् जयन्तु) हमारे शत्रुओंका पराभव करें । निम्नयके लिये हमारा (स्व-आ-हा) आत्मसमर्पण हो ॥ १२ ॥

नगाडा ।

आर्योका ध्वज ।

ये दोनों एक नगाडा सर्पन कर रहे हैं । यह वर्णन स्पष्ट और सद्ग समझने योग्य होनेसे इसका भावार्थ देने और देखनेसे आर्योका ध्वज सूर्यचिन्हयुक्त या यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

ज्वर निवारण ।

(२२) तक्मनाशनम् ।

(आधिः — भृग्यङ्किराः । देवता — तक्मनाशनम् ।)

अभिस्तक्मानमर्ष बाधतामिवः सोमो ग्रावा वरुणः पुतर्दसाः ।

वेदिर्वेहिः समिधः शोशुचाना अप द्वेपांसमुया भवन्तु

॥ १ ॥

अयं यो विश्वान्हरितान्कृणोर्गुच्छोचय्यअग्निर्वाभिदुन्वन् ।

अघा हि तक्मन्नरसो हि भूया अघा न्यङ्ङिधराद् वा परेहि

॥ २ ॥

यः परुषः पारुष्योऽवध्वंस ईवाकृणः । तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्च परा सुव

॥ ३ ॥

अर्थ— अग्नि, सोम, ग्रावा, वरुण, पुतर्दसा, वेदि, ये पवित्र ऋषयोंके देव और (वेदिः शोशुचानाः समिधः) कुशा, प्रदीप समिधाएं, (इतः तक्मान अप बाधतां) यहाँसे ज्वरदि रोगको दूर करें । (असुया द्वेपांस अप भवन्तु) इससे सब द्वेष दूर हों ॥ १ ॥

('अयं यो विश्वान्हरितान्कृणोर्गुच्छोचय्य') यह जो त् ज्वररोग सबको निस्तेज करता है । 'आग्निः इव उच्छोचय्यन् अभिदुन्वन्' अग्निसे समान तपता और कष्ट देता है । हे (तक्मन्) ज्वर । (अघाहि अरसः भूयाः) और त् नीरख हो जा । (अघा न्यङ्ङिधराद् वा परा इहि) और नीचेके स्थानसे दूर हो जा ॥ २ ॥

(यः परुषः पारुष्यः) जो पर्वपर्वमें होता है और जो पर्वरोगके कारण उत्पन्न होता है और जो (अरुणः अवध्वंसः इव) रक्तवर्ण अग्निसे समान विनाशक है । हे (विश्वधा-वीर्य) सब प्रकारके सामर्थ्यवाले । (तक्माने अघराञ्च परासुव) ज्वरको नीचेकी गतिसे दूर कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— यज्ञसे ज्वर दूर होता है, अग्नि, सोम, समिधा, और हवनसामग्री ज्वरको दूर करती है ॥ १ ॥

ज्वर मनुष्यको निस्तेज बनाता है, उसको अग्नि तपाकर निर्वाण बनाता है, इस कारण यज्ञसे ज्वर हटता है ॥ २ ॥

ज्वरसे पर्व-पर्वमें दर्द होता है, इसलिये ऐसे ज्वरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३ ॥

अधरात्रं प्र हिणोमि नमः कृत्वा त्वमने । शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेत महावृषान् ॥ ४ ॥
 ओकों अस्य मूर्जवन्त ओकों अस्य महावृषाः । यार्वाज्ञातस्तकमस्तावानसि बलिहकेषु न्योचरः ॥ ५ ॥
 तकमन्व्यालि वि गंदु व्यङ्ग भूरि यावय । दासी निष्टकरीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय ॥ ६ ॥
 तकमन्मूर्जवतो गच्छ बलिहकान्वा परस्तराम् । शूद्रामिच्छ प्रफुर्व्यतां त्वमन्वीवि धनुहि ॥ ७ ॥
 महावृषान्मूर्जवतो वन्वद्धि परेत्य । प्रैतानि त्वमने भूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ ८ ॥
 अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्मृडयासि नः । अभूदु प्रार्थस्तकमा स गमिष्यति बलिहकान् ॥ ९ ॥
 यत्वं शीतोऽथो रुरः सह कासावैषयः । भीमास्ते त्वमन्हेतुस्तार्मिः स्म परिबृद्धिघनः ॥ १० ॥

अर्थ— (त्वमने नम कृत्वा) उपरको मनन करके (अधरात्र प्र हिणोमि) नीचे उतार देता हूँ । (शकम्भरस्य मुष्टिहा) शक भयङ्करी मुष्टिसे अर्थात् बलसे मरनेवाला वह रोग (महावृषान् पुनः पतु) महाकृष्टिवाले देशोंमें पुनः पुन आ जाता है ॥ ४ ॥

(अस्य ओका मूर्जवतः) इसका घर मूर्ज पाखवाला स्थान है तथा (अस्य ओका महावृषा) इसका घर बड़ी कृष्टिवाला स्थान है । हे (त्वमन्) उपर । (यावत् जात) जबसे तू उत्पन्न हुआ है । (तावान् बलिहकेषु गोचर अस्ति) तबसे बलिहकोंमें दीखता है ॥ ५ ॥

हे (व्याल व्यङ्ग त्वमन्) सर्वके समान विषवाले और विरुध अण करनेवाले उपर । हे (वि गंदु) विशेष रोग । तू (भूरि यावय) बहुत दूर चला जा । तू (निष्टकरी दासी इच्छ) निष्ठकतामें रहनेके कारण क्षयको प्राप्त होनेवाली कृष्टि कर और (ता वज्रेण समर्पय) उसपर अपना वज्र चला ॥ ६ ॥

(त्वमन् मूर्जवतः गच्छ) हे उपर । मूर्जवाले स्थानकी इच्छा कर, (बलिहकान् वा परस्तराम्) दूरके बाह्यकी देशोंकी इच्छा कर । वैद्य देशोंमें (प्रफुर्व्य शूद्रा इच्छ) भ्रमण करनेवाली शोचनम स्त्रीकी इच्छा कर । हे (त्वमन्) उपर । (तां वि धनु धनुहि) उसकी कपा दे ॥ ७ ॥

(महावृषान् मूर्जवतः वन्धु मद्धि) बड़ी कृष्टिवाले और मूर्ज पाख जहाँ होती है, उन बंधन करनेवाले स्थानोंको तू खा । (परेत्य) दूर जाकर (पतानि इमा अन्यक्षेत्राणि) इन सब अन्य क्षेत्रोंको (त्वमने ये प्र भूमः) हम ऊपरके लिये बतलाते हैं ॥ ८ ॥

(अन्यक्षेत्रे न रमसे) दूसरे क्षेत्रमें तू रमता नहीं, (वशी सन् नः मृडयासि) बधमें रहकर हमें क्षुधा करता है । (भक्षमा प्रार्थ अभूत् उ) उपर प्रबल हो गया है । (स बलिहकान् गमिष्यति) वह बलिहकोंके प्रति आवेगा ॥ ९ ॥

(यत् त्व शीतः) जो तू सर्दी लगकर आनेवाला है, (अथो रुरः) अपना अधिक पीडा देनेवाला रुध्र है, (कासा सह अवेषयः) खाँसीके साथ कपा देता है । हे (त्वमन्) उपर । (ते हेतय भीमा) तेरे सब मयकर हैं । (तामि न परिबृद्धिघ्न स्म) उनसे हम सबको बचाये रख ॥ १० ॥

मावाप्य— बहुत कृष्टि जहाँ होती है उन देशोंमें यह उपर होता है । शाहमोगी लोगोंने एक विशेष बल होता है इन कारण उनसे यह उपर दूर भागता है ॥ ४ ॥

बहुकृष्टिवाले और मूर्ज पाखवाले देशोंमें यह उपर बहुत होता है ॥ ५ ॥

इस उपरका विष सर्वके समान होता है जिससे शरीर टेढ़ा मोड़ा होता है । भोजन जीवनवाले लोगोंमें यह होता है ॥ ६ ॥

पाखवाले स्थानोंमें यह उपर हाता है और इस उपरके आनेपर शरीर कोपय है ॥ ७ ॥

बड़ी कृष्टिवाले और पाखवाले प्रदेशोंमें भिक्षा लाय उत्पन्न क्षेत्रोंमें यह उपर नहीं होता है ॥ ८ ॥

अन्य स्थानोंमें नहीं होता है । बड़ी नियमपूर्वक रहनेवाले लोगोंको यह नहीं होता । उनसे दूर भागता है ॥ ९ ॥

यह उपर शीत, रुध्र, और कफयुक्त होता है । इसका परिणाम भयकर होता है इसलिये इससे बचना चाहिये ॥ १० ॥

मा स्मेतान्स्तेखान्कुरुषा बलासं कासमृद्युगम् । मा सातोऽर्वाडैः पुनस्तत्त्वा तक्मन्नुपं ब्रुवे ॥ ११ ॥
 तक्मन्भ्रात्रां बलासेन स्वस्त्रा कासिकया सह । पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छाम्भरणं जनम् ॥ १२ ॥
 तृतीयकं वितृतीयं संदुन्दिमुत् शारदम् । तुक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्मं नाश्रुय वार्षिकम् ॥ १३ ॥
 गुन्धारिभ्यो मूर्जवज्रोऽङ्गभ्यो मगधेभ्यः । प्रैष्यन्जनमिव शेवधिं तुक्मानं परि ददासि ॥ १४ ॥ (१५१)

अर्थ— हे (तक्मन्) उवर ! (बलासं कामं उद्युगं) कफ, खाँसी, और क्षय (एतान् सखीन् मा स कुरुषाः) इनको अपने मित्र मत बना । (अतः अर्वाड् मा स येः) इससे समीप न आ । हे (तक्मन्) उवर ! (तत्त्वा पुनः उपब्रुवे) यह तुझे मैं पुनः कहता हूँ ॥ ११ ॥

हे (तक्मन्) उवर ! तू (भ्रात्रा बलासेन) अपने भाई कफके साथ, (स्वस्त्रा कासिकया सह) बहिन खाँसीके साथ, (पाप्मा भ्रातृव्येण सह) पापी भ्राताके क्षयके साथ (अमुं स्मरणं जनं गच्छ) उस मलिन मनुष्यके पास आ ॥ १२ ॥

(तृतीयकं) तीसरे दिन आनेवाले, (वितृतीयकं) तीन दिन छोड़कर आनेवाले, (सदुन्दि) सदा रहनेवाले, (उत् शारदं) और शारदतुमें होनेवाले, (शीतं, रूरं) शीत अथवा पीडा करनेवाले, (ग्रैष्मं, वार्षिकं) ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके सम्बंध आनेवाले उवरको (नाश्रुय) हटा दे ॥ १३ ॥

(गुन्धारिभ्यः मूर्जवज्रयः) गोधार, मूत्रवान् (अङ्गभ्यः मगधेभ्यः) अंग और मगधोंके (प्रैष्यन् शेवधिं जन इव) भेजे जानेवाले शत्रुानेके रक्षक मनुष्यके समान (तुक्मानं परि ददासि) उवरको हम भेज देते हैं ॥ १४ ॥

भाषार्थ— इस उवरके कफ, खाँसी और क्षय ये तीन मित्र हैं । यह उवर हमारे पास कभी न आवे ॥ ११ ॥

इस उवरका भाई कफ, बहिन खाँसी और भ्राता क्षय है । मलिन लोगोंको यह होता है ॥ १२ ॥

तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन या तीन दिन छोड़कर आनेवाला, सदा अर्थात् प्रतिदिन आनेवाला, शारद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके कारण होनेवाला, शीत और रूख, ये सब उवर हटाने चाहिये ॥ १३ ॥

जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देशको भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब उवर दूर भेजे जाय, अर्थात् ये मनुष्योंको बह न दें ॥ १४ ॥

उवर रोग ।

उवर रोगके विषयमें बहुतसी बड़ी विचाराणीय बातें इस सूक्तमें बड़ी हैं—

उवरके भेद ।

१ सदुन्दिः— सदा, प्रतिदिन आनेवाला उवर ।

२ तृतीयकः— तीसरे दिन आनेवाला उवर ।

३ वि-तृतीयकः— तीन दिन छोड़कर चौथे दिन आनेवाला चातुर्थिक आदि उवर । (मं. १३)

ये तीन भेद दिनोंके अन्तरके कारण होते हैं । ऋतुके कारण आनेवाले उवरके नाम ये हैं—

१ ग्रैष्मः— ग्रीष्म ऋतुमें होनेवाला उवर ।

२ वार्षिकः— वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला उवर ।

३ शारदः— शारदतुके कारण आनेवाला उवर । (मं. १३)

ये तीन भेद ऋतुके कारण आनेवाले उवरके हैं । अब इस उवरके स्वरूप भेद देखिये ।

१ शीतः— शीत उवर, जिसमें प्रथम शीत लगकर पश्चात् उवर आता है ।

२ रूरः— रूख, शीत उवर, अथवा पीडा देनेवाला उवर । (मं. १३)

ये भेद इसका स्वरूप हैं । रहे हैं । उवरके साथ होनेवाले रोग ये हैं ।

१ बलासः— कफ बलमय, यह उवरमें होता है ।

२ कासः— खाँसी भी उवरमें होती है । (मं. ११, १२)

ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इसका परिणाम—

३ उत्-युगं— ये दोनों अर्थात् कफ और खाँसी इकट्ठी आती है, इसका नाम क्षय है । यह तो इसका अत्यन्त परिणाम होता है । (मं. ११)

देश विशेषके कारण होनेवाले उवरोंका परिणाम निम्न प्रकार इस सूक्तमें किया है ।

१ महाभयः— बड़ी घृष्टिवाले प्रदेशमें होनेवाला उवर ।

'अस्य ओकः महापुत्रः'— इसका घर बड़ी वृष्टि-
वाला प्रदेश है । (मं. ५)

२ मूजवान्— पाछ जड़ा होता है ऐसे कीचड़के स्थानमें
यह उबर होता है ।

'अस्य ओकः मूजवतः'— इसका घर मूजवाला
स्थान है । (मं. ५)

इस प्रकारके प्रदेश इस ज्वरके लिये बढानेवाले होते हैं,
अन्य क्षेत्रोंमें यह नहीं बढता है, अर्थात् हुआ भी तो सीध
हट जाता है । इस ज्वरमें बहुत विष होता है, जो शरीरमें
आता है और वही पीका करता है—

१ ह्यालः— सर्पके समान यह ज्वरका विष है ।

२ ह्येगः— अंगों और हृदयोंमें विह्वलता करनेवाला यह
ज्वर है । (मं. १)

मलिन औपुत्रोंको यह विशेषकर होता है, अर्थात् अन्त
बाह्य पवित्र रहनेवालोंको नहीं होता, इस विषयमें मन्त्र
प्रमाण देखिये—

१ वरणं जन— गाँव जीवन व्यतीत करनेवालेको होता
है । (मं. १२)

२ निष्कर्षी— क्षीण और मलिनको होता है । (मं. १)

३ प्रफर्ष्य— फूला मनुष्य, जिसमें सखा बल नहीं होता
सखी होता है । (मं. ७)

यम, नियम पालन करनेवाला संयमी पुरुष सुखसे रहता
है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र मननपूर्वक देखिये—

न चक्षो मृदयासि । (मं. १)

'हममें जो बली अर्थात् संयमी पुरुष होता है, उसको सुख
देता है,' अर्थात् यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देता है । इस
प्रकार यह सयम ज्वरादिषे और क्षयादिषे बचनेका एकमात्र
उपाय है । पाठक इसका विचार करके मन्त्रचर्चादि धुनियमोंके
पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बढावे और रोगोंसे दूर रहे ।

ज्वर निवृत्तिका उपाय ।

संयम, मन्त्रार्थ आदि उपाय ज्वरप्रतिबंधक हैं, परंतु ज्वर
आनेपर उसको हटानेके उपाय निम्नलिखित हैं—

१ यष्टः— अग्निमें सोमादि औषधियोंका हवन करनेसे
ज्वर हटता है । (मं. १)

२ अधराष्ट्र परेहि— नीचेके मार्गसे ज्वर दूर होता है,
अर्थात् शीघ्र वृद्धिसे, पेट साफ रहनेसे ज्वर दूर होता
है । (मं. २)

३ शार्क-मरस्य मुष्टि-हा— शाकमोक्षीकी मुष्टिसे मरने-
वाला ज्वर होता है । मक्षिमोक्षी मनुष्यकी अपेक्षा शाक-
मोक्षी मनुष्यमें ज्वरप्रतिबंधकशक्ति अधिक होती है, इस
लिये माने शाकमोक्षी मनुष्य इस ज्वरकी मुष्टिसे मार
देता है । (मं. ४)

इस प्रकार इस ज्वरके संबंधका विवरण इस सूक्तमें है । वैद्य
इस सूक्तका अधिक विचार करे । इस सूक्तमें कदे लक्षणांत
प्रतीत होता है कि यह लक्षणा आमकलका शतज्वर अथवा
'मलेरिया' है ।

रोगजन्तुओंका नाश ।

(२३) किमिग्रम् ।

(कृषिः — कण्वः । देवता — इन्द्रः, किमिजम्मनाय देवप्रार्थना ।)

ओतैं मे घावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतौं मु इन्द्र्यामिश्च किमिं जम्मपत्तामिति ॥ १ ॥
अस्येन्द्र कुमारस्य किमीन्चनपते जहि । हता विद्या अरातय उमेण वचसा मम ॥ २ ॥

अर्थ— यावापृथिवी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अग्नि ये सब देव (ओते, ओता, ओतौं) परस्पर मिले जुले (मे मे
किमिं जम्मपत्ता) मेरे लिये किमियोंका नाश करें ॥ १ ॥

हे धनपते इन्द्र ! (अस्य कुमारस्य किमीन् जहि) इस कुमारके किमियोंको हटा दे । (मम उमेण वचसा
विध्याः मरातयः हताः) मेरे पावकी उम वचसे सब दुष्टदायी किमि मारे गये ॥ २ ॥

यो अक्षयौ परिसर्पति यो नासै परिसर्पति । दत्ता यो मध्यं गच्छति तं किमि जन्मयामसि ॥ ३ ॥
 सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । वृषभश्च वृषभकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥
 ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णाः त्रितिवार्हवः । ये के च विश्वरूपास्तान्किमिन्जन्मयामसि ॥ ५ ॥
 उत्पुरस्तात्सर्व एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । दृष्टाश्च मन्त्रदृष्टाश्च सर्वाश्च प्रमृणन्किमिन् ॥ ६ ॥
 येवापासः कण्कपास एजत्काः शिपिवित्तुकाः । दृष्टश्च हन्यतां किमिहतादृष्टश्च हन्यताम् ॥ ७ ॥
 हतो येवापः किमिणां हतो न्दानिमोत । सर्वाणि मन्मथार्कं दृष्ट्वा खल्वौ इव ॥ ८ ॥
 त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं किमि सारङ्गमर्जुनम् । घृणाम्यस्य पृथीरपि वृथामि यच्छिरः ॥ ९ ॥
 अत्रिवद्धः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्रमदशिवत् । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनम्युहं किमिन् ॥ १० ॥
 हतो राजा किमिणामुतेषां स्थपतिहता । हतो हतमाता किमिहताभ्राता हतस्वसा ॥ ११ ॥

अर्थ—(यः अक्षयौ परिसर्पति) जो आँखोंमें भ्रमण करता है, (यः नासै परिसर्पति) जो नाभमें घुसा होता है, (दत्ता यो मध्यं गच्छति) दाँतोंके बीचमें जो जाता है, (तं किमि जन्मयामसि) उस किमिको हम विनाश करें ॥ ३ ॥
 (सरूपौ द्वौ, विरूपौ द्वौ) दो समान रूपवाले और दो विरुद्ध रूपवाले, (द्वौ कृष्णौ, द्वौ रोहितौ) दो काले और दो लाल, (वृषभः च वृषभकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला, (गृध्रः कोकः च) गिद्ध और भेड़िया (ते हताः) वे सब मर गये ॥ ४ ॥

(ये क्रिमयः शितिकक्षाः) जो किमि ध्वन कोखवाले, (ये कृष्णाः त्रितिवार्हवः) जो काले और काली मुत्रावाले और (ये के च विश्वरूपाः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान् किमिन् जन्मयामसि) उन किमियोंका नाश करते हैं ॥ ५ ॥

(सूर्यः उत पुरस्तात् पति) सूर्य आगेसे चलता है वह (विश्वदृष्टः अदृष्ट-हा) सबको जो प्रलक्ष है और जो न दीखनेवाले किमियोंका भी नाश करनेवाला है, वह (दृष्टान् च अदृष्टान् च सर्वांन् किमिन्) दीखनेवाले और न दीखनेवाले सब किमियोंको (घ्नन् प्रमृणन्) नाश करता है और कुचल दालता है ॥ ६ ॥

(येवापासः कण्कपासः) येवाप, कण्व, (एजत्काः शिपिवित्तुकाः) एजत्क और शिपिवित्तुक ये किमि हैं । (दृष्टः किमिः हन्यतां) दीखनेवाले किमियोंको मारा जाय और (उत अदृष्टः च हन्यतां) और न दीखनेवाला भी मारा जाय ॥ ७ ॥

(किमिणां येवापः हतः) किमियोंमेंसे येवाप नामक किमि मारा गया (उत न्दानिमो हतः) और नाद करने-वाला भी मर गया । (सर्वांन् मन्मथानि न अर्कं) सबको मसल मसलकर नष्ट किया (दृष्ट्वा खल्वौ इव) जिस प्रकार परधरसे चनोंको पीसते हैं ॥ ८ ॥

(त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं) तीन शिरोंवाले, तीन कुदानवाले, (सारङ्गं अर्जुनं किमिं) चित्रविचित्र रंगवाले और श्वेत रंगवाले किमियोंको (घृणामि) मैं मारता हूँ । (अस्थः पृथीः अपि) इसकी पृथुलियोंको भी तोड़ता हूँ और (यत् शिरः वृथामि) जो शिर है उसका कुचलता हूँ ॥ ९ ॥

हे (क्रिमयः) अंतुओं ! (अत्रिवत्, कण्ववत्, जमदशिवत्) अत्रि, कण्व और जमदग्निसे समान (यः हन्मि) तुमको मारता हूँ । (अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) मैं अगस्त्यके शानसे (किमिन् सं पिनमि) रोगके किमियोंको पीसता हूँ ॥ १० ॥

(किमिणां राजा हतः) रोगकिमियोंका राजा मारा गया, (उत पत्वां स्थपतिः हतः) और इनका स्थानपति मारा गया । और (हत-माता हत-भ्राता) जिसके माता और भाई मारे गये हैं तथा (हत-स्वसा किमिः हतः) जिसकी बहिन मारी गई है ऐसा किमि भी मारा गया ॥ ११ ॥

हतासौ अस्य वेद्यसौ हतासः परिवेशसः । अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ १२ ॥
सर्वेषां च किमीणां सर्वासां च किमीणाम् । भिनद्यधमना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥ १३ ॥ (१६४)

अर्थ— (अस्य वेद्यसः हतासः) इसके शरवाले मारे गये, (परिवेशसः हतासः) इसके परिवारवाले मारे गये ।
(अथो ये क्षुल्लकाः इव) और जो क्षुल्लक किमि थे (ते सर्वे क्रिमयः हताः) वे सब किमि मारे गये हैं ॥ १२ ॥

(सर्वेषां च किमीणां) सब पुद्गल किमियोंका और (सर्वासां च किमीणां) सब आ किमियोंका (अग्निना शिरः भिनद्यि) पत्थरसे शिर ताड़ता हूँ और (अग्निना मुखं दहामि) अग्निसे मुख जलाता हूँ ॥ १३ ॥

रोगकिमियोंका नाश ।

रोगके किमि शरीरमें घुसते हैं और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह बात वेदके कई सूक्तोंमें कही है । अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा इन किमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मन्त्रका कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी किमि होते हैं उनको दूर करनेके लिये दूध आदि का उपयोग करना चाहिये यह द्वितीय मन्त्रका उपदेश मनीया है ।

आँख, नाक और दाँतोंमें किमि जाते हैं और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मन्त्रका कथन प्रत्यक्ष देखने योग्य है । अतुर्व और पथम मन्त्रमें किमियोंके रंगोंका वर्णन है । सूर्यकिरणसे सब रोगकिमियोंका नाश होता है, यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात चतुर्थ मन्त्रमें कही है । विपुल सूर्यकिरणोंके साथ अपना संघर्ष करके पाठक रोगकिमियोंसे अपना बचाव कर सकते हैं । अन्य मन्त्रोंका कथन स्पष्ट है इसलिये सब विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सुरक्षितताकी प्रार्थना ।

(२४) ब्रह्मकर्म ।

(ऋषिः — अथर्व । देवता — ब्रह्मकर्मामा, नानादेवता ।)

सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायांस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्त्वास्यामाकृत्यामस्यामाश्रिप्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १ ॥

अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायांस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्त्वास्यामाकृत्यामस्यामाश्रिप्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्मिन् ब्रह्मणि) इस ब्रह्मणमें, (अस्मिन् कर्मणि) इस कर्ममें, (अस्यां पुरोधायां) इस पुरोहितके अनुष्ठानमें, (अस्यां प्रतिष्ठायाम्) इस प्रतिष्ठामें, (अस्यां चित्त्वा) इस चिन्तनमें, (अस्यां आकृत्यां) इस संकल्पमें, (अस्यां आश्रिपि) इस आशीर्वादमें, (अस्यां देवहृत्यां) इस देवोंकी प्रार्थनामें, (स्व-आ-हा) आत्म-सर्वस्वका समर्पण करता हूँ, इस समय (सः प्रसवानां अधिपतिः सविता मा अवतु) वह सब चेतनाओंका अधिपति श्रेष्ठ परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

(सः वनस्पतीनां अधिपतिः अग्निः मा अवतु) वह वनस्पतियोंका अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥

द्यावापृथिवी दातॄणामधिपती ते मावताम् ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ३ ॥

वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ४ ॥

मित्रावरुणौ वृष्ट्याधिपतौ तौ मावताम् ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ५ ॥

मरुतः पर्वतानामधिपतयस्ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ६ ॥

सोमो धीरुधामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ७ ॥

वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ८ ॥

सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाश्लिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ९ ॥

अर्थ— (ते दातॄणां अधिपतनी द्यावापृथिवी मा अवतां) वे दाताओंके अधिपति द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

(सः अयां अधिपतिः वरुणः मा अवतु) वह जलोका अधिपति वरुण मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥

(तौ वृष्ट्या अधिपतौ मित्रावरुणौ मा अवतां) वे दोनों वृष्टिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥

(ते पर्वतानां अधिपतयः मरुतः मा अवन्तु) वे पर्वतोंके अधिपति मरुद मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥

(सः धीरुधाम अधिपतिः सोमः मा अवतु) वह धीरुधियोंका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥

(सः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः वायुः मा अवतु) वह अन्तरिक्षका अधिपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ ॥

(सः चक्षुषां अधिपतिः सूर्यः मा अवतु) वह नेत्रोंका अधिपति सूर्य मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १० ॥

इन्द्रो दिवोऽधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ११ ॥

मरुतां पिता पशूनामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १२ ॥

मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १३ ॥

यमः पितॄणामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १४ ॥

पितरः परे ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १५ ॥

तुता अवरं ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्तामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १६ ॥

अर्थ— (सः नक्षत्राणां अधिपतिः चन्द्रमाः सा अवतु) वह नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥

(सः दिवः अधिपतिः इन्द्रः सा अवतु) वह दुलोकका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ ११ ॥

(सः पशूनां अधिपतिः मरुतां पिता सा अवतु) वह पशुओंका अधिपति मरुतिपिता मेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

(सः प्रजानां अधिपतिः मृत्युः सा अवतु) वह प्रजाओंका अधिपति मृत्यु मेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(सः पितॄणां अधिपतिः यमः सा अवतु) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४ ॥

(ते परे पितरः सा अवन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥

तत्तस्ततामहास्ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चित्र्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिव्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ १७ ॥ (९८२)

अर्थ— (ते अवरे तताः मा अवन्तु) वे पिछके पितामह मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥

(ते ततः ततामहाः मा अवन्तु) वे बड़े प्रपितामह मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

अपनी सुरक्षितता ।

ज्ञानोपदेशका कर्म, अन्यान्य पुरुषार्थ, यज्ञन याजन, सबकी स्थिरता और सुदृढ़ता बढानेवाले कर्म, चित्तसे चिंतन मनन आदि कर्म, उदरप, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति

प्रार्थना आदि कर्म तथा जो जो अन्यान्य कर्तव्यकर्म मनुष्य करता है, उसमें संपूर्ण देवताएँ और उन देवताओंका प्रेरक परमात्मा मेरी रक्षा करे । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । यह स्पष्ट आशय-वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भधारणा ।

(२५) गर्भधानम् ।

(कविः — ब्रह्मा । देवता — योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवताः ।)

पर्वतादिवो योनिरङ्गादङ्गात्समामृतम् । शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पर्णमिवा दधत् ॥ १ ॥
यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । एवा दधामि ते गर्भं तस्मै स्वामवसे ह्रये ॥ २ ॥
गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भं ते अश्विनोमा धत्तां पुष्करस्रजा ॥ ३ ॥
गर्भं ते मित्रावरुणौ गर्भं देवो बृहस्पतिः । गर्भं तु इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भं धाता दधातु ते ॥ ४ ॥

अर्थ— (पर्वतात् दिवः) पर्वतसे लेकर बुलोकपर्यंत स्थित पदार्थोंके (अंगात् अंगात् सं आधृतं) अंग प्रत्यंगसे इकट्ठा किया हुआ (योनिः) योनिके स्थानमें (रेतोधाः शेषः) शेषकी स्थापना करनेवाला पुच्छेन्द्रिय (सरौ पर्ण इव) अल-प्रवाहमें पतकों रखनेके समान (गर्भस्य आ दधत्) गर्भका बाज आधान करता है ॥ १ ॥

(यथा इमं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भं आदधे) समस्त भूतोंके गर्भको धारण करती है, (एवा ते गर्भं दधामि) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हूँ (तस्मै अघसे स्वां ह्रये) उस रक्षाके लिये तुझे सुलाती हूँ ॥ २ ॥

हे (सिनीवालि) अल्प चन्द्रवाली राश्री देवी । (गर्भं धेहि) गर्भको धारण कर । हे (सरस्वति) ज्ञानदेवी । (गर्भं धेहि) गर्भको धारण कर । (अमो पुष्करस्रजौ) दोनों कमलमाला धारण करनेवाले अश्विदेवों (ते गर्भं आ धत्तां) तेरे गर्भको धारण करें ॥ ३ ॥

(मित्रावरुणौ ते गर्भं) मित्र और वरुण तेरे गर्भको पुष्ट करें (देव बृहस्पतिः गर्भं) देव बृहस्पति गर्भको धारण करे । (इन्द्रः च अग्निः च ते गर्भं) इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भको धारण करे । (धाता ते गर्भं दधातु) धाता तेरे गर्भको धारण करे ॥ ४ ॥

विष्णुर्गोनिं कल्पयतु त्वष्टां रूपाणि पिशतु । आ सिंश्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥ ५ ॥
यद्वेद राजा वरुणो यदा देवी सरस्वती । यदिन्द्रो वृत्रहा वेद तद्र्भकरणं पिब ॥ ६ ॥
गर्भो अस्पोषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेह धाः ॥ ७ ॥
अग्निं स्कन्द वीर्यस्व गर्भमा धेहि योन्याम् । वृषासि वृष्ण्यावन्प्रजाये त्वा नयामसि ॥ ८ ॥
वि जिहीष्व बार्हत्सामे गर्भस्ते योनिमा नयाम् । अर्दुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयविनम् ॥ ९ ॥
धातुः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ १० ॥
त्वष्टः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ ११ ॥
सार्वितः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ १२ ॥
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि स्रुतवे ॥ १३ ॥ (१९४)

अर्थ— (विष्णु गोनिं कल्पयतु) विष्णु योनिको समर्थ बनावे । (त्वष्टा रूपाणि पिशतु) त्वष्टा रूपोंको अवयवोंवाला बनावे । (प्रजापतिः आ सिंश्चतु) प्रजापति गर्भको धीचे और (धाता ते गर्भं दधातु) धाता तेरे गर्भको धारण करे ॥ ५ ॥

(यत् राजा वरुणः वेद) जो वरुण राजा जानता है, (या यत् देवी सरस्वती) भगवा जो देवी सरस्वती जानती है । (यत् वृत्रहा इन्द्रः वेद) जो वृत्रहा नाश करनेवाला इन्द्र जानता है (तत् गर्भ-करणं पिब) वह गर्भको स्थिर करनेवाला यह इस पान कर ॥ ६ ॥

(ओषधीनां गर्भः अग्निः) तू औषधियोंका गर्भ है, और (वनस्पतीनां गर्भः अग्निः) तू वनस्पतियोंका गर्भ है, तू (विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है, हे अग्ने ! (सः इह गर्भं आधाः) वह तू यदा गर्भको धारण कर ॥ ७ ॥

(अधिस्कन्द) उठकर खड़ा हो, (वीर्यस्व) शीरता कर, (योन्यां गर्भं आ धेहि) योनिमें गर्भको स्थापना कर । हे (वृष्ण्यावन्) वृषा अग्नि शीर्यवान् । तू बलवान् है । (त्वा प्रजाये नयामसि) तुझे केवल सन्तानके लिये ही ले जाते हैं ॥ ८ ॥

हे (बार्हत्सामे) बृहत्साम गानेवाली ओ ! तू (जिहीष्व) विशेष प्रकार तैयार रह । (ते योनिं गर्भं आधाय) तेरी योनिमें गर्भ स्थिर होवे । (सोमपाः देवाः उभयविनं पुत्रं ते अदु) सोमपान करनेवाले देवोंने तुम दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रको तुझे दिया है ॥ ९ ॥

हे (धातः) धाता । और हे (त्वष्टः) रूप बनानेवाले देव । हे (सार्वित) सार्वदक देव । हे (प्रजापते) प्रजापालक देव । (अस्याः नार्याः गवीन्योः) इस ओरके दोनों गर्भधारक नाटियोंके बीचमें (श्रेष्ठेन रूपेण पुमांसं पुत्रं आधेहि) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और (दशमे मासि स्रुतवे) दसवें मासमें उत्पत्ति होनेके लिये उसे योग्य कर ॥ १०-१३ ॥

गर्भकी सुरक्षितता ।

गर्भकी सुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अन्मान्य देवताओंकी प्रार्थना इस सूक्तमें की गई है । इस प्रकारकी प्रार्थना करनेसे मानव शक्तिकी जाप्रति द्वारा बहुत लाभ होता है । इसके अतिरिक्त इस सूक्तमें गर्भविषयक अन्मान्य बहुतसी कण-युक्त बातें कही हैं, उषका मोटासा विचार बढ़ा करना आवश्यक है ।

पृथ्वीके ऊपर पर्वतवे लेकर श्लोकपर्यन्त अर्थात् इस यावा-पृथिवीके अन्दर जितने पदार्थ हैं, उन सबके अंग प्रत्युक्तोंके अंग ले लेकर और उन सब अंशोंकी विशेष योजनासे इकट्ठा करके वह गर्भ बनाया गया है । यह प्रथम मंत्रका कथन है । अर्थात् इस गर्भमें जिस प्रकार सूर्य और चंद्रके अंश हैं, उसी प्रकार वायु और जलके अंश भी हैं और उसी रीतिसे ओषधि-वनस्पतियोंके भी अंश हैं । जो प्रजापति हैं वही पिण्डमें हैं ।

प्रज्ञाण्डका एक अंश ही पिंड है। इसी प्रकार पितृके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व धीरे धिन्नुमें आता है और उसी धीरे धिन्नुसे गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पितृके अंग प्रत्यंगोंका सत्त्व आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्भ सब प्रज्ञाण्डका सत्त्वांश है और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पितृका सत्त्वांश है। गर्भमें, मानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियाँ हैं, इस लिये गर्भको जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिये और उसकी जिस प्रकार रक्षति हो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिये।

मंत्र १ से ५ तक देवताओंकी प्रार्थना है कि सब देव इस गर्भकी रक्षामेंसे सहायता दें। और जो देवताओंके अंश यहाँ रह रहे हैं उनको अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखें और बढावें। पाठक यहाँ स्मरण रखें कि रक्षा तो देवों द्वारा ही होनी है, मनुष्यका कार्य इतना ही है कि वह उसमें रुकावट न करे।

जिस प्रकार बंद कमरेमें सदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य दूर रहते हैं, उसी प्रकार अन्योन्य देवोंकी रक्षासे मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण दूर रहता है। इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने आपको इन देवताओंके स्थापन करे। ऐसा करनेसे इसकी उत्तम रक्षा हो सकती है। गर्भकी भी सुरक्षितताके लिये गर्भिणी जो शुद्ध वायुमें तथा धूप आदिमें अपने आपको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती है उससे लाभ उठावे तो अधिक लाभ हो सकती है।

गर्भ उत्तम रीतिसे बढकर दसवें मासमें माताके उदरसे बाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूर्ण शुद्धिका है। यह बात दशम मंत्रमें कही है।

अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं वे सुविज्ञ पाठक सहजहीमें समझ सकते हैं।

यज्ञ ।

(२६) नवशालायां घृतहोमः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः, नानादेवताः ।)

यज्ञेऽपि यज्ञे समिधः स्वाहाऽग्निः प्रविद्वानिह वो युनक्तु	॥ १ ॥
युनक्तु देवः सविता प्रजानन्नस्मिन्यज्ञे महिषः स्वाहा	॥ २ ॥
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयज्ञः स्वाहा	॥ ३ ॥
मैत्रा यज्ञे निविदुः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिर्वहते युक्ताः	॥ ४ ॥
छन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेर्व पुत्रं पिष्ट्वेह युक्ताः	॥ ५ ॥
एयमगन्वर्हिषा प्रोक्षणीभिर्वृजं तन्वानादितिः स्वाहा	॥ ६ ॥

अर्थ— (प्रविद्वान् अग्निः इह यज्ञे) विशेष ज्ञानी अग्नि इस यज्ञमें (वाः यज्ञेऽपि समिधः) आपके लिये यज्ञवेद मंत्र और समिधार्थ (युनक्तु स्वाहा) उपयोगमें आवे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ १ ॥

(महिषः प्रजानन् सविता देवः) महान् ज्ञानी सर्व प्रेरक सविता देव (अस्मिन् यज्ञे युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें हवन सामग्रीका उपयोग करे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुयज्ञः इन्द्रः) ज्ञानी क्षय्यम् इन्द्र, (अस्मिन् यज्ञे उक्थामदानि युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें आनन्दकारक स्तुतिस्तोत्रोंकी प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समर्पण हो ॥ ३ ॥

(मैत्राः निविदुः इह यज्ञे युक्ताः शिष्टाः) आश्वार्थ और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियाँ जाननेवाले इस यज्ञमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभिः सहित, स्वाहा), अपनी धर्मपरिवर्त्योके साथ यज्ञका भार उठावें, यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ४ ॥

(माता इह पुत्रं) माता जैसे पुत्रको पूर्ण करती है, उस प्रकार (इह यज्ञे युक्ताः मरुतः) इस यज्ञमें लगे हुए मरुत देव (छन्दांसि पिपृत, स्वाहा) छंदोंको पूर्ण करें, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥

(एयं अदितिः धर्हिषा प्रोक्षणीभिः) यह अदिति देवी हवन सामग्री और शोधक घाणोंके साथ (यज्ञं तन्वाना आ अगन् स्वाहा) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ६ ॥

विष्णुर्धुनक्तु बहुधा तपोऽस्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ७ ॥
त्वष्टा धुनक्तु बहुधा तु रूपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ८ ॥
मनो धुनक्त्वाग्निषोऽन्व१स्मा अस्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा	॥ ९ ॥
सोमो धुनक्तु बहुधा पर्यास्यस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ १० ॥
इन्द्रो धुनक्तु बहुधा वीर्याग्निस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ११ ॥
अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वाञ्चौ वपदकारेण यज्ञं वर्धयन्तौ ।	
बृहस्पते ब्रह्मणा याद्वर्वाद् यज्ञो अयं स्वर्गिदं यजमानाय स्वाहा	॥ १२ ॥ (३०६)
॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥	

अर्थ—(सुयुजः विष्णु अस्मिन् यज्ञे) सुवेद्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तपोऽस्ति बहुधा धुनक्तु, स्वाहा) अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ७ ॥

(सुयुजः त्वष्टा अस्मिन् यज्ञे) सुवेद्य त्वष्टा देव इस यज्ञमें (रूपाः तु बहुधा धुनक्तु, स्वाहा) विविध रूपोंका बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥

(सुयुजः प्रविद्वान् भग अस्मिन् यज्ञे) सुवेद्य ज्ञानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मे तु आग्निः धुनक्तु, स्वाहा) इसके लिये आशीर्वाद देवे । इस यज्ञमें मेरा आत्मसमर्पण होवे ॥ ९ ॥

(सुयुजः सोमः अस्मिन् यज्ञे) सुवेद्य सोम देव इस यज्ञमें (पर्यास्ति बहुधा धुनक्तु, स्वाहा) जलोंकी बहुत प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुजः इन्द्रः अस्मिन् यज्ञे) सुवेद्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (वीर्याग्नि बहुधा धुनक्तु, स्वाहा) अपने सामर्थ्योंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (ब्रह्मणा वपद कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ) शान और दान द्वारा यज्ञको बढ़ाते हुए (अर्वाञ्चौ आयातं) हमारे पास आओ । हे बृहस्पते ! (ब्रह्मणा अर्वाद् आयाहि) ज्ञानके साथ पास आ । (अयं यज्ञः यजमानाय स्व) यह यज्ञ यजमानके लिये तेज बढ़ानेवाला होवे । (स्वाहा) यज्ञमें आत्मसमर्पण होवे ॥ १२ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

'स्वाहा' शब्दका अर्थ (स्व + आ + हा) 'अपना करने योग्य ओ ओ पदार्थ है उन सबका जगत्की मलाईके लिये समर्पण करना' है । वास्तविक रीतिसे यज्ञमें यह आत्म-शक्तिका समर्पण अत्यंत मुख्य भाग है । मानो, इसके बिना कोई यज्ञ हो नहीं सकता । यज्ञमें आहुति देते समय 'स्वाहा, न मम' (यह पदार्थ मैंने यज्ञमें दिया है, अब यह मेरा नहीं है) यह मंत्र ओ पढ़ा जाता है तबका तात्पर्य आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है । इस सूक्तके मूलक मन्त्रमें 'स्वाहा' शब्दका पाठ इसीलिये किया है ।

अग्नि, सविता, इन्द्र, मरुत, अश्विनि, विष्णु, त्वष्टा, भग, सोम, अश्विनो, बृहस्पति आदि सब देवताएँ जगत्के यज्ञमें अपना अपना कार्य कर रही हैं, अर्थात् अपनी अपनी शक्तियोंका समर्पण कर रही हैं, यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर

हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यज्ञमें समर्पित करे और अपने जीवनकी शायंरूपा यज्ञशाला करे । अग्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इन्द्र चमकता है, मरुत जीवन देते हैं, अश्विनि आभार देती है, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोंके रूप बनाता है, भग सबकी मायबान बनाता है, सोम सबकी शक्ति देता है, अश्विनो देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति सबको ज्ञान देता है किंवा एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तियों द्वारा जगत्का यज्ञ शोध संपन्न करता है । ये सब देव ये कार्य अपने मुखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगत्की मलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन धन आदि सब शक्तियोंका यज्ञ जनताकी मलाईके लिये करे और इस आत्मसमर्पण समर्पणके यज्ञशाला अपने जीवनकी सञ्चालना करे । इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत करनेका उपदेश इस सूक्ते दिया है ।

अग्नि की ऊर्ध्वगति ।

(२७) अग्निः ।

(ऋषि — ब्रह्मा । देवता — अग्निः ।)

उर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोचीष्यमेः ।

धुमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तनूनपादसुरो भूरिपाणिः ॥ १ ॥

देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वा घृतेन ॥ २ ॥

मध्वा यज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्निः सुकृदेवः सविता विश्ववारः ॥ ३ ॥

अच्छायमेति शर्वसा घृता चिदीडानो वह्निर्मसा ॥ ४ ॥

अग्निः सुचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः ॥ ५ ॥

तरी मन्द्रासु प्रयक्षु यसवश्चार्तिष्ठन्वसुघातरक्ष ॥ ६ ॥

द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे यतं रक्षन्ति विश्वहा ॥ ७ ॥

उरुव्यचसाग्नेर्घाम्ना पर्यमाने ।

आ सुध्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः ॥ ८ ॥

अर्थ— (अस्य अग्नेः समिधः ऊर्ध्वाः भवन्ति) इस अग्नि की समिधाएँ ऊँची होती हैं, तथा इस अग्नि की (शुक्रा शोचीष्य ऊर्ध्वाः भवन्ति) शुद्ध ज्वालाएँ ऊँची होती हैं । यह अग्नि (धुमत्तमा) अति प्रकाशवाला, (सु-प्रतीकः, ससूनुः) धुर रूपवाला, पुत्रों सहित रहनेवाला, (तनू-न-पाद, असु-रः) शरीर की न गिरानेवाला, श्रवण देनेवाला, (भूरि-पाणिः) अनेक हाथों से अर्घात् पदालाओं से युक्त है ॥ १ ॥

(देवेषु देवः देवः) यह देवों में मुख्य देव (मध्वा घृतेन पथः अनक्ति) मधुर घृत से मार्ग की प्रकट करता है ॥ २ ॥

(नराशंसः सुकृत् सविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होने योग्य, उत्तम कर्म करनेवाला, प्रेरक, सब को स्वीकार करने योग्य दिव्य अग्नि (मध्वा यज्ञं प्रैणानः नक्षति) मधुरता से यज्ञ को प्रेरित करता हुआ चलता है ॥ ३ ॥

(अयं ईडानः वह्निः शयसा घृता नमसा चित्) यह स्तुति किया गया अग्नि बल, घृत और नमनादिके साथ (अच्छायति) मनी प्रकार चलता है ॥ ४ ॥

(अध्वरेषु धुमः प्रयक्षु अग्निः) यज्ञों में धुमधों [धूमधों] की दृष्टा करनेवाला अग्नि होता है । (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षत्) यह यज्ञमान इस अग्नि की महिमा की उपासना करे ॥ ५ ॥

(तरी मन्द्रासु प्रयक्षु) तारण करनेवाला अग्नि हर्ष के समय में यजन करनेवाला होता है । (घसु-घा-तरः यस्य च अतिष्ठत्) यज्ञों की अधिक धारण करनेवाले अग्नि और वज्र सब का अतिक्रमण करके स्थित है ॥ ६ ॥

(अस्य यतं देवीः द्वारः) इसके यत की दिव्य द्वार और (विश्वे) सब अन्य देव (विश्व-हा अनु रक्षन्ति) सर्वदा अनुकूलता से रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उरु-व्यचसा घाम्ना) अग्नि के अति विस्तृत घाम से (पर्यमाने सु-सु-अयन्ती उपाके यजते) पतिरूप बननेवाली, उत्तम रीति से चलनेवाली, घनीभूत, परस्पर संघट, (उपासानक्ता नः इमं अध्वरं यज्ञं आ अयतां) प्रातःकाल और सार्यकाल हमारे इस दिव्य सहित यज्ञ की उत्तम रक्षा करे ॥ ८ ॥

दैवा होतार ऊर्ध्वमध्वरं भोऽग्नेर्जिह्वयामि गृणत गृणतां नः स्विष्टिये ।

तिस्रो देवीर्बहिरेदं संदन्तामिहा सरस्वती मही मारती गृणाना ॥ ९ ॥

तनस्तुरीपमद्भुतं पुरुक्षु । देवं त्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नाभिर्मस्य ॥ १० ॥

वनेस्पतेऽव सृजा राराणः । स्मना देवेभ्यो अग्निर्हव्यं शमिता स्वदयतु ॥ ११ ॥

अमे स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इन्द्राय यज्ञं विश्वे देवा हविर्दिदं क्षुपन्ताम् ॥ १२ ॥ (११८)

अर्थ— हे (दैवा होतारः) दिव्य होता गण । (नः ऊर्ध्वं अध्वरं अग्नेः जिह्वया अमि गृणत) हमारे ऊंचे गणके अग्निकी जिह्वके द्वारा प्रशंसा करो और (नः स्विष्टिये गृणत) हमारी उत्तम इष्टिके लिये प्रशंसा करो । (इहा सरस्वतीं भारती मही) मातृभाषा, मातृवन्मता, और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये (तिष्ठः देवीः) तीन देवताएँ (इदं यज्ञिः सवन्तां) इस यज्ञमें विराजें ॥ ९ ॥

(देव त्वष्टाः) हे त्वष्टा देव । (नः तत् तुरीपमद्भुत) हमारे लिये बड़ खराबे रक्षा करनेवाला अद्भुत (पुरुक्षु रायः पोषं) निवासके लिये हितकारी धन और पुष्टि दे और (अयं नाभिर्मस्य) इसकी मध्य प्रयीकी खोल दे ॥ १० ॥

हे वनस्पते । (राराणः अषसृज) दान करता हुआ तू हमें दान कर । (शमिता अग्नि स्मना देवेभ्यः हव्यं स्वदयतु) शान्ति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आरमभास्विते देवीके लिये हवनीय पशुयोंका स्वाद देवे ॥ ११ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) शान्ति प्रकाशस्वरूप देव । (स्वाहा कृणुहि) तू स्वाहा रूप यह कर । तथा (इन्द्राय यज्ञं) इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । (विश्वे देवा इदं हविः क्षुपन्तां) सब देव इस हविका सेवन करें ॥ १२ ॥

यज्ञका महत्त्व ।

यह सूक्त यज्ञकी प्रशंसाकर है । यज्ञयोग करनेके दिव्य लोकमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है । जिस प्रकार (अग्नेः ऊर्ध्वः शोचीरि) अग्निकी पश्चात् ऊपर जाती है और कभी नीचेकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उस प्रकार अग्निकी उपासना करनेवाला याज्ञक सीधा सब मार्गोंसे सब गति प्राप्त करता है । यज्ञयागका यह महान् फल है ।

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृवन्मता और मातृभूमिका आदर बढ़ता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है । यज्ञमें इनके लिये अप्रत्यान मिलता है । यह बात नवम मंत्रमें कही है ।

इस सूक्तमें कहे अग्निके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन गुणोंका मनन करके उनसे योगित होनेवाले गुण उपासकको अपने अन्दर बसाने चाहिये । उक्तिका यह सीधा मार्ग है ।

दीर्घायु और तेजस्विता ।

(२८) दीर्घायुः ।

(अग्निः — अधर्वा । देवता — त्रिवृत्, अग्न्यादयः ।)

नवं प्राणान्नवमिः सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।

हरिते त्रीणि रजते त्रीण्यसि त्रीणि तपसाविष्टितानि ॥ १ ॥

अर्थ— (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सो वर्षवाले दीर्घ जीवनके लिये (नव प्राणान् नवमिः सं मिमीते) नव प्राणोंको नव इन्द्रियोंके साथ समानतासे मिलाता है । (हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि) सुवर्णमें तीन, चांदीमें तीन और लोहेमें तीन (तपसा आविष्टितानि) उष्णतासे विशेष प्रकार रियत हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये नव प्राणोंको नव इन्द्रियोंमें सम प्रमाणमें स्थिर करते हैं । सुवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन मिलकर नौ घण्टे उष्णतासे इकट्ठे जोड़ देते हैं । यह सुवर्णका यज्ञोपवीत होता है ॥ १ ॥

अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो द्यौरन्तरिक्षं प्रदिशो दिशश्च ।

आर्त्तवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ २ ॥

प्रयः पोषास्त्रिवृतिं श्रयन्तामनक्तं पूषा पर्यसा घृतेन ।

अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम् ॥ ३ ॥

इममादित्या वसुना समुक्षतेममये वर्धय वायुधानः ।

इममिन्द्र सं सृज वीर्येणास्मिन्त्रिवृच्छ्रयतां पोषयिष्णु ॥ ४ ॥

भूमिष्वा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः पिपत्त्वयसा सजोषाः ।

वीरुद्धिष्टे अर्जुनं संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम् ॥ ५ ॥

त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरण्यमग्नेरेकं प्रियतमं वभूव सोमस्यैकं हिसितस्य परापतत् ।

अपामेकं वेधसां रेत आहुस्तत्ते हिरण्यं त्रिवृदस्त्वार्थुषे ॥ ६ ॥

अर्थ— अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, अन्तरिक्ष, (प्रदिशः दिशः) उपदिशाएँ और दिशाएँ, (ऋतुभिः संविदाना आर्त्तवाः) ऋतुओंके साथ मिल हुए ऋतुविभाग (अनेन त्रिवृता मा पारयन्तु) इस तीनोंके योगसे मुझे पार ले जावें ॥ २ ॥

(त्रिवृति प्रयः पोषाः श्रयन्तां) इस तिहरे उपवीतमें तीन पुष्टियाँ बनी रहें । (पूषा पर्यसा घृतेन अनपतु) पूषा दूध और घीसे हमें भरपूर करे । (अन्नस्य भूमा) अन्नकी विपुलता, (पुरुषस्य भूमा) पुरुषोंकी अधिकता, तथा (पशूनां भूमा) पशुओंकी समृद्धि (ते इह श्रयन्तां) तेरे यहाँ ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो ! (इमं वसुना स उक्षत) इसकी तुम वसुओंसे सींचो । हे अग्नि ! (वायुधानः इमं वर्धय) तू सूर्य बढ़ाता हुआ इसको बढ़ा । हे इन्द्र ! (इमं वीर्येण सं सृज) इसको वीर्यसे पुष्ट कर । (अस्मिन् पोषयिष्णु त्रिवृत् श्रयतां) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥

(भूमि हरितेन त्वा पातु) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरी रक्षा करे । (विश्वभृत् सजोषा अग्निः अयसा पिपत्तु) सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अग्नि लोहके द्वारा तुझे पूर्ण करे । (वीरुद्धिष्टे संविदानं अर्जुनं सुमनस्यमानं दक्षं) औषधियों द्वारा प्राप्त होनेवाला कलकहित शुभवक्त्ररूपमय बल (ते दधातु) तेरे लिये धारण करे ॥ ५ ॥

(इदं हिरण्यं जन्मना त्रेधा जात) यह सुवर्ण जन्मसे ही तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ । उनमेंसे (एकं अग्नेः प्रियतमं वभूव) एक अग्निके अतिश्रेष्ठ हुआ है । (एकं हिसितस्य सोमस्य परापतत्) दूसरा निबोड घोमसे बाहर निकलता है । (एकं वेधसां अपां रेतः आहु) तीसरा सारभूत जलका वीर्य है ऐसा कहते हैं । (तत् त्रिवृत् हिरण्यं) वह तिहरा सुवर्ण (ते आवुषे अस्तु) तेरी आयुके लिये होवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ— त्रिवेक तीनों धागोंमें कमया भूमि, जल, अग्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, बुध, शनि, दिशा उपदिशाएँ, और ऋतु आदि काल विभाग ये नव दिव्य तत्त्व रहते हैं, यह तीन धागोंवाला यज्ञोपवीत मुझे दु सोँसे पार करके शीर्ष जीवन देवे ॥ २ ॥

इस तिहरे उपवीतसे तीन पुष्टियाँ मिलती हैं । पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध और घी भरपूर देवे । अन्नकी पुष्टि, मनुष्योंकी सहायता, पशुओंकी विपुलता ये तीन पुष्टियाँ हमें यहाँ मिलें ॥ ३ ॥

आदित्य हमें सब वसुओंकी शक्ति प्रदान करे । अग्नि हमारी वृद्धि करे । इन्द्र वीर्य बढ़ावे । इस प्रकार यह तिहरा यज्ञोपवीत सब दु सोँसे पार करनेवाला हमारे ऊपर स्थिर रहे ॥ ४ ॥

सुवर्णके धागेसे भूमि रक्षा करे । लोहके धागेसे सबका पोषक अग्नि हमारी पूर्णता करे । तथा चांदीक धागेसे औषधियोंकी शक्तियोंके साथ हमें सत्तम मनुष्यक बल प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

स्वभावतः सुवर्ण तीन प्रकारका है । एक अग्निके लिये प्रिय है, दूसरा सोमके रसके रूपसे प्राप्त होता है, और तीसरा सारभूत जल जो वीर्य रूपसे शरीरमें रहता है । यह तिहरा सुवर्ण है, यह मेरी आयु बढ़ानेवाला होवे ॥ ६ ॥

अय्ययुषं जमदग्नेः कश्यपस्य अय्ययुषम् ।

त्रेधामृतस्य चक्षणं श्रीण्यायुषि तेऽकरम् ॥ ७ ॥

त्रयः सुपूर्णास्त्रिवृता यदार्यभेकाक्षरमभिसंभूय शक्राः ।

प्रत्यौहन्मृत्युममृतं साकर्मन्तुर्दधाना दुरितानि विश्वा ॥ ८ ॥

दिवस्त्वा पातु हरिते मध्यात्वा पात्वर्जुनम् ।

भूम्या अयस्मयं पातु प्रागादिवपुरा अयम् ॥ ९ ॥

इमास्त्रिस्तो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वतः ।

तास्त्वं विभ्रद्वर्चस्व्युत्तरो द्विपता भव ॥ १० ॥

पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य आविधे प्रथमो देवो अग्ने ।

तस्मै नमो दश प्राचीः कृणोम्यनु मन्यतां त्रिवृदायधे मे ॥ ११ ॥

अर्थ— (जमदग्नेः अय्ययुषं) जमदग्नि का तिसरी आयु, (कश्यपस्य अय्ययुषं) कश्यप की तिसरी आयु, यह (अमृतस्य त्रेधा चक्षणं) अमृत का तीन प्रकार का दर्शन है । इससे (ते श्रीणि आयूषि मकरं) तेरे लिये तीन आयुष्यों की करता हू ॥ ७ ॥

(यत् शक्राः त्रयः सुपूर्णाः) जब त्रयों तीन सुपूर्ण (त्रिवृता एकाक्षरं अभि संभूय आयन्) तिसरे होकर एक अक्षरमें सब प्रकार मिलकर रह रहे हैं । वे (अमृतेन साकं विश्वा दुरितानि अन्तर्दधानाः) अमृत के साथ सब अनि-ष्टों को मिटाकर (मृत्युं प्रति औहन्) मौत को दूर करते हैं ॥ ८ ॥

(हरिते स्वा दिव्य पातु) सुर्ग तेरी पुजोऊँ रक्षा करे, (अर्जुन स्वा मध्यात् पातु) श्वेत तेरी अन्तरिक्ष में रक्षा करे, (अयस्मयं भूम्याः पातु) जोड़ा भूमि के स्थानसे तेरी रक्षा करे । (अयं देव-पुराः प्रागात्) यह देवों की प्ररिकों की प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥

(इमाः त्रिस्तो देव-पुराः) ये तीन देवनगरियाँ हैं, (ताः सर्वतः रथा रक्षन्तु) वे सब प्रकार से तेरी रक्षा करें । (हयं ताः विश्वत् चर्चस्व्यं) तू उनके चारण करके तेजस्वी होकर (द्विपता उत्तरः अयं) बैरिबों की अनेक अधिक धेड़ हो ॥ १० ॥

(देवानां हिरण्यं पुरं अमृतं) देवों की सुवर्णमय नगरी अमृत रूप है । (यः प्रथमः देव अग्ने आविधे) त्रिष पक्षिने सबसे पूर्व इनको बाँधा या । (तस्मै दश प्राचीः नमः कृणोमि) उधके दसों अंगुलियों ओझर नमस्कार करता हूँ । (त्रिवृत् मे आसधे, अनु मन्यतां) यह तिसरा उर्ध्वी अपने शरीर पर बाँधता हूँ, इससे लिये अनुमति दे ॥ ११ ॥

भावार्थ— जमदग्नि और कश्यप की बाल, तक्षण और इक्ष अक्षरधामें व्यापनेवाली तिसरी आयु, मानो, अमृत का साधारण करनेवाली है । यह तीन प्रकार की आयु हमें प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

तीन नवी शक्तियाँ हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं । उस अमृतसे सब अनिष्ट दूर होते हैं और उससे मृत्यु को दूर दिय जाता है ॥ ८ ॥

सुर्ग पुजोऊँ, चाँदी अन्तरिक्ष से और सोह। भूमि से तेरी रक्षा करे । ये देवों की नगरीयाँ ही प्राप्त हुई हैं ॥ ९ ॥

ये तीन देवनगरियाँ हैं । ये तीनों सबकी रक्षा करें । इनका चारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रुओं को नीचे कर देता है ॥ १० ॥

देवों की सुवर्णमयी नगरी अमृतसे परिपूर्ण है । जो पहिला देव इसको सबसे पहिले स्थिर करता है, उधके हाथ ओझर नमस्कार करते हैं । यह तिसरा उर्ध्वी मे अपने शरीर पर बाँधता हूँ, मुझे अनुमति दीजिये ॥ ११ ॥

आ त्वा चूतस्वयमा पूषा बृहस्पतिः । अर्हर्जातस्य यन्माम् तेन त्वाति चूतामसि ॥ १२ ॥

ऋतुभिर्द्वातवैरार्युषे वर्षसे त्वा । संवत्सरस्य तेजसा तेन संहनु कृणमसि ॥ १३ ॥

घृतादुल्लुप्तं मधुना समक्तं भूमिदंहमच्युतं पारयिष्णु ।

भिन्दत्सपत्नानघरांश्च कृण्वदा मा रोह महते सौमगाय

॥ १४ ॥ (३३२)

अर्थ— अर्यमा, पूषा, बृहस्पति (त्वा आ चूततु) दुसरे बधि । (महः—जातस्य यच् नाम) प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला जो नाम है (तेन त्वा अति चूतामसि) उससे दुसरे अत्यन्त बोधते हैं ॥ १२ ॥

(आयुषे घर्चसे) आयुष्य और तेजके लिये (ऋतुभिः अर्तवैः) ऋतुओं और ऋतुविभागों और (संवत्सरस्य तेन तेजसा) संवत्सरके उस तेजसे (सं-हनु कृणमसि) संयुक्त करता हूँ ॥ १३ ॥

(घृतात् उल्लुप्तं) घीसे मरा हुआ, (मधुना समक्तं) मधुसे सींचा हुआ (भूमिदंहं अच्युतं पारयिष्णु) भूमिके समान स्थिर और पार ले जानेवाला (सपत्नान् भिन्दत्) वैरियोंको छिन्न भिन्न करनेवाला और उनकी (अघरान् कृण्वत् च) नीचे करनेवाला व् (महते सौमगाय मा आरोह) बड़े सौभाग्यके लिये मेरे ऊपर आरोहण कर ॥ १४ ॥

भावार्थ— अर्यमा, पूषा, बृहस्पति और दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य ये सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके लिये दुसरे अनुमति देवें ॥ १२ ॥

संवत्सर, ऋतु और अन्य कालविभागोंके तेजसे दुसरे संयुक्त करके दुसरे दीर्घ आयु और सप्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥

यह घृतादि पौष्टिक पदार्थोंसे युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थोंसे परिपूर्ण, भूमिके समान सुदृढ़, न गिरनेवाला और सब दुःखोंसे पार करनेवाला है । यह ऋतुओंको छिन्न भिन्न करता और उनकी नीचे करता है । यह उपवीत बना सौभाग्य सुख देकर मेरे ऊपर रहे ॥ १४ ॥

यज्ञोपवीतका धारण ।

इस सूक्तमें यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन किया है । यज्ञोपवीतके वर्णनके विषयमें अत्यन्त थोड़ेसे श्रुतिग्रन्थोंमें वर्णन है । परंतु यह संपूर्ण सूक्तका सूक्त दीर्घ आयु और तेजस्वित्वाका उपदेश करते करते यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन कर रहा है इसलिये इस सूक्तका महत्त्व विशेष है । इस सूक्तका पठन करके पाठक यज्ञोपवीतका महत्त्व जानें और यज्ञोपवीत धारण करते समय मनमें समझें कि मैं इतने महत्त्वका यह यज्ञसूत्र धारण कर रहा हूँ ।

तीन धागे ।

सब जानते हैं कि यज्ञोपवीतमें तीन सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्रमें फिर तीन तीन धागे होते हैं, अर्थात् सब मिलकर नव सूत्र हों गये । ये तीन धागे इस प्रकार बनें—

हरिते त्रीणि, रजते त्रीणि, अयसि त्रीणि ।

(मं. १)

‘ प्रवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन ’ अर्थात् प्रत्येक सूत्रके अंदर सोना, चांदी और लोहेके तार हों । इस

प्रकार तीन धातुओंसे बना हुआ यह यज्ञोपवीत होना चाहिये । ‘ अयस्य ’ लोहाका प्रसिद्ध अर्थ ‘ लोहा ’ है, परंतु इसका दूसरा अर्थ ‘ केवल धातुमात्र ’ ऐसा भी है । अर्थात् तांबा भी इसका अर्थ हो सकता है ।

सुवर्णका यज्ञोपवीत ।

यह यज्ञोपवीत सोना, चांदी और तांबेका बने अथवा सोना, चांदी और लोहेका बने, इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये । ये तीनों धातु इस प्रकार शरीरपर धारण करनेसे शरीरमें कुछ संवेदा विद्युत्प्रवाह शुरु होता है, जिससे शरीरका स्वास्थ्य, बल और दीर्घायु प्राप्त होना संभव है । ये तीनों धातुओंके तार (तपसा आधिष्ठितानि) सज्जतासे परस्पर जुड़े हुए हों अर्थात् एक दूसरेके साथ जुड़ी हुई अवस्थामें रहें, तभी ये तार कार्य करते हैं । जिस प्रकार—

इन्द्रिय और प्राण ।

शतशारदाय दीर्घायुत्वाय नव प्राणान् नयामिः संमिमोते । (मं. १)

‘ सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव

इन्द्रियोंमें मिलाना चाहिये ' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करना हो तो प्राणोंका शरीरसे, इन्द्रियोंसे और अवयवोंसे विशेष ध्यान न हो सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अर्थात् प्राणकी अपने शरीरके सब अवयवोंमें कार्य करने योग्य बनाना चाहिये । यह बात प्राणायामसे उत्पन्न होनेवाली अग्निसे होती है । जो प्राणायामसे अपना बल नहीं बढ़ाते उनकी किसी अवयवमें प्राणशक्ति नहीं कार्य करती । ऐसा होनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें असमर्थ होता है । कई मनुष्योंके कई अवयव कमजोर होते हैं, इसका कारण यही है । यहाँ कमजोरी आयुको खाना करती है ।

इसी प्रकार तीन भातुओंके ये नव धामे वर्णतासे इकट्ठे हुए शरीरका आरोग्य, बल और दीर्घ आयु बढ़ाते हुए शरीरमें उत्साह कायम रखते हैं । इस यज्ञोपवीतके नव धामोंमें निम्न लिखित नव देवतायें रहती हैं—

अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो योरन्तरिक्षं
प्रदिशो विशाखः । अर्ताया अस्तुभिः संविदाना
अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ (मं. २)
' भूमि-अग्नि-आपा, अन्तरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा, और यौ.-
सूर्य-चन्द्र ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुझे
दु कोषे पार करें । '

वृध्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और
सुस्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यज्ञोपवीतके नव धामोंमें
रहकर मुझे दु कोषे पार करें । यह इच्छा इस मंत्रमें प्रकट की
गई है । यज्ञोपवीत धारण करनेका आशय इतने देवताओंका तेज
और धीर्य अपने अंदर धारण करना तथा इनके विषयमें अपना
कर्तव्य करना है । यज्ञोपवीत केवल भूषणके लिये नहीं धारण
किया जाता है; यह तो बड़ी भारी भिम्बिकाका कार्य है ।
तीन लोकों और उनमें स्थित सब देवी शक्तियोंके साथ अपना
संबंध व्यक्त करनेके लिये यह निवृत्त सूत्र धारण किया जाता
है । इस संबंधसे अपना उनके विषयक कर्तव्य जानना और
उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चाहिये । जो यह न करेगा, उसके
लिये यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रहता । यज्ञोपवीत धारण करने-
वालोंको इस मंत्रका उद्देश्य अपने मनमें अवश्य धारण करने
योग्य है । इस यज्ञोपवीतमें तीन प्रकारकी पोषण शक्तियाँ हैं,
इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

त्रया पोषा त्रिवृति भयन्ताम् ।
अन्नस्य भूमा । पुरुषस्य भूमा । पशूनां भूमा ।
(मं. ३)

' तीन पुष्टियाँ इस तिहरे यज्ञोपवीतके आधरयसे हैं । अन्नकी
विपुलता, अनुपवीा मनुष्योंकी विपुलता, और पशुओंकी

विपुलता ' ये तीनों विपुलतायें इस यज्ञोपवीतके आधरयसे रहें ।
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत
मनुष्य संमिलित होते हैं और संगठन होकर मनुष्योंकी संप
शक्ति बढती है, यज्ञके कारण पर्यन्त्यादि ठीक रीतिसे होते हैं
इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है, और यज्ञमें पूष और
शक्ति इवनेके लिये गौ आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुओंकी
शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी सजति होती
है । ये तीनों लाभ यज्ञसे होते हैं और यज्ञका आभिकार इस
यज्ञोपवीतसे प्राप्त होता है, इसलिये यज्ञोपवीतसे उक्त लाभ होते
हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है ।

अतुर्थ मंत्रमें कहा है कि ' आदित्यसे शक्ति, अग्निसे वृद्धि
और इन्द्रसे धीर्य प्राप्त हो ' और इस त्रिवृत् सूत्रसे हमारा
उत्तम प्रकाश पोषण होवे । इस यज्ञोपवीतके एक एक धाममें
एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इसलिये जो मनुष्य इस
भावनासे यज्ञोपवीतका धारण करता है उसको बहुत लाभ हो
सकता है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

भूमिः हरितेन पापु ।
अग्निः अयसा पिपन्तु ।
अजुनं यीकृद्भिः दृष्ट दधामु ॥ (मं. ५)

' भूमि सुवर्गके धामसे रक्षा करे, सोहै वा तबिके धामसे
अग्नि पूर्णता करे, तथा वादीके धामसे औषधियोंकी उदाहरनासे
बल धारण होवे । ' इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपवीतके तीन
धामोंमें रहकर मनुष्यकी सजति करते हैं । अर्थात् यज्ञोपवीत
केवल सूत्रका ही बना नहीं है, प्रत्युत यह इन देवताओंकी
शक्तियोंसे बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य है । जो यज्ञो-
पवीतके केवल धागा ही समझने हैं वे उसके महत्त्वको नहीं
जानते । जो सुवर्ग, वादी और तांबेसे अपना लोहेसे बने हुए
आभूषण रूप यज्ञोपवीतको धारण करेंगे उनको तो निःशरद
विपुलधारा शरीरमें होनेके कारण बड़ा लाभ होगा ही, परन्तु
जो सुवर्ग यज्ञोपवीत धारण करनेमें असमर्थ हों, वे सूत्रका
यज्ञोपवीत भी धारण करें, परन्तु वह धारण करनेके समय इस
भावनासे धारण करें, जिससे इसके मनेबल द्वारा आकर्षित हुई
उक्त देवताएं इसकी अरुण उदाहरता करेंगी ।

यज्ञ मंत्रमें सुवर्गके तीन मेद बदे हैं, एक सुवर्ग अर्थात्
घोना, दूसरा सोमादि औषधीय २४ और तीसरा वीर्य जो
शरीरमें होता है । यज्ञोपवीत धारियोंकी उक्ति है कि वे इन
तीनों सुवर्गोंका उपार्जन करें । अन्नवर्षे पालन द्वारा वीर्य स्थिर
करें, शरीरमें वीर्य बढ़ावें और ऊर्जितता बनें । शरीरपोषणके
लिये सोमादि औषधियोंका २४, केन्द्रक चन्द्रक ही प्रधान करें

रोग-क्रिमि-निवारण ।

(२२) रक्षोऽग्नम् ।

(क्रमिः — चातनः । देवता — जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः ।)

पुरस्ताद्युक्तो बह जातवेदोऽयं विद्धि क्रियमाणं यथेदम् ।

त्वं भिषग्भेषजस्यासि कर्ता त्वया गामश्च पुरुषं सनेम ॥ १ ॥

तथा तदमे कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ।

यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥ २ ॥

यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदमे कृणु जातवेदः ।

विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ॥ ३ ॥

अस्यौ नि विष्य हृदयं नि विष्य जिह्वां नि तृन्धि प्र दतो मृणीहि ।

पिशाचो अस्य यतमो जघासामे यविष्ठ प्रति तं धृणीहि ॥ ४ ॥

अर्थ — हे जातवेद अमे । (त्वं भिषक्) तू वैद्य और (भेषजस्य कर्ता असि) औषधका करनेवाला है । (पुरस्तात् युक्तः यद्वा) पहिलेसे सब कार्योंमें नियुक्त होकर कार्यके भारको उठा । (यथा इदं क्रियमाणं विद्धि) जैसा यह कार्य किया जा रहा है उसको तू जान । (त्वया गां भक्ष्यं पुरुषं सनेम) तेरी सहायतासे गौबें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम प्रकार नौरोग अवस्थामें हम प्राप्त करें ॥ १ ॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (तथा तत् कुरु) वैद्य प्रबंध कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) जिससे इस रोगकी वह मर्यादा गिर आवे, (यः नो दिदेव) जो हमें पीडा देता है और (यतमो जघास) जो हमें खा जाता है ॥ २ ॥

हे जातवेद अमे ! (विश्वेभिः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरु) वैद्य आश्रयण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) जिससे इस रोगकी वह सब मर्यादा गिर हो जावे ॥ ३ ॥

हे अमे ! (अस्यौ नि विष्य) इसके आँखोंके छेद बाल, (हृदयं नि विष्य) हृदयको वेध बाल, (जिह्वां नि तृन्धि) जिह्वाके काट दे, (दतोः प्र मृणीहि) दाँतोंको भी तोड़ बाल । हे (यविष्ठ) बलवाले ! (अस्य यतमः पिशाचः जघास) इसको जिस एक मनुष्यने खाया है (तं प्रति धृणीहि) उसका नाश कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ — हे तेजस्वी वैद्य । तू स्वयं वैद्य है और औषध बनानेमें प्रवीण है । रोगनिवारणके उपाय जो यहाँ किये जाते हैं वे ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकित्सासे हम गौबें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम नौरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकें ॥ १ ॥

तू बल, औषधि, बायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिससे पीडा देनेवाले और मांसके क्षीण करनेवाले रोगजन्तुओंकी शरीरमें बनी मर्यादा नष्ट हो जावे ॥ २-३ ॥

जिस मांसमनुष्य रोगकिमीने इसके मांसको खाया है, उसका नाश कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४ ॥

यदेस हृतं विहृतं यत्पराभृतमात्मनो जृग्धं यतमत्पिशाचैः ।

तदग्रे विद्वान्पुनरा भर्त्स्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः

॥ ५ ॥

आमे सुपके शयले विपके यो मां पिशाचो अशने दुदम्भ ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुदोक्ष्यमस्तु

॥ ६ ॥

क्षीरे मां मन्ये यतमो दुदम्भाकृष्टपच्ये अशने घान्येक्षु यः ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुदोक्ष्यमस्तु

॥ ७ ॥

अपां मा पानिं यतमो दुदम्भं क्रव्यादातूनां शयने शयानम् ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुदोक्ष्यमस्तु

॥ ८ ॥

दिवा मा नक्तं यतमो दुदम्भं क्रव्यादातूनां शयने शयानम् ।

तद्वात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुदोक्ष्यमस्तु

॥ ९ ॥

अर्थ— हे विद्वन् अमे । (पिशाचैः सस्य आत्मनः) मांसमसुको द्वारा इसके अपने शरीरका (यत् हृतं, विहृतं, यत् पराभृतं) जो भाग हरा गया, छीना गया और जो छूटा गया है और (यतमत् जृग्धं) जो भाग खाया गया है, (त्वं तत् पुनः आ भर्त्स्वं) तू वह फिर भर दे । और (शरीरे मांसं अशुं आ ईरयामः) शरीरमें मांस और प्राणको स्थापित करते हैं ॥ ५ ॥

(या पिशाचः आमे सुपके) जो मांसमोक्षी क्रिमि पके, अच्छे पके, (शयले विपके अशने मा दुदम्भ) आधे पके, विशेष पके मोत्रनमें प्रविष्ट होकर सुप्त हाडि पहुँचाता है, (तत् आत्मना प्रजया पिशाचा) वह स्वयं और प्रजाके साथ वे सब मांसमोक्षी क्रिमि (वि यातयन्तां) हटायें जायें । और (अयं मगदुः सस्तु) यह प्रकृष नीरोग होवे ॥ ६ ॥

(यतमः क्षीरे मन्ये मरुष्टपच्ये घान्ये) जो दूधमें, मछीमें, बिना खेतीके उपजत हुए आन्धमें तथा (या अशने मा दुदम्भ) जो मोत्रनमें प्रविष्ट होकर सुप्त दबाता है । (तत् आ०) वह मांसमसुक्र क्रिमि अपनी संततिके साथ पूरा हट जावे और यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ७ ॥

(यतमः क्रव्यात्) जो मांसमसुक्र क्रिमि (अपां पाने) जलके पान करनेमें और (यातूनां शयने शयानं) यात्रियोंके बिछोनेपर सोते हुए (मा दुदम्भ) सुप्तको दबा रहा है (तत् आ०) वह मांसमसुक्र क्रिमि अपनी संततिके साथ पूरा हटाया जावे और यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ८ ॥

(यतमः क्रव्यात्) जो मांसमोक्षी क्रिमि (दिवा नक्तं यातूनां शयने शयानं मां दुदम्भ) दिनमें वा रात्रीमें यात्रियोंके शयन स्थानमें सोते हुए सुप्तको दबाता है (तत् आ०) वह अपनी संततिके साथ पूरा किया जावे और यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥

भाषार्थ— मांसमसुक्र रोगक्रिमिबोधित इस रोगको जो जो अवयव सींग किये हैं, उनको फिर पुष्ट कर और इसके शरीरमें पुनः मांसकी वृद्धि होवे ॥ ५ ॥

जो शरीर सींग करनेवाला क्रिमि पके, आधे पके, पके और अधिक पके हुए मोत्रनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका घनून् नाश किया जावे और यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ६ ॥

दूध, छाछ, घान्य तथा अन्य मोत्रनके पदार्थों द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगग्रही सताते हैं उनको पूरा किया जावे और यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ७ ॥

जो मांसप्राण करनेवाले क्रिमि जलपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेसे शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको पूरा करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८ ॥

जो क्रिमि दिनके समय अथवा रात्रीके समय अनेक मनुष्योंके साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको पूरा करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥

ऋग्यादमग्रे रुधिरं पिशाचं मनोहनं जहि जातवेदः ।

तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु छिन्नत्तु सोमः शिरों अस्य धृष्णुः

॥ १० ॥

सनादग्रे मृणसि यातुधानान् त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्मुः ।

सहमूरान्तु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः

॥ ११ ॥

समाहर जातवेदो यद्वत् यत्पराभूतम् । गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशुरिवा प्यायतामयम्

॥ १२ ॥

सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम् । अग्रे विरिञ्चनं मेघ्यमयक्ष्मं कृणु जीवतु

॥ १३ ॥

एतास्तै अग्रे समिधः पिशाचजम्भनीः । तास्त्वं जुपस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः

॥ १४ ॥

ताष्ट्रीधीरमे समिधः प्रति गृह्णाद्यर्चिषा । जहातु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥ १५ ॥ (१७७)

अर्थ— हे जातवेद अग्रे । (ऋग्यादं रुधिरं मनोहनं पिशाचं जहि) मांसमक्ष, रुधिररूप, मनको मारनेवाले, रक्त खनिवाले, क्रिमिको नाश कर । (वाजी इन्द्र- तं वज्रेण हन्तु) बलवान् इन्द्र उसको वज्रे से मार देवे, (धृष्णु- सोमः अस्य शिरः छिन्नत्तु) निर्मय सोम इसका शिर काट देवे ॥ १० ॥

हे अग्रे ! (यातुधानान् सनात् मृणसि) पीका देनेवाले क्रिमियोंको तू सदा नष्ट करता है । (त्वा रक्षांसि पृत- नासु न जिग्मुः) मुझे राक्षस संप्रामोमे पराभूत नहीं करते । (सह-मूरान् क्रव्यादः अन्तु दह) समूल मांसमक्षकोंको जला दे । (ते दैव्यायाः हेत्या मा मुक्षत) तेरे दिव्य बाजसे कोई न छूटने पावे ॥ ११ ॥

हे जातवेदः ! (अस्य यत् हतं यत् पराभूतं) इसका जो भाग हर लिया और नष्ट कर लिया है उस भागको (समाहर) पुनः ठीक प्रकार भर दे । (अस्य गात्राणि यर्धन्तां) इसके अंग पुष्ट हो जायें, (अयं अंशुः इय व्याप्या- यतां) यह मनुष्य बन्धमाके समान वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ १२ ॥

हे जातवेदः ! (अयं सोमस्य अंशुः इव व्याप्यायतां) यह मनुष्य बन्धमाकी कलाके समान बड़े । हे अग्रे ! इव (विरिञ्चनं मेघ्यं अयक्ष्मं कृणु) निरीप, पवित्र व निरीप कर और यह (जीवतु) जीवित रहे ॥ १३ ॥

हे अग्रे ! (पताः ते समिधः पिशाचजम्भनीः) ये तेरी समिधाएँ मांस खानेवाले रोगक्रिमियोंको दूर करनेवाली हैं । हे जातवेद ! (स्वं तां जुपस्व) तू उनका सेवन कर और (यनाः प्रति गृहाण) इनको रक्षीकार कर ॥ १४ ॥

हे अग्रे ! (ताष्ट्री-अर्घीः समिधः अर्चिषा प्रति गृह्णादि) तुषारोष्णका शयन करनेवाली इन समिधाओंको तू अपनी पवालाओंसे स्वीकृत कर । (यः अस्य मांसं जिहीर्षति) जो इसके मांसको खीन करना चाहता है वह (क्रव्यात् रूपं जहातु) मांसभोजी इसके रूपको छोड़ देवे ॥ १५ ॥

भाषार्थ— रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करनेवाले रोग क्रिमि हैं, उनको इन्द्र और सोमके प्रबो- धसे दूर किया जावे ॥ १० ॥

अभि इन क्रिमियोंको सदा दूर करता है, ये क्षीणता करनेवाले क्रिमि अभिको परास्त नहीं कर सकते । अतः अभिद्वारा इन रोगक्रिमियोंका पुनः समूल नाश किया जावे ॥ ११ ॥

इस रोगीका जो अवयव क्षीण हुआ था, वह फिर पुष्ट होवे और सबके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार बन्धमा बड़ता है उस प्रकार यह बड़े ॥ १२ ॥

बन्धमाकी कलाके समान यह बड़े, यह रोगी रोग राहत, पवित्र व निरीप होवे और दीर्घ काल तक जीवित रहे ॥ १३ ॥

जो समिधाएँ यज्ञमें होमी जाती हैं वे रोगक्रिमियोंका नाश करनेवाली हैं । इनको जलाकर अभिद्वारा ये रोगक्रिमि दूर हों ॥ १४ ॥

जो क्रिमि रोगोंके मांसको खीन करते हैं उनका पूर्ण रीतिसे नाश होवे । इन समिधाओंको जलाकर प्रदीप की हुई अभि इन रोगक्रिमियोंका नाश करे ॥ १५ ॥

रोगोंके क्रिमि ।

इस सूक्तमें रोगजन्युओंका वर्णन है । कुछ जातीके क्रिमि हैं जो शरीरमें प्रविष्ट होते हैं और विविध यातनाएं उत्पन्न करते हैं, मनुष्यको इनसे बड़े क्रोध होते हैं । इन क्रिमियोंकी दूर करनेका साधन इस सूक्तमें बताया है । यह साधन वैद्य, औषधि और अग्नि है । इस सूक्तमें इन क्रिमियोंका जो वर्णन है वह पहिले देखिये—

(१) यः विद्वेष्ट— जो शरीरमें पीटा देते हैं, जिनके कारण शरीर मथित हुए समान अशक्त होता है, अवयव दृढ़ जानेके समान जिसमें अशक्तता आती है ।

(मं. ३)

(२) यतमः जघास— जो शरीरको खा जाता है और क्षीण करता है । (मं. ३-४)

(३) पिशाच्— (पिशिताच्) मांस खायेवाला, रक्त पीने वाला । जो रोगक्रिमि शरीरमें घुसनेके बाद रक्त, मांस आदि धातु क्षीण होने लगते हैं । (मं. ४-१०)

(४) हृत्, चिह्नं, पराश्रुतं, जग्धं— शरीरके रक्त-मांसका हरण करते हैं, विशेष प्रहार करते हैं, शरीरकी जीवन शक्तिको नष्ट करते हैं, और नष्ट जाते हैं । (मं. ५)

(५) कृष्याद्— (कृषि-भद्) जो शरीरका कृषा मांस खाते हैं । (मं. ८-११)

(६) रुधिरा— यह रक्तवृण होता है, रक्तमें मिल जानेवाला है, रक्तमें रहता है । (मं. ११)

(७) मनोहन— मनकी मननशक्तिका नाश करता है । जब ये रोगक्रिमि शरीरमें आते हैं, तब मननशक्ति नष्ट होती है, मन क्षीण होता है । (मं. १०)

(८) यातुघानः— (यातु) यातना (घानः) चारण करनेवाला । ये क्रिमि शरीरमें गये तो रोगोंको यातनाएं होती हैं । (मं. ११)

(९) रक्षः— (क्षरणः) क्षीण करनेवाला । (मं. ११)
ये सब शब्द रोगजन्युओंके गुण बताते हैं । पाठक इन शब्दोंका विचार करके रोगक्रिमियोंका स्वरूप जानें और उनसे होनेवाले रोगोंके कष्टोंका विचार करें । ये क्रिमि किछ प्रकार शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयमें अब देखिये—

रोगजन्युओंका शरीरमें प्रवेश ।

आग्ने, शयनस्थ सुषके, विषके, अरुणपत्रके घातोंसे, अशने, क्षीरे, मध्मे, सर्पा पाने, यातुर्ना शयने दृग्म । (मं. ६-८)

१५ (अथर्व माध्य, कण्ड ५)

विषा नक्तं दृग्म । (मं. ९)

‘ कृषा, आषि कृषा, अरुणा पूर्ण कृषा, अधिक कृषा जो अक्ष होता है, क्षीर्त्तके बिना जो उत्पन्न होता है वह घान्य आदि पदार्थोंका भोजन, रुध, दही, मठा, छाछ, पानी आदिका पान करना, और अमंगल रोगोंके बिलसरेपर सोना, इन कारणोंसे रोगक्रिमि दिनमें तथा रात्रियों शरीरमें आते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । यही बात अन्य रीतियों यजुर्वेदमें आ गई है । देखिये—

ये अग्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबन्तो जनान् ।

(यजु. १६/६२)

‘ जो अग्नि और पीनेके पात्रोंमें रहकर अनेकों शरीरोंमें घुसते हैं और उनके स्वास्थ्यको बेश हालते हैं ।’ अर्थात् बीमार करते हैं । इसी मंत्रका २१वींछरण ऊपर लिखे दो तीन मंत्र हैं । पाठक इस दृष्टिसे यजुर्वेद मंत्र और अथर्ववेद मंत्रकी तुलना करके मंत्रका ठीक सावधान्यमें चारण करें ।

आरोग्य प्राप्ति ।

सब प्रकार रोगक्रिमि शरीरमें आते हैं, फिर बढ़ाये उनको किछ रीतियोंसे हटाना होता है इसका विचार अब करना है । इसकी पहिली रीति यह है—

युक्तः मेषक् । मेघजस्य कर्ता । क्रियमाणं अग्ने केचित् । (मं. १)

‘ सुशोभ वैद्य, जो औषध बनाना जानता है । किया जाने-वाला प्रयोग पहिलेसे जानता है ।’ इस प्रकारका सुशोभ वैद्य अपने इच्छासे रोगी मनुष्यको निरोग करे । यह वैद्य—

विश्वेन्द्रिः देवैः संविद्भानः अस्य परिधिः पताति । (मं. २, ३)

‘ सब देवोंसे सहायता प्राप्त करनेकी रीति जानता हुआ, इस रोगको अन्तिम मर्यादाको तोड़ सालता है ।’ इस प्रकार उसकी मर्यादा गिरानेके पश्चात् रोगकी जड़ खदे नष्ट हो जाती है । देवोंके साथ परिचय रखनेका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक देवताकी शक्तिके जो चिह्निका हो सकती है वह चिह्निका करके रोग दूर करनेकी शक्ति रखना । श्रुतिज्ञा-चिह्निका, जलचिह्निका, अग्निचिह्निका, घोरचिह्निका, विपुचिह्निका, वायुचिह्निका, औषधिचिह्निका, मानवचिह्निका, हवनचिह्निका आदि सब चिह्निकाएं देवताओंकी शक्तियोंकी सहायतासे होती हैं, देवोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तात्पर्य यही है । चिह्नितक उस देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता है । इस प्रकार—

तं प्रतिशृणोहि । (मं. ४)

अयं अगदः अस्तु । (मं. ५-९)

‘सय रोगकिंका नाश कर । और यह मनुष्य नीरोग हो जावे । और—

विशदित्तनं मेप्यं अयक्ष्मे हृणु । जीवतु । (मं. १३)

‘इस रोगीको दोषरहित, पवित्र और नीरोग कर । यह मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे ।’ वेश्यो उचित है कि वह रोगी-की ऐसी बिच्छिन्ना करे कि रोगीके शरीरके सब दोष दूर हो जाय, रोगीका शरीर पवित्र बने और उसके शरीरसे यक्ष्म रोग दूर जावे । वैयल रोगको रोकनेवाले वैद्य अच्छे नहीं होते, रोका हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर प्रकट होगा ही । इस लिये शरीर निर्दोष और मलरहित करके रोगका बीज दूर करना चाहिये । औषधें मंत्रमें—

पिशाचजम्भनीः समिधाः । (मं. १४)

‘इन छन सुयानेवाले कुम्भियोंका नाश करनेवाली समिधा-ओंका वर्णन है ।’ यक्षीय वृक्षोंकी लकड़ियोंका यह गुण है । हवन सामग्रीको साथ रखनेसे भी यही गुण बढ जाता है । हवन बिच्छिन्नाका यह लक्ष्य है, पाठक इसका अधिक विचार करे । इस प्रकारकी विवेकशक्ति—

गौ अथै पुष्टं सन्नेम । (मं. १)

‘गौ, पीठे और मनुष्योंको निरोग अन्नशायं प्राप्त कर सकते हैं ।’

आमरहवें मंत्रमें अग्निबिच्छिन्नासे इन रोगजन्तुओंको दूर करनेका उक्ति है । अर्थात् ये किमि होते हैं वही अग्नि जलानेसे अथवा हवन करनेसे वहीका स्थान नीरोग होता है ।

संसर्ग रोग ।

कई रोग एक दूसरेके संसर्गसे होते हैं, मलिन लोगोंके भिक्षुमें (शयने शयानं) सोनेसे तथा उनके संसर्गमें रहनेसे रोग होते हैं । संसर्गके स्थानमें अग्नि प्रदीप्त करनेसे संसर्ग रोग दूर होता है । भिक्षुकर हवन करनेसे भी इसी कारण संसर्ग रोग दूर होता है ।

रोग हटनेका लक्षण ।

रोग हटते ही मनुष्यका शरीर पुष्ट होने लगता है, यही आरोग्य प्राप्तिका लक्षण है—

शरीरे मांसं भर । अक्षं पेरयाम । (मं. ५)

सोमस्य अशु इव आप्यायतां । (मं. १२, १३)

‘शरीरमें मांस बढना, प्राणकी चेतना प्राप्त होना, अन्न-मांसी कलओंके समान वृद्धिकी प्राप्त होना ।’ यह नीरोगताका चिह्न है । अन्नमांसके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना कि यह मनुष्य नीरोग है ।

इस प्रकार इस सुकृष्ण विचार करनेसे अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं । आशा है कि पाठक इस प्रकार विचार करके बोध प्राप्त करेंगे ।

दीर्घायुकी प्राप्ति ।

(३०) दीर्घायुष्यम् ।

(कृषिः — उग्नोत्थनः (आयुःकामः) । देवता — आयुष्यम् ।)

आवर्तस्त आवर्तः परावर्तस्त आवर्तः ।

इद्वै मंवु मा नु गा मा पूर्वाननु गाः पितृननु वधामि ते इहम्

॥ १ ॥

अर्थ— (ते आयतः आयतः) तेरे समीपसे समीप और (ते परायतः आयतः) तेरे दूरसे दूरसे भी (ते मनुं रुदं वधामि) तेरे अंदर पाएंगे मैं रुद करेता हूँ । (इह परं अयं) यहाँ ही रह । (पूर्वान् मा नु गाः) पूर्वोक्तों मा नु गाः) पित्रोंके पीछे न जा, (मा पितृन् अनु गाः) पित्रोंके पीछे न जा अर्थात् शीघ्र न मर ॥ १ ॥

आवार्थ— हे रोगी तूरे प्राणको मैं दूरके अथवा समीपके उपायसे तेरे अंदर स्थिर करता हूँ । तू इस मनुष्य लोकमें दीर्घकाल तक रह । मेरे हुए पूर्वोक्तोंके पीछेसे शीघ्र न जा ॥ १ ॥

यत्त्वाभिचेहः पुरुषः स्वो यदरंणो जनः । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते ॥ २ ॥
 यदुद्रोहिथ शेषिये स्त्रिये पुंसे अचिन्त्या । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते ॥ ३ ॥
 यदेनसो मातृकृताच्छेपे पितृकृताच्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा वंदामि ते ॥ ४ ॥
 यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्भाता च सजैतः । प्रत्यक्सत्वेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥ ५ ॥
 इहैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह । द्रुतौ यमस्य भानुं ग्या अधि जीवपुरा इहि ॥ ६ ॥
 अनुद्वतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम् ॥ ७ ॥
 मा विभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । निरवोचमहं यक्षममर्हभ्यो अङ्गज्वरं तव ॥ ८ ॥

अर्थ— (यत् स्व. पुरुषः) यदि तेरा अपना संबंधी पुरुष अथवा (यत् अरणः जनः) यदि कोई हीन मनुष्य (त्वा अभिचेहः) तेरे ऊपर कुछ घातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये मैं (वाचा ते) अपनी वाणीसे तुझे (उमे उन्मोचन-प्रमोचने वंदामि) दोनों छुटने और दूर रहनेकी विद्या कहता हूँ ॥ २ ॥

(यत् स्त्रिये पुंसे अचिन्त्या उद्रोहिथ) यदि स्त्रीसे अथवा पुरुषसे बिना जाने शोध किया है अथवा (शेषिये) श्राप दिया है, तो (वाचा०) वाणीसे छुटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएँ मैं तुझें कहता हूँ ॥ ३ ॥

(यत् मातृकृताच्छेपे पितृकृताच्च यत्) यदि पिताके लिये पापसे (शेषे) तू सोपा है (वाचा०) ता वाणीसे छुटने और दूर रहनेकी दोनों विद्याएँ तुझे कहता हूँ ॥ ४ ॥

(यत् ते माता यत् ते पिता जामिः भाता च सजैतः) जो तेरी बहिन और भाईने तैयार किया है; (भेषजं प्रत्यक् स्वस्व) उस औषधकी ठीक प्रकार सेवन कर; (त्वा जरदष्टिं कृणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला मैं तुझसे करता हूँ ॥ ५ ॥

(ते पुरुष) मनुष्य ! (सर्वेण मनसा सह इह पथि) संपूर्ण मनके साथ यहाँ रह ! (यमस्य द्रुतौ मा भानु ग्या) यमके द्रुतोंके पाछे मत आओ ! (अधि जीवपुरा इहि) ओषधी पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥

(उदयन पथः विद्वान्) ऊपर चढ़नेके मार्गको जानता हुआ (अनुद्वतः पुनः आ इहि) पुनरापन हुआ फिर यहाँ आ (जीवतः जीवतः आरोहणं आक्रमणं अयनम्) प्रत्येक जीवित मनुष्यका चढ़ना और आक्रमण करना ये दो गतियाँ हैं ॥ ७ ॥

(मा विभेर्न मरिष्यसि) मत डर, तू कभी नहीं मरेगा । (जरदष्टिं त्वा कृणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला तुझे मैं बनाता हूँ । (तव अङ्गज्वरः अङ्गज्वरं यक्षं महं निरवोचं) तेरे अङ्गोत्ति शरीरके ज्वरकी और क्षय-रोगकी मैं बाहर निकाल देता हूँ ॥ ८ ॥

भाषार्थ— जो तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी घातक प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो उपाय हैं— एक उन्मोचन और दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥

द्विटा अथवा पुरुषका शोध, माताका श्राप और पिताका श्राप, आदिके कारण जो घात होता है उससे बचनेके लिये भी ये ही दो उपाय हैं ॥ ३-४ ॥

माता, पिता, भाई, बहिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ औषध रोगी सेवन करे और दीर्घजीवी बने ॥ ५ ॥

अपने मनकी संपूर्ण शक्ति रोगनिवारिणी ही विद्यासबसे लयाई जावे । कोई मनुष्य यमद्रुतोंके बगैरे न जावे, और इस शरीरमें— अर्थात् अविद्याका नगरीमें— दीर्घकाल तक रहे ॥ ६ ॥

उच्चैः शरीर मार्ग जानना चाहिये । अर्थात् मनुष्य आरोग्य की उच्चति करनेके उपाय जाने और रोगोंपर आक्रमण करके उनको परास्त करे ॥ ७ ॥

हे रोगी ! तू मत डर, तू मरेगा नहीं । तेरी पूर्ण आयु बनाता हूँ । तेरे संपूर्ण अवशेषोंसे ज्वर और क्षय दूर करता हूँ ॥ ८ ॥

अङ्गमेदो अङ्गज्वरो यथ ते हृदयामयः । यस्मिन् इयेन इव प्रापस्तदाचा माहः परस्तराम् ॥ ९ ॥

ऋषीं चाधप्रतीचे धार्वस्वमो यश्च जागृविः । तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम् ॥ १० ॥

अयमग्रिष्टपस्य इह सूर्य उदेत् तै । उदेहिं मृत्योर्मैम्रीरात्कृष्णाच्चित्तमस्तस्मिन् ॥ ११ ॥

नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उव ये नयन्ति ।

उत्पारणस्य यो वेदु तमग्निं पुरो रक्षेऽसा अग्निष्टतावये ॥ १२ ॥

येतु प्राण येतु मन येतु चक्षुरयो बलेम् । शरीरमस्य सं विद्वां तत्पद्मां प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥

प्राणेनाग्निं चक्षुषा सं संजेमं समीरय तन्वांश्च सं बलेन ।

वेत्यामृतस्य मा नु गान्मा नु भूमिगृहो ध्रुव ॥ १४ ॥

अर्थ— (अङ्गमेदो अङ्गज्वरः) अवयवोंकी पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः) और जो तेरा हृदयरोग है । (याचा साहः यद्धमः) बचासे पराजित हुआ यद्धमरोग (इयेन इव परस्तरां प्रापतम्) इयेनपक्षीकी तरह परे माग जाव ॥ ९ ॥

(योधप्रतिषोषी ऋषी) योध और प्रतिषोष ये दो ऋषि हैं । (अहमः यः च जागृविः) एक निशारहित है और दूसरा जागता है । (तौ त प्राणस्य गोप्तारौ) ये दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं, वे तेरे अन्दर (दिवा नक्तं च जागृतां) दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

(अयमग्रिः उपसद्यः) यह अग्नि उपासनाके योग्य है । (इह ते सूर्यः उदेत्) वहाँ तेरे लिये सूर्य उदय होवे । (गंम्रीरात् कृष्णात् तमसः मृत्योः चित्) गहरे, काले, अन्धकारकी मृत्युके भी (परि उदेहि) परे उदयकी प्राप्ति हो ॥ ११ ॥

(यमाय नमः) यमके लिये नमस्कार है । (मृत्यवे नमः अस्तु) मृत्युके लिये नमस्कार होवे । (उव ये नयन्ति, पितृभ्यः नमः) जो हमें ले जाते हैं, उन पितरोंके लिये नमस्कार है । (या उत्पारणस्य वेदः) जो पार करना जानता है (तमग्निं अग्निं अग्निष्ट तातये पुरः द्ये) उक्त अग्निको इस उत्पारणार्थके लिये आगे बढ़ देते हैं ॥ १२ ॥

(प्राणः आ पतु) प्राण आवे, (मनः आ पतु) मन आवे, (चक्षुः प्रयो यन्ते) आँख और बाल आवे । (अस्य शरीरं विद्वां सं पतु) इसका शरीर बुद्धिके अनुसार चले । (तत् पद्मां प्रति तिष्ठतु) वह पाँव से प्रतिष्ठाको प्राप्त होवे ॥ १३ ॥

हे अग्नि ! (प्राणेन चक्षुषा सं संजेमं) प्राण और चक्षुषे संयुक्त कर । (तन्वा बलेन हमं वं सं हिरय) शरीर और बलसे इसको प्रेरित कर (अमृतस्य वेदः) तू अमृतको जानता है । (मा नु गान्मा नु) तारा प्राण न चला आवे । (भूमिगृहः मा नु भुयत्) भूमिको पर करनेवाला न हो अर्थात् मरकर मिट्टीमें न मिल ॥ १४ ॥

भाषाया— शरीरका दुबला, अंगोंका ज्वर, हृदयरोग और लघुरोग ये सब तेरे शरीरसे दूर हों ॥ ९ ॥
तेरे अन्दर योध और प्रतिषोष ये दो माने ऋषि हैं । एक दृष्टी आने नहीं देता और दूसरा जगा देता है । ये तेरे प्राण-रक्षक हैं, ये दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

वहाँ प्राणामित्री मुझे उपासना करनी चाहिये । इससे तेरे अन्दर आत्माकी सूर्य प्रकाशित होता रहे । ऐसा करनेसे मृत अन्धकारकी मृत्युसे तू दूर होगा और अपने प्रकाशसे प्रकाशित होगा ॥ ११ ॥

यम और मृत्युके लिये नमस्कार है, तथा जो मृत्युके पश्चात् ले जाते हैं उन पितरोंके लिये भी नमस्कार है । मृत्युसे पार होनेकी विद्या जो जानता है उस अग्निसे उत्पारण प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥

प्राण, मन, चक्षु, बल ये सब शक्तियाँ शरीरमें क्रिये निवास करे और यह शरीर अपने पाँवसे सदा रह सके ॥ १३ ॥
यह प्राण और चक्षुको शक्तियोंसे युक्त है । शरीरके बलसे यह प्रेरित होवे । अमृत प्राप्तिका उपाय जान और उससे तेरा प्राण दीप्त न चला आवे ॥ १४ ॥

मा ते प्राण उप दसन्मो अपानोऽपि धायि ते । सूर्यस्त्वाधिपतिर्मृत्योरुदायच्छत रुमिमिः ॥ १५ ॥

इयमन्तर्वेदति जिह्वा बुद्धा र्पनिष्पदा । त्वया यक्ष्मं निर्वाचं शतं रोपीश्च त्वमनः ॥ १६ ॥

अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे ।

स च त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जुरसो मृथाः

॥ १७ ॥ (३६४)

अर्थ— (ते प्राणः मा उपदसत्) तेरा अण नष्ट न होने । (ते अपानः मो अपि धायि) तेरा अपान न आच्छादित होने । (अधिपतिः सूर्यः रुमिमिः स्वा उदायच्छत) अधिपति सूर्यकिरणोंसे तुझे ऊपर उठावे ॥ १५ ॥

(र्पनिष्पदा इयं अन्तः यस्या जिह्वा) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बंधी हुई जिह्वा (पदति) बोलती है । (त्वया यक्ष्मं) तेरे साथ रहनेवाला क्षयरोग और (त्वमनः च शतं रोपीः) ज्वरकी सौ प्रकारकी पीडा (निः) बघोचं) दूर करता हूँ ॥ १६ ॥

(अय अपराजितः लोकः देवानां प्रियतमः) यह पराजित न हुआ हुआ लोक देवोंका प्यारा है । (यस्मै मृत्यवे दिष्टः पुरुषः स्व इह जज्ञिषे) जिस लोककी मृत्युकी निश्चित प्राप्ति होनेवाला तू पुरुष महा उत्पन्न होता है । (सः च त्वया मनु ह्वयामसि) वह और तुझे बुलाते हैं । और कहते हैं कि (जरसः पुरा मा मृथाः) बुढ़ापेसे पूर्व मत मर ॥ १७ ॥

साधारण— तेरा प्राण और अपान तेरे शरीरमें रहतासे रहे । सूर्य अपनी किरणोंसे तुझे ऊपर उठावे अर्थात् जीवन देवे ॥ १५ ॥

अपनी वाक्शक्तिसे मैं कहता हूँ कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीडाएँ इस प्रकार दूर की जाती हैं ॥ १६ ॥

तू देवोंका प्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला है, तथापि हम यह ही कहते हैं कि, तू बुढ़ा-बुढ़ाके पूर्व न मर ॥ १७ ॥

आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु ।

इस सूक्तमें आरोग्यपूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करनेके बहुतसे निर्देश हैं । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनकी बहुत लाभ हो सकता है । यहाँ दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रथम आरम-विधावका है, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है—

आत्मविश्वाससे दीर्घायु ।

इह एव भयं, पुर्यान् पितृन् मा अनुगाः ।

ते अमुं वदन् यागाभिः । (मं १)

' यहाँ अर्थात् इस शरीरमें रह, प्राचीन पूर्वजोंके पीछे मत जा अर्थात् शीघ्र न मर । तेरे शरीरमें प्राणोंकी रहतासे बाँधता हूँ । ' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु होनेमें सहायता होती है । ' तू मत मर जा ' यह उसीको कहा जा सकता है, कि जिसके आधीन शीघ्र या बेरीसे मरना हो । यदि मनुष्यके आधीन यह बात न होगी, तो ' इस समय न मर, इत्यादिवाक्यें पश्चात् मर ' इत्यादि आशयों पर्यंत होगी । ये आशाएँ कंडरासे कह रही हैं, कि मनुष्यकी इच्छासक्तिपर मृत्युकी शीघ्र या देरीसे प्राप्त होना अवलंबित है ।

१६ (अथर्व-भाष्य-काण्ड ५)

ये शीघ्र न मरेंगा, मैं दीर्घायु होऊँगा, मैं अपनी आयु चर्म कार्यमें समर्पण करूँगा ' इस प्रकारकी मनकी सुरक्ष मानना रही, तो सइसा अन्न आयुमें मृत्यु न होगी, पितृ यदि कोई विपत्ती सनभगुरताका ही ध्यान करेगा, तो वह स्वयं क्षय-मग्नुर बनेगा । आत्मविश्वास यह अन्य दीर्घायु प्राप्तिके अनुष्ठानोंकी बुनियाद है । अन्य अनुष्ठान तब सिद्ध हो सकते हैं, जब कि यह बुनियाद ठीक सुरक्ष हुई हो ।

द्वितीय श्रेयमें कहा है कि ' उन्मोचन और प्रमोचन ' ये दो उपाय हैं जिनसे नीरोगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती है । ये विधि कहां हैं, इसकी खोज करनी चाहिये । इनमेंसे एक विधि आरोग्य बढ़ानेवाला और दूसरा अस्वास्थ्य मृत्यु हरण करनेवाला है ।

कुचिचारसे अनारोग्य ।

मृगोय श्रेयमें श्री पुरुषोक्तो शाप देना, पालिशो देना, अवका भुरे शब्द प्रयुक्त करना भुरा दे देखा कहा है । किसीके शप दोह करना भी पातक है । भुरे शब्द बोलनेसे प्रथम अपना मन भुरे विचारोंसे मर जाता है और जो ऐसे दोन विचारोंके शब्द सुनते हैं उनमें ऐसे ही हीन भाव जम जाते हैं । इन

प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगडनेके लिये ये सुरे शब्द कारण होते हैं। मनका स्वास्थ्य बिगडनेसे ही शरीरमें रोगबीज प्रविष्ट होते हैं और ये रोगबीज उसी कारण वहाँ स्थिर होते हैं ।

मातापिताका पाप ।

मातापिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात पतुर्ग मन्त्रमें कही है—

मातृकृतात् पितृकृतात् च प्लनसः शेषे ॥ (म ४)

‘माता और पिताके किये पापाचरणसे तू बीमार होकर पड़ा है ।’ इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कहा है कि बायारीका एक हेतु मातापिताके पापाचरण भी है । मातापिताके पापा आचार-व्यवहारके कारण अन्ततः ही लम्बेका शरीर निर्बल होता है और बालक जन्मसे ही बीमारियोंका घर बन जाता है । दृढस्थ धर्ममें रहनेवाले लोग इस मन्त्रका अवश्य विचार करें, क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे, तो वे अपने बच्चेको दुःखमें डालनेके दोषी हो सकते हैं । इससे पता चलता है कि, व्यक्ति-आचार, मद्यपान आदि दुष्ट व्यवहारोंमें फसे हुए लोग न केवल स्वयं दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने बच्चेको भी बीमारियोंके महासागरमें डाल देते हैं । वेदने यह मन्त्र कहकर जनताके स्वास्थ्यके विषयमें बड़ा उत्तम उपदेश दिया है, परन्तु पाठकोंको बाह्ये कि वे इसका मनन करें और आचरणमें लावें ।

पंचम मन्त्रमें कहा है कि [भेषज सेषस्य । त्वा जरदृष्टि कृणोमि । (म ५)] योग्य औषधिका सेवन कर, इतना पच्य करेगा तब मैं तुम्हें दीर्घायु बनाता हूँ ।’ संदेह मत कर, तू पच्य पालन करनेसे अवश्य दीर्घायुवाला हो जायगा ।

मानसशक्ति ।

षष्ठ मन्त्रमें मनकी शक्तिका वर्णन किया है जो विशेष महत्त्वका है—

पुरुष । सर्वेण मनसा सह इह पथि ।

यमस्य द्रुतो मा अनुगाः । जीवपुता अचि इहि ॥

(म ६)

‘हे मनुष्य ! अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहाँ रह । यमके द्रुतोंके पीछे न जा । जावोंकी पुरियोंमें अर्थात् शरीरमें यहाँ स्थिर रह ।’

इस मन्त्रका सघष पहिले मन्त्रके कथनके साथ बहुत ही धनिष्ठ है । अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूर्वक ‘मैं दीर्घायु बनाऊँ’ ऐसा मनमें निर्धार करना चाहिये । मनका शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति अतनी प्रबल होगी अतनी निश्चयसे सिद्ध हो सकती है । मनकी कल्पनासे रोगा मनुष्य

नीरोध और नीरोध मनुष्य रोगी बनता है । बलवान् निर्बल होता है और निर्बल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है । मनकी यह विलक्षण शक्ति होनेके कारण हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें सुविचारोंकी धारणा करता हुआ नीरोधतापूर्वक दीर्घायु प्राप्त करे । हीन विचार मनमें न आने दें । क्योंकि हीन विचारोंसे मनुष्य क्षीणायु हो जाता है । मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण स्वास्थ्यके विचार हा मनमें स्थिर किये जावें ।

उन्नतिका मार्ग ।

अपनी उन्नतिका मार्ग कौनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनुष्यसे प्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके मार्गका नाम ‘उदयन पथ’ है, अर्थात् उत्तम अवस्था प्राप्त करनेका यह राजमार्ग है । इसपरसे ‘आरोहणं आत्ममय’ अर्थात् इस आरोग्यके मार्ग पर आना और उसपरसे चलना मनुष्यके लिये लाभदायक है—

उदयन पथः विद्वान् येहि ।

आरोहण आक्रमण जीवतः अयनम् ॥ (म ७)

‘उन्नतिके मार्गको जानकर हा इस सत्तामें रह । इस मार्गपर आना और इसी मार्गपरसे चलना जीवित मनुष्यके लिये हितकारक है ।’ इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने आरोग्यके बढानेके उपायोंको जानें और उनका आचरण करके अपनी आयु और आरोग्य बढावे । इस प्रकार करनेसे कितने लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन अष्टम मन्त्रमें किया है—

मा विमोः । न मरिष्यासि । त्वा जरदृष्टि कृणोमि ।

(म ८)

यदि तू पूर्वोक्त मन्त्रोंमें कह मार्गके अनुसार आचरण करेगा, तो ‘तू प्राण नहीं मरेगा, तू मत डर, मैं तुझे दीर्घायु करता हूँ ।’ जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके लिये यह आशीर्वाद अवश्य मिलेगा । पाठक ! विचार करते देखिये, तो मालूम होगा कि यह मार्ग सीधा है, परन्तु मनुष्य प्रलोभनमें पड़ता है और फसता है—

मार्गदर्शक दो ऋषि ।

अपने ही अंदर मार्ग बतानेवाले दो ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि दशम मन्त्रमें देखिये—

योधप्रतिबोधौ ऋषी । अस्यप्रः जागृधिः ।

तौ प्राणस्य गौतारी दिवानक च जागृताम् ॥

(म १०)

‘मनुष्यके अन्दर बोध और प्रतिबोध अर्थात् ज्ञान और विज्ञान ये दो श्रुति हैं । इनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है । इन में एक (अ-स्वप्न) सुप्त नहीं है और दूसरा घटा जागता रहता है । ये ही दो श्रुति मनुष्यके प्राणिके रक्षक हैं । अतः ये दिन रात बढ़ी जागते रहें । ’ ये दो श्रुति यहाँ जागते रहनेसे ही मनुष्य नीरोग, स्वस्थ और दीर्घायु हो सकता है । ज्ञान-विज्ञानसे उसको यहाँका व्यवहार कैसा करना चाहिये इसका ज्ञान हो सकता है । ठाक व्यवहार करके यह मनुष्य अपना स्वास्थ्य उत्तम रखता है और दीर्घायु होता है । भूमिकमें और समानमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान जागते रहें । जबतक इनकी जागति रहेगी तबतक उन्नति होना स्वाभाविक है । इसलिये कहा है—

गम्भीरात् कृष्णात् तमस परि उदेदि । (म ११)

‘ गहरे काले अन्धकार कृषी मृत्युसे ऊपर उठ ’ अर्थात् मृत्युके अन्धकारमें न फस और जागनेके प्रकारमें निलस रह । यहाँ पूर्वोक्त दो श्रुतियोंकी सहायतासे मृत्युसे बचनेका उपदेश है । क्योंकि वे ही मृत्युको दूर करके दीर्घ जीवन देनेवाले हैं ।

मृत्युको दूर करना ।

यहाँ एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही है वह यह है कि ‘ मृत्यु अन्धकार है ’ और ‘ जीवन प्रकाशमय है । ’ यह अनुभव सत्य है । जीवित मनुष्यका प्रकाशवर्तुल आकाशभर व्यापक होता है, यह प्रकाशवर्तुल मरनेके समय शून्य शून्य छोटा छोटा हो जाता है । जब यह प्रकाशवर्तुल अंगुष्ठ मात्र रह जाता है

उस समय मनुष्य मरा होता है । मरनेवाले मनुष्यको मरनेसे पूर्व कुछ घण्टे ऐसा अनुभव आता है कि जगत्के अंदर व्यापने-वाला प्रकाश अब घातके अंदर ही रहा है और बाहर अन्धकार है । मृत्युको छाया रूप वर्णन किया है इसका कारण यह है । यह कविकल्पना नहीं है परंतु सत्य बात है । अपने आपको अन्धेरेसे वेष्टित होने न देना आवश्यक है, यही मृत्युको दूर करनेका तात्पर्य है । प्रकाशका महत्त्व इतना है, यह प्रकाश अपने आत्माका ही है बाहरका नहीं ।

जीवनका लक्षण ।

बारहवें मंत्रमें उन पितरोंको नमन किया है कि जो जीवको इस लोकसे यमलोकमें ले जाते हैं । वे कृपा करें और हमारे (उत्तरारण) मृत्युपार होनेके अनुष्ठानमें सहायता करें । बारहवें मंत्रमें यह कहनेके पश्चात् तेरहवें मंत्रमें जीवनका लक्षण बताया है । ‘ मनुष्यके शरीरमें प्राण, मन, चक्षु और बल रहे और यह अपने पाँवके बलसे खड़ा रहे । ’ (म. ११) यह जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण भी इसीसे ज्ञात हो सकता है, वह इस प्रकार है— ‘ शरीरमें प्राण, मन, आँख और बल न रहे और शरीर अपने पाँवपर खड़ा न रह सके । ’ इन शक्तियोंका यहाँ होना और न होना जीवन और मृत्यु है । और पूर्वोक्त प्रकार मृत्युको दूर और जीवनकी प्राप्ति किया जा सकता है ।

पाठक इन मंत्रोंका अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनकी इस सूक्तमें कही जीवन विद्याका ज्ञान हो सकता है ।

घातक प्रयोगको दूर करना ।

(३१) कृत्यापरिहरणम् ।

(कविः — शक्रः । देवता — कृत्यादूषणम् ।)

यां ते चक्रामे पात्रे यां चक्रुर्मिथ्रयान्ये ।

आमे मांसे कृत्या यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्

॥ १ ॥

अर्थ— (यां ते आमे पात्रे चक्रुः) जिसको वे कच्चे बर्तनमें करते हैं, (यां मिथ्रयान्ये चक्रुः) जिसको मिथ्र-यान्यमें करते हैं, (आमे मांसे यां कृत्यां चक्रुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगको करते हैं (तां पुनः प्रति हरामि) उसको मैं हटा देता हूँ ॥ १ ॥

यां तें चक्रुः कृक्वाकावजे वा यां कुरीरिणि ।

अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ २ ॥

यां तें चक्रुरेकक्षणे पशूनाममयादति ।

गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ३ ॥

यां तें चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्याम् ।

क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ४ ॥

यां तें चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाभावात् दुधितः ।

शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ५ ॥

यां तें चक्रुः सभायां यां चक्रुर्षिदेवने ।

अक्षेपु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ६ ॥

यां तें चक्रुः सेनायां यां चक्रुर्निवापुधे ।

दुन्दुभी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ७ ॥

यां तें कृत्यां कूर्पेऽवदधुः रमज्ञाने वा निचख्लुः ।

सर्पानि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ८ ॥

अर्थ— (यां ते कृक्वाकावजे चक्रुः) जिसको वे पक्षिविशेषमें करते हैं, (यां वा कुरीरिणि अजे) अथवा जिसको घींगवाले मेंमें अथवा वधमें करते हैं, (या कृत्यां ते अव्या चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको वे भेटीमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(यां ते एकपणे चक्रुः) जिसको वे एक छावाले पशुमें करते हैं, (पशूनां उभयादति) पशुओंमें जिनको दोनों ओर दाँत होते हैं, उनमें जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां गर्दभे चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको गधेमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

(यां ते अमूलाया चक्रुः) जिसको वे अमूल्य औषधिमें करते हैं, और (नराच्यां वा वलगं) नराची औषधिमें बल घटाके जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां ते क्षेत्रे चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको वे खेतमें करते हैं (तां०) उसको मैं हटाता हूँ ॥ ४ ॥

(यां ते गार्हपत्ये चक्रुः) जिसको गार्हपत्य अभिमें करते हैं, (उत दुधितः पूर्वाभा) और जिसको दुधि तरहसे प्रक्षालित पूर्व अभिमें करते हैं तथा (यां कृत्यां शालायां चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको शालामें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

(यां ते सभायां चक्रुः) जिसको वे सभामें करते हैं, (यां अघि देवने चक्रुः) जिसको खेलमें करते हैं, (यां कृत्यां अक्षेपु चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको पालोंमें करते हैं, (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

(यां ते सेनायां चक्रुः) जिसको वे सेनामें करते हैं, (यां ह्यु-वापुधे चक्रुः) जिसको बाण और धनुष्यपर करते हैं, (यां कृत्यां दुन्दुभी चक्रुः) जिस घातक प्रयोगको दुन्दुभी पर करते हैं, (तां०) उसको मैं हटाता हूँ ॥ ७ ॥

(यां कृत्यां कूर्पेऽवदधुः) जिस घातक प्रयोगको वे कूर्पमें करते हैं, (रमज्ञाने वा निचख्लुः) अथवा जिसको रमज्ञानमें गाढ़ देते हैं, (यां कृत्यां सर्पानि चक्रुः) अथवा जिस घातक प्रयोगको सर्पमें ही करते हैं, (तां०) उसको मैं हटाता हूँ ॥ ८ ॥

यां ते चक्रुः पुरुषास्ये अघ्नो संकसुके च याम् ।

म्रोक्तं निर्दिष्टं क्रुष्यादं पुनः प्रति हरामि ताम्

॥ ९ ॥

अपथेना जभारैणां तां पथेयः प्र हिण्मसि । अघ्नोरी मर्याघीरेभ्य सं जभाराचिष्या ॥ १० ॥

यश्चकार न शुशाक कर्तुं शुश्रे पार्दमङ्गुरिम् । चकार मद्रमसर्म्यमभगो भगवद्भ्यः ॥ ११ ॥

कृत्याकृतं वलगिनं मूलिनं अपथेयम् । इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनामिर्विध्यत्वस्तया ॥ १२ ॥ (३७६)

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

॥ इति पञ्चमं काण्डं समाप्तम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (यां ते पुरुषास्ये चक्रुः) जिसको वे मनुष्यकी दृष्टिमें करते हैं, (संकसुके अघ्नो चक्रुः) प्रज्वलित अभिमें जो करते हैं, (म्रोक्तं निर्दिष्टं क्रुष्यादं प्रति) चोरीसे प्रज्वलित किये मांस खानेवाले अभिमें प्रति (पुन तां प्रति हरामि) फिर उसको मैं हटा देता हू ॥ ९ ॥

(अपथेन यनां वा जभार) कुमारोंसे इस द्विषाको लाया है (तां पथा इतः प्र हिण्मसि) उसको कुमारोंसे बहासे हटाते हैं (अघ्नोरी मर्या घीरेभ्यः) गूढ़ मनुष्य मर्यादा धारण करनेवाले पुरुषोंसे (मचिरया सं जभार) बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १० ॥

(यः कर्तुं चकार) जिसने द्विषा करनेका यत्न किया, वह (न शुशाक) वह समर्थ नहीं हुआ । परन्तु (पार्द अङ्गुरि शुश्रे) उसने ही पांव और अङ्गुलिको तोड़ दी है । (मभगः) वह भमाणीने तो (अरमर्म्यं भगवद्भ्यः मद्र चकार) हम सोमारम्यवानोंके लिये तो उसने कल्याण ही किया है ॥ ११ ॥

(इन्द्रः वलगिनं) इन्द्र इस नीच (मूलिनं अपथेयं) अर्थमें तु ख देनेवाले और गालिया देनेवालोंकी (महता वधेन हन्तु) बड़े वधोपायसे मारे और (अग्निः अस्तया विध्यतु) अग्नि अग्निसे बंध डाले ॥ १२ ॥

भावार्थ— कथा बर्तन, मिश्रधाम्य, कबा मांस, कुकवाक पक्षी, गेडे, बकरी, भेड़ों, एक सुरवाले पशु, दोनों ओर दौत-वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, बराची बनस्पति, खेत, गार्हपत्य अभि, पूर्वाभि, घर या कमरा, धमा, खेलका स्थान, पाठे, खेना, बाण और धनुष्य, दु-दुमों, कूबा, स्मयान, घर, पुरुषकी हड्डी, प्रज्वलित अभि, मांस जलानेवाला अभि आदि स्थानोंमें दुष्ट लोक घातक प्रयोग करते हैं । उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥

कुमारोंसे ही यह द्विषक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं । यद्यपि दूसरेने कुमारोंसे ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठीक प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये । मनुष्य खरों उपाय न जानना हो, तो कान्नी पुरुषोंसे उपायको जान सकता है ॥ १० ॥ जो दूसरेकी द्विषा करनेका यत्न करता है वह दूसरेकी द्विषा करनेके पूर्व अपनी ही करता है । जो दूसरेकी द्विषा करना चाहता है वह भमाणी है, उससे ईश्वरमत्त होनेसे जो आश्रयवान होते हैं उनका कल्याण ही होता है ॥ ११ ॥

ईश्वर ही नीच मनुष्योंको दण्ड देवे ॥ १२ ॥

[इस सूक्तका विषय संदिग्ध होनेसे इसका विशेष स्पष्टीकरण करना कठिन है । यह खोजका विषय है ।]

यहां पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥

॥ पञ्चम काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चम काण्ड ।

विषयानुक्रमणिका

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
	पञ्चम काण्डकी भूमिका	३		शारीरिक बल	३४
	सूक्तोंके ऋषिदेवता छन्द	४	४ कुष्ठ औषधि		३४
	ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	६	कुष्ठ औषधि		३६
	देवता क्रमानुसार सूक्तविभाग, सूक्तोंके गण	७	५ लाक्षा		३६
	सात मर्षादायि	८	लाक्षा		३८
१ आत्मोन्नतिकी विद्या		९	६ प्रहस्यविद्या		३९
	आत्मोन्नतिकी मार्ग, आत्माकी उन्नति	१२	ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग, स्वर्गके महत्त्वोंकी घोषणा		४२
	अदम्य आरमण्यिका तैज	१२	शत्रुको मगाना, सिद्धिका मार्ग		४३
	गुणवाणीका गुप्त उद्देश, शरीर धारणका उद्देश	१३	खान्हा करी, खोम और रूत, तीन उपदेश		४४
	अपने अन्दरके अमृत	१४	शत्रुके शत्रु		४५
	दुष्टोंके साथ आदरका व्यवहार	१४	पाशवी बलाका आत्मिक बलसे प्रतिकार		४५
	विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि	१५	आरमण्यमर्पण		४६
	सात मर्षादायि	१६	७ देवधर्ममयी विपत्ति		४६
	परमपिताकी उपासना	१७	विपत्तिपूर्ण संपत्ति		४८
	ईश गुणवर्णन, ईश सूक्तका सार	१८	केजुधंधे गिरावट, दार्ढिक श्चछा		४९
२ भुवनेमें ज्येष्ठ देव		१९	८ शत्रुको दयाना		५०
	सूक्तकी विशेषता, ज्येष्ठके लक्षण	२१	शत्रुका नाश, ईश प्रार्थना, नास्तिकोंकी अवकलता		५२
	दासकी धरदारुट, दासके लक्षण	२२	शत्रुके नाशका उपाय		५३
	विरोधियोंका सहकार्य	२२	९-१० आत्मिक बल		५३
	शक्तिकी वृद्धि, माधुर्य	२३	आत्मिक शक्ति		५५
	म्राद्वान क्षत्रियोंकी एकता	२४	पाथरका कवच		५७
	आप्तपुत्रत्वकी स्तुति	२५	११ अष्ट देव		५७
	आदर्श पुरुष, काम्य वैसा हो ।	२६	ईश्वर और मकका संवाद, दो प्रकारके लोग		६०
	राष्ट्रोन्नतिकी सन्देश	२७	प्रयत्नका महत्त्व, ईश्वरका महत्त्व		६०
	देवता, ईश्वर विषयक भावार्थ	२८	धनप्राप्तिके दोष, ईश्वरका सखा		६२
विजयकी प्राप्ति		२८	११ यद्य		६४
	अपने विजयकी प्रार्थना, विजयी विचार	३१	यजमानकी इच्छा		६६
	शत्रुको दूर करना, कामनाकी वृत्ति	३२	१२ स्वर्गविष दूर करना		६७
	ईश्वर उपासना, निष्ठापन करना	३२	सर्वविष, उपाय		६९
	ईश प्रार्थना, देवोंकी सहायता, राजप्रबंध	३३			

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
१४	घातक प्रयोगको लौटाना दुष्ट कृत्यका परिणाम	७० ७२	२५	गर्भधारणा गर्भमें सुरक्षितता	९८ ९९
१५	सत्यका विजय सत्यसे यश	७९ ७३	२६	यज्ञ यज्ञमें आत्मसमर्पण	१०० १०१
१६	आत्मबल	७३	२७	अग्निकी ऊर्ध्वगति	१०२
१७	लौके पातिमत्यकी रक्षा जा चारित्र्यकी रक्षा, मृदुस्वप्ति और तारा	७४ ७७		यज्ञका महत्त्व	१०३
१८	ब्राह्मणकी गो ब्राह्मणकी गो राजाका कर्तव्य	७९ ८२ ८३	२८	दीर्घायु और तेजस्विता यज्ञोपवातका धारण, तीन धारण	१०३ १०६
१९	ब्राह्मणको कष्ट ज्ञानीका कष्ट, अन्त्येष्टिकी कुछ बातें, हजामत	८३ ८६		सुवर्णका यज्ञोपवीत, इन्द्रिय और प्राण	१०६
२०-२१	दुन्दुभीका घोष नगाका, आर्षोका श्वज	८६ ९०		ओंकारकी तीन शक्तियाँ, देवोंके नगर	१०८
२२	ज्वर निवारण ज्वर रोग, ज्वरके भेद	९० ९२	२९	रोग-क्रिमि निवारण रोगोंके क्रिमि, रोग जन्मुओंका शरीरमें प्रवेश	१०९ ११०
२३	रोग जन्तुओंका नाश रोग क्रिमियोंका नाश	९२ ९३		आरोग्य प्राप्ति	११३
२४	सुरक्षितताकी प्रार्थना अपनी सुरक्षितता	९५ ९६		सर्व रोग, रोग हटनेका लक्षण	११४
			३०	दीर्घायुकी प्राप्ति आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु, आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु	११४ ११७
				कुविचारसे अनारोग्य	११७
				मातृपिताका पाप, मानसशक्ति	११८
				वृद्धताका मार्ग, मार्गदर्शक दो कवि	११८
			३१	घातक प्रयोगको दूर करना	११९

अथर्ववेद

सुबोध भाष्य

षष्ठं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-याचस्पति, गीतालद्वार

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

तृतीय बार

•

वर्ष १०१७, शक १८८३, चर ११११

*
* *
अऋण होना ।

अनुणा असिन्ननुणाः परस्मिन्तृतीयं लोके अनुणाः स्याम ।
ये देवयानाः पितृयानां लोकाः सर्वान्पथो अनुणा आ क्षियेम ॥

(अथर्ववेद ६।११७।३)

“ हम इस लोक में अऋण, परलोक में अऋण और तीसरे लोक में भी अऋण
होंगे । जो देवयान और पितृयान लोक हैं, उन के सब मार्गों में हम अऋण होकर
चलेंगे । ”

* *

*

मुद्रक और प्रकाशक— वसन्त श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए.
भारत-मुद्रणालय, स्वाध्याय-मण्डल, पोस्ट—‘स्वाध्याय-मंडल (पारसी)’ [जि. सुरत]

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

[अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।]

षष्ठ काण्ड ।

इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें ' सविता ' देवताका वर्णन है । सविता देवता सबकी स्थापति करनेवाली, सबको प्रकाश देनेवाली और उत्तम चेतना देनेवाली है । संख्याके मुख्यमन्त्रमें इसीका वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मगलवाचक पहिला सूक्त है और इसका मनन करनेसे सबका शुभ भंगल हो सकता है ।

इस षष्ठ काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सूक्त हैं । इस कारण इस काण्डकी ' प्रकृति तीन मंत्रवाले सूक्तोंकी है ' ऐसा कहते हैं; इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डमें विद्यमान हैं । परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त भी पुनरुक्त मंत्रमार्गोंकी अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं । तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे इस काण्डमें विद्यमान सूक्त ही कहे जायेंगे ।

इस काण्डकी सूक्त व्यवस्था इस प्रकार है—

इस काण्डमें १२१ सूक्त ३ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ है ।

इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है ।

इस काण्डमें ८ सूक्त ५ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४० है ।

कुल सूक्तसंख्या १४१

कुल मंत्रसंख्या ४५४

इस प्रकार इस काण्डके १४१ सूक्तोंमें ४५४ मंत्र हैं । इस काण्डमें ११ अनुवाक हैं, बहुधा प्रत्येक अनुवाकमें दस दस सूक्त हैं; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रत्येकमें ब्यास सूक्त हैं और प्रत्येकदशमें अनुवाकमें अठारह सूक्त हैं ।

काण्डोंकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ रही है । प्रथम काण्डमें १५३, द्वितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थमें ३२४, पञ्चममें ३७६ और इस षष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं । यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुनी, तृतीयसे दुगुनी और पञ्चमसे षेडगुनी है । सूक्तसंख्या भी बहुत है । परन्तु सूक्त प्रायः तीन मंत्रवाले होनेके कारण बड़ी संख्याका महार विरोध नहीं है, तथापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा अधिक ही होता है । प्रथम पाठ छोटा देकर पचास बडे पाठ देनेके समान ही यह व्यवस्था बड़ी दिखाई देती है—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । १३ त्रयोदशः प्रपाठकः ।				
१	३	अथर्व	सविता	उष्णिक्, त्रिपदा विपरीतिक्रम्या सान्नी जगती । २, ३ विपरीतिक्रम्य पुरवष्णिक् ।
२	३	अथर्व	यनस्पतिः, सोमः	उष्णिक्, १-३ परोष्णिक् ।
३	३	अथर्व (स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	जगती १ पथ्याबृहती ।
४	३	अथर्व (स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	१ पथ्याबृहती, २ संस्तारपंक्तिः, ३ त्रिपदा विशाङ्गर्मा गायत्री ।
५	३	अथर्व (स्वस्त्ययनकामः)	इन्द्राग्नी	अनुष्टुप् २ भुरिक् ।
६	३	अथर्व (स्वस्त्ययनकामः)	ग्रहणस्पतिः, सोमः	अनुष्टुप्,
७	३	अथर्व (स्वस्त्ययनकामः)	सोमः, ३ विश्वेदेवाः	गायत्री, १ निचुत् ।
८	३	जमदग्निः	कारमारुदेवता	पथ्यापंक्तिः
९	३	जमदग्निः	कारमारुदेवता	अनुष्टुप्
१०	३	शन्तातिः	नानादेवताः (अग्निः, वायुः, सूर्यः)	१ सान्नी त्रिष्टुप्, २ मात्रापथ्या बृहती, ३ सान्नीबृहती ।
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
११	३	प्रजापतिः	रेतः, मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्
१२	३	गहमान्	तक्षकः	अनुष्टुप्
१३	३	अथर्व (स्वस्त्ययनकामः)	मृत्युः	अनुष्टुप्
१४	३	वधुपिगलः	बलासः	अनुष्टुप्
१५	३	बहालकः	यनस्पतिः	अनुष्टुप्
१६	४	शौनकः	चन्द्रमाः (मन्त्रोक्तदेवताः)	अनुष्टुप् १ निचुत् त्रिपदा गायत्री, ३ बृहतीगर्मा ककुम्भत्यनुष्टुप्, ४ त्रिपदाप्रतिष्ठा ।
१७	४	अथर्व	गर्भहृद्गणं	अनुष्टुप्
१८	३	अथर्व	इष्याविनाशनं	अनुष्टुप्
१९	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः (नानादेवताः)	गायत्री, अनुष्टुप् ।
२०	३	भृग्वंगिराः	यक्ष्मनाशनं	१ अतिजगती, २ कुकुम्भती प्रस्तारपंक्तिः, ३ घतापंक्तिः ।
३ तृतीयोऽनुवाकः				
२१	३	शन्तातिः	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
२२	३	शन्तातिः	आदित्यरश्मिः, मरुता	त्रिष्टुप्, चतुष्टुप्, त्रिपदागयत्री ।
२३	३	शन्तातिः	वायुः	अनुष्टुप्, २ त्रिपदागायत्री ३ परोष्णिक्

सूक्त	मंत्रसंख्या	क्रयि	देवता	छन्द
१४	३	शान्तातिः	आपः	अनुष्टुप्
१५	३	शुनःशेषः	मन्त्रोक्तदेवतं	अनुष्टुप्
१६	३	ग्रह्या	पाप्मा	अनुष्टुप्
१७	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
१८	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	त्रिष्टुप् २ अनुष्टुप्, १ जगती ।
१९	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	बृहती, १-२ विराणाम गायत्री, ३ व्यवसाना सप्तपदा विराह्यो ।
३०	३	उपरिवध्रवः	शमी	जगती, २ त्रिष्टुप्, १ वसुपदा ककुम्भस्तुष्टुप् ।
३१	३	उपरिवध्रवः	गौः	गायत्री

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

३२	३	१-२ चातनः, ३ अथर्वा	अग्निः	त्रिष्टुप्, २ प्रस्तारपंक्तिः ।
३३	३	जाटिकायनः	इन्द्रः	गायत्री, २ अनुष्टुप् ।
३४	५	चातनः	अग्निः	गायत्री
३५	३	कौशिकः	वैश्वानरः	गायत्री
३६	३	अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)	अग्निः	गायत्री
३७	३	अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
३८	४	अथर्वा (वर्चस्काः)	वृहस्पतिः, त्रिविः	त्रिष्टुप्
३९	३	अथर्वा (वर्चस्काः)	वृहस्पतिः	१ जगती २ त्रिष्टुप्, १ अनुष्टुप् ।
४०	३	अथर्वा (१-२ अमयकामः, ३ स्वस्त्ययनकामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	जगती १ ऐन्द्रीभनुष्टुप्
४१	३	ग्रह्या	चन्द्रमाः, वसुदेवत्यम्	अनुष्टुप्, १ मुरिह्, १ त्रिष्टुप् ।

५ पञ्चमोऽनुवाकः ।

४२	३	भृग्वंगिराः (परस्परं चित्तेकीकरणकामः)	भृगुः	अनुष्टुप् १-२ मुरिह् ।
४३	३	भृग्वंगिराः (परस्परं चित्तेकीकरणकामः)	मन्युमदानं	अनुष्टुप्
४४	३	विश्वामित्रः	धनस्पतिः (मन्त्रोक्तदेवता)	अनुष्टुप् १ त्रिपदा महाबृहती ।
४५	३	अंगिराः प्रचेताः यमश्च	दुष्यन्मनाशनम्	१ पथ्यापंक्तिः, २ मुरिह् त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप् ।
४६	३	अंगिराः	रघुमं	१ ककुम्भती विस्तारपंक्तिः । २ व्यव- साना छक्करीगर्मा पथपदा जगती, ३ अनुष्टुप् ।
४७	३	अंगिराः	अग्निः, २ विश्वेदेयाः ३ सुघम्या	त्रिष्टुप्
४८	३	अंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
४९	३	गार्ग्य	अग्निः	१ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराट्)
५०	३	अथर्वा (अमयकामः)	अभिधनौ	१ विराट् जगती, २, ३ पथ्यापंक्तिः ।
५१	३	शान्तातिः	आपः, ३ वरुणः	त्रिष्टुप्, १ गायत्री, ३ जगती ।

श्रुत	मंत्रसंख्या	कवि	देवता	छंद
६ पञ्चोऽनुवाकः । १४ चतुर्दशः प्रपाठकः ।				
५२	३	भागलिः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
५३	३	बृहस्पतिः	नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १ जगती
५४	३	ब्रह्मा	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
५५	३	ब्रह्मा	१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः	१ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ जगती ।
५६	३	शन्तातिः	१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः	१ त्रिष्टुप् २ पद्यापंक्तिः, २ अनुष्टुप् ३ निचृत् ।
५७	३	शन्तातिः	रुद्रः	१-२ अनुष्टुप्, ३ पद्यापंक्तिः ।
५८	१	अथर्वा (यशस्कामः)	बृहस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवताः	१ जगती, २ प्रसारपंक्तिः, ३ अनुष्टुप्
५९	३	अथर्वा (यशस्कामः)	रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
६०	३	अथर्वा (यशस्कामः)	अर्यमा	अनुष्टुप्
६१	३	अथर्वा (यशस्कामः)	रुद्रः	त्रिष्टुप्, २-३ भुरिक् ।

७ सप्तमोऽनुवाकः ।

६२	३	अथर्वा	रुद्रः । मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	दृढणः (आयु- धर्षोबलकामः)	निश्मतिः, यमः, ४ अग्निः	जगती, १ अतिजगतीगर्भा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सामनरूपं, विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।
६५	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्, १ पद्यापंक्तिः ।
६६	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्, १ त्रिष्टुप् ।
६७	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्
६८	३	अथर्वा	मन्त्रोक्तदेवताः	१ पुरोविवाहतिष्ठक्रीगर्भा अनुष्टुप् जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती- गर्भा त्रिष्टुप् ।
६९	३	अथर्वा (धर्षस्कामो यशस्कामश्च)	बृहस्पतिः, अभ्वनौ	अनुष्टुप्
७०	३	कांकायनः	अध्व्या	जगती
७१	३	ब्रह्मा	अग्निः, ३ विश्वेदेवाः	जगती, ३ त्रिष्टुप् ।
७२	३	अथर्वागिराः	शेषोऽर्कः	अनुष्टुप्, १ जगती, ३ भुरिक् ।

८ अष्टमोऽनुवाकः ।

७३	३	अथर्वा	सामनरूपं नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १, ३ भुरिक् ।
७४	३	अथर्वा	सामनरूपं नानादेवताः त्रिणामा	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ।
७५	३	कथन्धः (सपत्नक्षयकामः)	इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्, पद्यापंक्तिः जगती ।
७६	४	कथन्धः (सपत्नक्षयकामः)	सांतपनाग्निः	अनुष्टुप्, ३ कङ्कमती ।
७७	३	कथन्धः (सपत्नक्षयकामः)	जातवेदाः	अनुष्टुप्
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमाः, ३ स्वष्टा	अनुष्टुप्
७९	३	अथर्वा	सहकान्तः	गायत्री, ३ त्रिपदा प्राञ्जपत्या जगती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	अपि	देवता	छन्द
८०	३	अथर्वा	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ मुरिक्, ३ प्रसारपङ्क्तिः ।
८१	३	अथर्वा	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्
८	३९	भगः (जायाकामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप्

९ नवमोऽनुवाकः ।

८३	४	अंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, ४ एकावसाना त्रिपदा त्रिचुदायी अनुष्टुप् ।
८४	४	अंगिराः	विश्वसिः	१ मुरिगन्तौ, २ त्रिपदा आर्या बृहती, ३-४ अगती, ४ मुरिक्त्रिष्टुप् ।
८५	३	अथर्वा (यक्षमनाशनकामः)	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
८६	३	अथर्वा (घृणकामः)	एकपुष	अनुष्टुप्
८७	३	अथर्वा	ध्रुवः	अनुष्टुप्
८८	३	अथर्वा	ध्रुवः	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ।
८९	३	अथर्वा	यद्रः, मन्त्रोक्तदेवता	अनुष्टुप्
९०	३	अथर्वा	यद्रः	१, २ अनुष्टुप्, ३ आर्या मुरिगन्तिक् ।
९१	३	भृग्वंगिराः	मन्त्रोक्तदेवता, यक्षमनाशनं	अनुष्टुप्
९२	३	अथर्वा	घासी	त्रिष्टुप् १ अगती ।

१० दशमोऽनुवाकः ।

९३	३	शन्तातिः	यद्रः, ३ बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्
९४	३	अथर्वांगिराः	सरस्वती	अनुष्टुप् १ विराड् अगती ।
९५	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, मन्त्रोक्ता	अनुष्टुप्
९६	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, ३ सोम-	अनुष्टुप् ३ त्रिपदाविरागन्ता गायत्री ।
९७	३	अथर्वा	मित्रावरुणौ	त्रिष्टुप्, १ अगती, मुरिक् ।
९८	३	अथर्वा	इन्द्रः	त्रिष्टुप्, ३ बृहती गर्माहारपङ्क्तिः ।
९९	३	अथर्वा	इन्द्रः, ३ सोमः सविता च	अनुष्टुप्, ३ मुरिक् बृहती ।
१००	३	शन्तात्मान्	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
१०१	३	अथर्वांगिराः	ब्रह्मणस्पतिः	अनुष्टुप्
१०२	३	जमदग्निः	अश्विनौ	अनुष्टुप्
		(अभिसंमनस्कामः)		

११ एकादशोऽनुवाकः । १५ पञ्चदशः प्रपाठकः ।

१०३	३	उच्छोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम्	अनुष्टुप्
१०४	३	प्रशोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम्	अनुष्टुप्
१०५	३	उन्मोचनः	कासः	अनुष्टुप्
१०६	३	प्रमोचनः	दुर्वाशाला	अनुष्टुप्
१०७	४	शन्तातिः	विश्वजित्	अनुष्टुप्
१०८	५	शौनकः	मेघा, ४ अग्निः	अनुष्टुप्, ३ चरो बृहती, ३ पञ्चा बृहती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
१०९	३	अथर्वी	विष्णुली, भैषज्यं	अनुष्टुप्
११०	३	अथर्वी	अग्निः	त्रिष्टुप्, १ पंक्तिः ।
१११	४	अथर्वी	अग्निः	अनुष्टुप्, १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ।
११२	३	अथर्वी	अग्निः	त्रिष्टुप्
११३	३	अथर्वी	पूषा	त्रिष्टुप्, ३ पंक्तिः ।

१९ द्वादशोऽनुवाकः ।

११४	३	प्रज्ञा	विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्
११५	३	प्रज्ञा	विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्
११६	३	जादिकायनः	वैवस्वतः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
११७	३	कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्
११८	३	कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्
११९	३	कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्
१२०	३	कौशिकः (अनृण कामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	१ जगती, २ पंक्तिः, ३ त्रिष्टुप् ।
१२१	४	कौशिकः (अनृण कामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	१-२ अनुष्टुप्, ३, ४ अनुष्टुप् ।
१२२	५	धृगुः	विश्वकर्मा	त्रिष्टुप्, ४, ५ जगती ।
१२३	५	धृगुः	विश्वेदेवाः	त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा चात्री अनुष्टुप् । ४ एकावसाना त्रिपदा प्राजापत्या मुरिगुष्टुप् ।
१२४	३	अथर्वी (निर्ग- त्यपसरणकामः)	मन्त्रोक्तदेवताः दिव्या आपः	त्रिष्टुप्

१३ त्रयोदशोऽनुवाकः ।

१२५	३	अथर्वी	धनस्पतिः	त्रिष्टुप्, २ जगती ।
१२६	३	अथर्वी	यानस्पत्यो दुष्टुमिः	मुरिक्त्रिष्टुप्
१२७	३	भृगंगिराः	धनस्पतिः, यक्षमनाशनं	अनुष्टुप्, ३ अवसाना वृद्धदा जगती ।
१२८	४	भंगिराः (अथर्वीगिराः)	चन्द्रमाः, शक्रधूमः	अनुष्टुप्
१२९	३	भंगिराः (अथर्वीगिराः)	मगः	अनुष्टुप्
१३०	४	अथर्वीगिराः	स्वराः	अनुष्टुप्, ३ विराट्पुरस्ताद्बृहती ।
१३१	३	अथर्वीगिराः	स्वराः	अनुष्टुप्
१३२	५	अथर्वीगिराः	स्वराः	अनुष्टुप् १ त्रिपदानुष्टुप्, ३ मुरिक्, २, ४, ५ त्रिपदा महावृहती, २, ४ विराट् ।
१३३	५	अगस्त्यः	मेघला	त्रिष्टुप्, १ मुरिक्, २, ५ अनुष्टुप्, ४ जगती ।
१३४	३	शुक्रः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्, २ मुरिक् त्रिपदागायत्री ।
१३५	३	शुक्रः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
११६	३	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ एकावसाना द्विपदा
		{ वीतहव्यः }		साम्बन्धिनी ।
११७	३	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्
		{ वीतहव्यः }		
११८	५	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ पथ्यायंकिः
		{ वीतहव्यः }		
११९	५	अथर्वा (केशवर्धनकामः)	धनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ श्रवसाना षट्पदा विराज्जगती ।
१२०	३	अथर्वा	प्रक्षयस्पतिः, मंशोकाः	अनुष्टुप्, १ उरोवृद्धी, २ उपरिष्ठा-ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्, ३ आस्तार-पंक्तिः ।
१४१	३	विश्वामित्रः	आदिवनौ	अनुष्टुप्
१४२	३	विश्वामित्रः	यायुः	अनुष्टुप्

इस प्रकार षष्ठ काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं । अब इनका अधिकमानुसार विभाग देखिये—

अधिकमानुसार सूक्तविभाग ।

१ अथर्व ऋषिके १-७, १३, १७, १८, २२, २६-४०, ५०, ५८-६२, ६४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-९०, ९२, ९७-९९, १०९-११३, १२४-१२६, १२९-१३२, १३६-१४० ये ६१ सूक्त हैं ।

२ अन्ताति ऋषिके १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७, ९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त हैं ।

३ सूरवंगिराः ऋषिके २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, ११७ ये सात सूक्त हैं ।

४ अज्ञा ऋषिके २६, ४१, ५४, ५५, ७१, ११४, ११५ ये सात सूक्त हैं ।

५ कौशिक ऋषिके ३५, ११७-१२१ ये छः सूक्त हैं ।

६ मृग ऋषिके २७-२९, १२२, १२३ ये पांच सूक्त हैं ।

७ अत्रिः प्राचेतसु ऋषिके ४५-४८ ये चार सूक्त हैं ।

८ विश्वामित्र ऋषिके ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त हैं ।

९ अथर्वजिह्वा ऋषिके ७२, ९४, १०१ ये तीन सूक्त हैं ।

१० जमदग्नि ऋषिके ८, ९, १०२ ये तीन सूक्त हैं ।

११ अत्रिः ऋषिके ८३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त हैं ।

१२ कवच ऋषिके ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं ।

१३ गरुडान्न ऋषिके १२, १०० ये दो सूक्त हैं ।

१४ शौनक ऋषिके १६, १०८ ये दो सूक्त हैं ।

१५ उपरिषप्रव ऋषिके ३०, ३१ ये दो सूक्त हैं ।

१६ आतन ऋषिके ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं ।

१७ जाडिकायन ऋषिके ३३, ११६ ये दो सूक्त हैं ।

१८ शुक ऋषिके १३४, १३५ ये दो सूक्त हैं ।

१९ प्रजापति ऋषिके ११ यह एक सूक्त है ।

२० बज्रपिंगल ऋषिके १४ यह एक सूक्त है ।

२१ उदालक ऋषिके १५ यह एक सूक्त है ।

२२ श्रान्.शेष ऋषिके २५ यह एक सूक्त है ।

२३ सर ऋषिके ४५ यह एक सूक्त है ।

२४ वार्य ऋषिके ४९ यह एक सूक्त है ।

२५ माण्डि ऋषिके ५२ यह एक सूक्त है ।

२६ रुद्रच्छुक ऋषिके ५३ यह एक सूक्त है ।

२७ काङ्कायन ऋषिके ७० यह एक सूक्त है ।

२८ मग ऋषिके ८२ यह एक सूक्त है ।

२९ उच्छोचन ऋषिके १०३ यह एक सूक्त है ।

३० प्रद्योचन ऋषिके १०४ यह एक सूक्त है ।

३१ उन्मोचन ऋषिके १०५ यह एक सूक्त है ।

३२ प्रमोचन ऋषिके १०६ यह एक सूक्त है ।

३३ अपरस्य ऋषिके १३३ यह एक सूक्त है ।

इस प्रकार ३३ ऋषियोंके नामोंसे इस काण्डका संबंध है ।

प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८,

चतुर्थ काण्डमें १७, पंचम काण्डमें १२ और इस षष्ठ काण्डमें

३३ ऋषियोंका संबंध है । अब देवताकमानुसार सूक्तविभाग

देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

- १ नाना देवताः, बहुदेवतम्, मन्त्रोक्तदेवतं के ३: ४; १०; ११; १६; १९; २५; ४१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५६; ६२; ६८; ७३; ७५; ८१; ८३; ८९; ९१; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २९ सूक्त हैं ।
- २ सोम, अन्नमा के २; ६; ७; १६; १९; २१; ३७; ४१; ६५-६७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८ ये १६ सूक्त हैं ।
- ३ अग्नि के १०; ३२; ३४; ३६; ४७; ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११७-११९, ये १५ सूक्त हैं ।
- ४ वनस्पति के २; १५; ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं ।
- ५ विश्वेदेवाः देवता के ७; ४७; ५५; ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हैं ।
- ६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२; ८९; ९०, ९३ ये ९ सूक्त हैं ।
- ७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२; ९८; ९९ ये ८ सूक्त हैं ।
- ८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पाँच सूक्त हैं ।
- ९ निर्ऋति के २७-२९; ६३; ८४ ये पाँच सूक्त हैं ।
- १० वृद्धास्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं ।
- ११ अश्विनो के ५०; ६९; १०३; १४० ये चार सूक्त हैं ।
- १२ वसु के २७-२९; ६३ ये चार सूक्त हैं ।
- १३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं ।
- १४ सोमनश्य के ६४, ७३; ७४ ये तीन सूक्त हैं ।
- १५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं ।
- १६ सर के १३०-१३२ तीन सूक्त हैं ।
- १७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं ।
- १८ वसुमनाशन के २०, १२७ ये दो सूक्त हैं ।
- १९ ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं ।
- २० कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक्त हैं ।
- २१ सविता के १, ९९ ये दो सूक्त हैं ।

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्राभि ५, सूर्य १०, रेतः ११, सश्वः १२, शूयुः १३, वनाश १४, वर्महृत् १७, इन्द्राविनाशन १८, आदित्यरश्मिः २२, महतः २२, पाप्मा २६, धर्मा ३०, गौः ३१, वैशानरः ३५, त्विषिः ३८, मयुः ४३, मयुसमनं ४३, दुष्प्रजनाशनं ४५, स्रग् ४६,

सुघन्वा ४७, वरुणः ५१, अमोघोमौ ५४, अर्यमा ६०, अप्या ७०, घोषोऽर्कः ७३, त्रिणामा ७४, सातपनाभिः ७६, आत-वेदा ७७, स्वष्टा ७८, संस्त्रानः ७९, आदित्यः ८१, एकवृषः ८६, वाजी ९२, सरस्वती ९४, मित्रावरुणौ ९७, काशः १०५, दुर्वाशाला १०६, विश्वजित् १०७, मेघा १०८; विष्पली १०९, मेघजयं १०९, पूषा ११३, वैवस्वतः ११६, विश्वकर्मा १२२, वानस्पत्यो दुन्दुभि १२६, शक्रधूमः १२८, मगः १२९, मेघला १३३ ये अष्टतालीस देवताओंके प्रत्येकके एक एक ऐसे सूक्त हैं ।

पहिलेके २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएँ इस काण्डमें हैं । अर्थात् इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है । अब इस काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

इस काण्डमें सूक्तोंके गण ।

- १ बृहद्वृद्धास्पतिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ ये नौ सूक्त हैं ।
- २ स्वस्त्ययमगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९३, ये आठ सूक्त हैं ।
- ३ तक्षमनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ ये छः सूक्त हैं ।
- ४ पुष्टिकर्मगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पाँच सूक्त हैं ।
- ५ अपराजितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूक्त हैं ।
- ६ वसुस्यगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सूक्त हैं ।
- ७ पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक्त हैं ।
- ८ रौद्रगण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक्त हैं ।
- ९ वारुणगण के १०, ७३ ये दो सूक्त हैं ।
- १० वातनगण के ३९, ३४ ये दो सूक्त हैं ।
- ११ अंशुलिङ्गगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं ।
- १२ अमयगण के ४०, ५० ये दो सूक्त हैं ।
- १३ इन्द्रमहोत्सव के ८६, ८७ ये दो सूक्त हैं ।
- १४ दुष्प्रजनाशनगण का ४५ यह एक सूक्त है ।
- १५ सोमनश्यगण का ७३ यह एक सूक्त है ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके गण हैं । पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका तत्पर्य समझनेमें बड़ी सुगमता होगी ।

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कीजिये ।

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

पष्ठ काण्ड ।

अमृतदाता ईश्वर !

[सूक्त १]

(ऋषि — अथर्वा । देवता — सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय सुमर्देहि । आर्यैर्वेण स्तुहि देवं सवितारम् ॥ १ ॥

तमं दृष्टि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । सत्यस्य युवानमद्रोषवाच सुशेवंम् ॥ २ ॥

स घा नो देवः सविता साविषद्रमृतानि भूरि । उभे सुष्टुती सुगातवे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वेण) अथर्वाके अनुयायी । (सवितार देव) सविता देवकी (स्तुहि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रीके समय या, (बृहद् गाय) बहुत मजन कर, (सुमर्देहि) तेजसुक्तकी प्रार्थना कर ॥ १ ॥

(य सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सूनुः) जो मन्वसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवान) युवा, (सुशेवं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोष-वाच) दोहरीन बाणीसे युक्त है (त उ स्तुहि) उसका गुणवर्णन कर ॥ २ ॥

(स घा सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव (उभे सुष्टुती सुगातवे) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोंपरसे हम जाय, इसके लिये (न भूरि अमृतानि साविषत्) हमें बहुतेरे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रेरक एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्राके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत मजन कर और उसके तेजको मनमें प्रार्थना कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस मन्वसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न बूढ़ होता है । अविदुषदा तरुण रहता है । वही सब सुखोंकी देनेवाला है और हिंसारहित बाणीका प्रवर्तक है, उसीका गुणगान कर ॥ २ ॥

वही सबका प्रेरणा देनेवाला एक देव हम दोनों प्रकारके प्रशस्तनीय मार्गोंपरसे प्रगति करें, इसलिये हमें अनन्त सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

एक देवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य मालामें है, इस-

लिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना है । सच्ची है, इसमें सन्देह नहीं है; परन्तु यह प्रतीकीपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि जनोका मनोव्यथिताक लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पार्थिव, अन्तःस्थ और ब्रह्मलोक सबको तीन इन्ध्र तेशोंका दर्शन करके परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु-

सार यहाँ खविता देवके द्वारा सूर्यका दर्शन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्माकी ही उपासना नहीं है इसका उत्तम प्रमाण यह है—

दोषो गाय । (मं १)

‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर, यदि ‘दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर’ ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं। इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूर्य देवका लक्ष भजन करो ऐसी आज्ञा है, देखिये—

दोषो गाय, गृह्ण गाय । (मं १)

‘रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर’ इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेकी ही कहा है यदि इस सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें अस्वीकृत होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कही होती। इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतना ही नहीं परंतु सब रात्रीमें—

पुमस् चेहि । (मं. १)

‘तेजवाले स्वरूपकी मनमें धारणा कर।’ सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं। परंतु यहाँ तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है। इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात् सूर्यका भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनसे वह सूर्य यहाँ प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है। इसके गुणका उपासनाके समय भजन करना चाहिये, जिनका वर्णन त्रिज लिखित प्रकाश इस सूक्तमें हुआ है—

- १ गृह्णत् = वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,
- २ पुमस् = वह प्रकाशवाला है,
- ३ चैय = वह सब प्रकारसे दिम्ब है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्ययुक्त है,
- ४ सविता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढानेवाला है,
- ५ सिन्धो अन्ता = इस घराबधुरके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सत्यस्य सूनुः = सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सत्य स्वरूप है,

७ सुधा = वह सदा जवान है, वह न कभी घाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तक्षण जैसा शक्तिशाली है,

८ सुद्योयः = उत्तम सुख देनेवाला, किंवा (सु-सेवाः) उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-द्रोघ-घाक् = हिंसारहित शत्रुओंकी प्रेरणा करनेवाला,

१० अमृतानि भूरि साविष्यत् = अनंत सुखोंकी देता रक्षता है।

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्तमें कहे हैं, उपासककी इन गुणोंका भजन करना चाहिये। परमात्माके इन गुणोंका भजन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर जहाँतक हो वहाँतक इन गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कर्ष करना आवश्यक है।

परमात्माके इन गुणोंका भजन करनेसे उसके तेज स्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है। योगमार्गमें प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यानधारणाकी और मोक्षोपनिषद्वादी होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है। इस प्रकाशदर्शनका निरव्यसरण करनेसे और इसीकी ध्यानमें स्थिर करनेसे योगबिन्दु उन्नतिके प्रकाशका मार्ग सिद्ध हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका तेज, उसके साधनियम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है।

अहिंसक वाणी ।

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके सक्त होना चाहते हैं, वे सदा क्रोहरहित वाणीका प्रयोग करें। ‘अद्रोघघाक्’ अर्थात् जिन शत्रुओंमें कोडा भी होइ नहीं, जोभी भी हिंसा नहीं, दूसरोंकी कष्ट देनेका यत्न भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंकी बोलना उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तकी किंचित प्रकारका आचरण करना चाहिये यह धर्मोपाय है। यदि स्वयं परमेश्वर कभी क्रोहमय शत्रुओंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तकी भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् अगवद्भक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, और हिंसाका कोई कर्म न करे। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें

हिंसाकी लहर उठती ही नहीं । यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके समुच्च हिंसक जन्तु भी हिंसाश्रुति भूल जाते हैं । आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकार 'अद्रोह श्रुति' की परम आवश्यकता रहती है ।

, अद्रोह श्रुति केवल द्रोह निषेधको ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई न समझे । द्रोह निषेधका अपेक्षा 'दूसरोंका सुख बढ़ानेके लिये आत्मसमर्पण' करनेकी इस श्रुतिमें आवश्यकता है । अहिंसा, अद्रोह ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवान की सेवा होती है, उसके कारनेकी भी इसमें आवश्यकता है ।

सत्यका मार्ग ।

अहिंसाके साथ 'सत्य' का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है । परमात्माको 'सत्यस्य सूनुः' कहा है, यही 'सूनु' शब्दका अर्थ (सु-प्रसवे) प्रसव करना है । सत्यका प्रसव करनेका तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यरूप बनना है । परमात्मा सत्यका प्रसवक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तको उचित है कि वह सत्यनिष्ठ बने । अपनी सन्नतिके लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है ।

अहिंसा श्रुति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी सन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है ।

दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुष्यमात्रका इहपरलोकमें कल्याण हो सकता है इन दो मार्गोंके विषयमें इस सूक्तमें इस प्रकार कहा है ।

उभे सुष्टेती सुगातथे सः भूरि अमृतानि साविपत् । (व. १)

'दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गोंपरसे (सु) उत्तम रातिसे (गातथे) जाननेके लिये वह परमात्मा बहुत सुखसाधन हमें

देता है ।' यही उसकी अपार दया है । इस जगत्में सबसे अनंत सुखसाधन बनाये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं । इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनोंका अवलम्बन करके अहिंसा और सत्यके साधनद्वारा अपनी सन्नतिका साधन करे और अन्तमें परमात्माको प्राप्त करे । परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृढ़ भ्रष्टा रखनी योग्य है ।

उक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युदय साधन और पारमार्थिक निःश्रेयस साधन ये भी हो सकते हैं । धर्मके ये दो अंग ही हैं । परमात्माने इस जगत्में जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमगतिको मनुष्य प्राप्त हो ।

अथर्वाका अनुयायी ।

इस सूक्ता उपदेश 'मा-धर्वण' के लिये दिया है । 'धर्व' का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि । 'अ+धर्व', का अर्थ है 'अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता' जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा श्रुतिके चळते हुए मन धर्म्य प्राप्त करते हैं अर्थात् योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तश्रुतियोंका निरोध करते हैं, उनको अथर्वा कहते हैं । इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आधर्वण' कहते हैं । इन आधर्वणोंकी सन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्ता विचार करेंगे, तो, उनकी आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है ।

आशा है कि पाठक इस सूक्ते अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलम्बनसे अपनी सन्नतिका साधन करे और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इहपरलोकमें परम सन्नति प्राप्त करे ।

विजयी इन्द्र ।

[सूक्त २]

(श्रुति — अथर्वा । देवता — सोमः, वनस्पतिः ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । स्तोत्रयौ वर्चः शृणुवद्धर्वं च मे ॥ १ ॥

अर्थ— हे (कृत्विजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवाले । (इन्द्राय सोमं सुनोता) इन्द्रके लिये सोमस्य निचो, (च आ धावत) और उसको अच्छी प्रकार शोधो । (यः स्तोत्रं मे सध-) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (हव्यं च) मेरी पार्थना (शृणुवत्) सुने ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्द्वो वयो न वृक्षमन्धसः । विरिञ्चिन्वि मृधो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥
सुनोतां सोमपात्रे सोममिन्द्राय वज्रिणे । युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यं अन्धसः इन्द्रसः) जिसके प्रति अक्षरसके अंश (आ विशन्ति) पहुँच जाते हैं (वृक्षं वयो न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । दे (विरिञ्चिन्) विज्ञानशुक्त वीर । (रक्षस्विनीः मृधो वि जहि) आसुरी वृत्तिके शत्रुओंका नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपात्रे वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले राजाभारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोत) सोमका रस निचोरो । (सः पुरुष्टुतः जेता युवा ईशानः) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे राजाओ ! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोरो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुँचता है । हे वीर ! आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले वज्रधारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । यही इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वही सर्वका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निछाकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका स्वयं सेवन करना चाहिये । यह सोमरस बड़ा बलवर्धक, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक, उखाहवर्धक और तेजस्विता बढ़ानेवाला है ।

ईश्वरको भक्तिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष भक्षण करनेका महाव इस सूक्तमें है ।

तृतीय मंत्रमें 'ईशान' शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यशोका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय करता है । 'युवा, जेता, इन्द्र' आदि शब्द भी उसी प्रभुके शब्दक प्रायिक हैं ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[सूक्त ३]

(क्राविः — अथर्वो । देयता — नानादेयताः ।)

पातं न इन्द्रापृषणादितिः पातु मरुतः ।

अपां नपात् सिन्धवः सप्त पातन् पातु नो विष्णुः कृत घौः

॥ १ ॥

पातां नो घावापृथिवी अमिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः ।

पातु नो देवी सुमगा सरस्वती पातुमिः शिवा ये अस्य पायवः

॥ २ ॥

अर्थ— (इन्द्रापृषणी नः पातं) इन्द्र और पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, (अदितिः मरुतः पातु) अदिति और मरुत देव हमारी रक्षा करें । (अपां नपात्, सप्त सिन्धवः पातन्) येषोद्यो न मिरानेवाला पन्न्यदेव और घातों समुद्र हमारी रक्षा करें, (विष्णुः उत घौः नः पातु) व्यापक देव और शुलोक हमें बचावे ॥ १ ॥

(घावापृथिवी अमिष्टये नः पातां) शुलोक और पृथिवी लोक अमीष्ट अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें । (ग्रावा सोमः नः अंहसः पातु) पत्थर और सोम औषधि हमें पापसे बचावे, (सुमगा सरस्वती देवी नः पातु) स्वप्न ऐश्वर्यशाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करें । (अग्निः पातु) अग्नि हमारी रक्षा करे और (ये अस्य पायवः) जो इसके रक्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

पातां नो देवाभिनो शुभस्पती उपासानक्तो न उरुष्यताम् ।

अर्पा नपादमिन्दुती गर्यस्य चिद् देवं त्वष्टर्घर्य सर्वतातये

॥ ३ ॥

अर्थ— (शुभस्पती अभिनो देवी नः पतिः) उत्तम पालक अभिनीदेव हमारी रक्षा करें । (उक्त उपासानक्तः नः उरुष्यतां) तथा सदा और रात्री हमारी रक्षा करें । (अर्पा नपात् त्वष्टः देव) हे जलोंकी म गिर्यनेवलि त्वष्टा देव । (गर्यस्य अमिन्दुती चिन्) धरती दुखस्थाये सो दूर करके (सर्वतातये घर्यय) सब प्रकारके विस्तारके लिये हमारी रक्षि कर ॥ ३ ॥

देवों द्वारा हमारी रक्षा ।

इस सूक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करते उनमें हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है । इसमें पृथ्वीस्वानीय देव ये हैं—

१ पृथिवी = भूमि जिसपर सब मानवजाति रहती है,

२ सप्त सिन्धवाः = सात समुद्र, जिनमें जल सरा पड़ा है,

३ अग्नि, अस्य पायघः च = आग्नि और उसकी सब रक्षक शक्तियाँ,

४ सोम = सोम आदि सब वनस्पतियों और औषधियों,

५ प्राण्य = प्राण्य तथा अन्योन्य शक्तिज पदार्थ ।

ये पाँच देव पृथिवीस्वानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें । इनके अन्दर विविध शक्तियाँ हैं, इन्होंने उन शक्तियोंसे मनुष्यका शुभ बने ऐसा उपाय अवलंबन करना चाहिये । उदाहरणके लिये अग्नि का उपयोग पाक करने आदि कार्यों करनेसे लाभ और गृहादिके अलानेमें करनेसे हानि होती है । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें जानना चाहिये । जब अन्तर्गृहस्वानीय देवोंके विषयमें देखिये—

६ इन्द्र = जो पञ्चम्य देता है, विजुल्का संचार करता है,

७ मरुताः = सब प्रकारके वायु, जो प्राणादि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं,

८ अर्पा नपात् = जलोंकी मेघोंमें धारण करनेवाला देव,

९ त्वष्टा = जो सोने मोहनका कार्य करता है और जो रूपोंकी बनाता है ।

ये देव भी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं । इन्होंने इनकी शक्तियोंसे मनुष्यका लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । जब पृथ्वानीय देवताओंका विचार देखिये—

१० धीः = धुनोक जहाँ सब तेजप्रायी सूर्यादि भौतिक रहते हैं,

११ पूषा = सूर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है ।

ये देव धुनोकमें रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनौ = ऋष और उरुक्षाष, शय और अपान, तारु (जर्मि), मारु (सुपरी) शक्ति, यह प्राण शक्ति है ।

१३ उपासानक्तः = उपा और रात्री, यह काल है ।

१४ सरस्वती = विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शास्त्रविद्या, सम्भता,

१५ अदितिः = अक्षित मूल शक्ति, और

१६ विष्णुः = सर्वव्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएँ मनुष्यकी रक्षा करें । मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करे, कि जिससे इनकी शक्ति इष्टी सहायक बने और कभी विरोधक न बने ।

इनमें सब शक्ति एक आद्वितीय सर्वव्यापक देखिये जाती है, तथापि मनुष्यका इनके साथ अलग अलग संबंध आता है, और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इन्होंने इनकी सहायताकी याचना यहाँ की है ।

दो उद्देश्य ।

मानवी जगत्के दो उद्देश्य हैं— (१) गर्यस्य अमिन्दुती = धरती की कुटिलता, हानि आदि दूर करना, और (२) सर्वतातये घर्यय = सब प्रकारका विस्तार होनेके लिये बचना । एक देवताओंकी शक्तियोंसे ये दो उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार करना चाहिये । पृथ्वी देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनका शक्तियोंकी उत्पत्ति करने भी मनुष्यका बड़ा लाभ हो सकता है । इस सूक्त का विचार करनेसे इस संगठे बहुत लाभ हो सकता है ।

अथवा सूक्त भी इसी विषयका है, यह अब देखिये ।

[सूक्त ४]

(ऋषिः — मध्वर्या । देवता — नानादेवताः ।)

त्वष्टा मे दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

पुत्रैर्भ्रातृभिर्दितुर्नु पातु नो दुष्टरं श्रायमाणं सहैः ॥ १ ॥

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।

अप तस्य द्वेषो गमेदभिर्नुतो यावयच्छद्रुमन्तिवम् ॥ २ ॥

घिये समंस्विना प्रावंत न उरुष्या ण उरुजमृक्षप्रपुच्छन् ।

घोष्पितर्यावय दृच्छुना या ॥ ३ ॥

अर्थ— (त्वष्टा) सबका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रैः भ्रातृभिः) अदिति । पुत्र और भाद्यों के साथ आदितो देवा, (मे दैव्यं वचः) मेरे देवों के संबंधके वचनको सुनें, और (नः) दुष्टरं श्रायमाणं सहै पातु) हम सबके अजैय और पालना करनेवाले बलकी रक्षा करें ॥ १ ॥

भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, अदिति और मरुत देव ये सब देव मेरी (पान्तु) रक्षा करें । (तस्य) अमिच्छुतः द्वेषः अपगमेत्) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर होवे । (अन्तिर्तं शत्रुं यावयत्) ये सब पास आये शत्रुको दूर भगा दें ॥ २ ॥

हे (अभिजनी) अभिदेवो ! (घिये नः सं प्रावंतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उरु-जमन्) विशेष गतिवाले ! (अप्रपुच्छन्) भूल न करता हुआ तू (नः) उरुष्य) हम सबकी रक्षा कर । हे (घोः पितः) घुलोकके पालक ! (या दृच्छुना यावय) जो दुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें पूर्व सूक्तमें कहे जो देवोंके नाम आ गये हैं वे ये हैं— ' त्वष्टा, अदिति, मरुतः ' । जो देवोंके नाम पूर्व सूक्तमें नहीं आये वे ये हैं— ' पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, घोष्पिता । ' पूर्वके अनु-संधानसे ही इस सूक्तका अर्थ देवता चाहिये ।

१ पर्जन्यः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पति = ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला,

३ अंशः = प्रकाश देनेवाला,

४ भगः = भाग्यवान्, भाग्य देनेवाला,

५ वरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे अष्ट देव,

६ मित्रः = सखा हितकारी,

७ अर्यमा = अष्ट कौन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ घोष्पिता = घुलोकका पालक देव ।

९ पुत्रैः भ्रातृभिः सह अदितिः = सबकी और भाद्योंके समेत अदिति देवी । अर्धवित मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इसलिये वे इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके भाई हैं । अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उससे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मंत्रमागसे लेने योग्य हैं ।

यह सब देवी शक्तियोंका समूह हम सबकी रक्षा करे ।

रक्षाका कार्य ।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूक्तमें बताया है, इसलिये इसके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रहनी चाहिये । यह दर्शनके लिये कहा है—

१ घिये नः सं प्रावंतं— ' उत्तम बुद्धिके विस्तार होनेके लिये हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो । ' मनुष्यकी बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है । मनुष्यकी रक्षा भी इधो-लिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और कुशाग्र हो और कभी हीन न हो । (म. १)

२ मे दैव्यं वचः— मेरा माधन दिव्य हो, अर्थात् उसमें देवके गुणोंका वर्णन हो, शुद्ध भाव हों, और कभी हीन भाव न हों । वाणीकी इस प्रकार शुद्धि होनेसे ही ऊपर कही बुद्धिकी उन्नति हो सकती है । इस सूक्तमें एक वाणीका उल्लेख करके सब अन्य इंद्रियोंकी प्रवृत्ति शुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र, कर्ण आदि अणुमान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धि होती है । इंद्रियोंको शुभ कर्ममें सदा निमग्न रहनेसे ही सब इन्द्रिय शुद्ध हो सकते

हैं । यह नियम सब इन्द्रियोंके विषयमें समान ही है । अपने इन्द्रियोंमें ' दिव्य भाव ' स्थिर करना चाहिये, यह इस विवरणका तात्पर्य है । इस प्रकार सब इन्द्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारणसे शुद्ध होती है और निश्चित होती है । (मं. १)

३ द्वेषः अपगमेत्—द्वेषभाव, निंदा करनेका स्वभाव, शत्रुत्व करनेका आशय अन्तःकरणसे दूर हो जावे । यह पवित्र मननेका मार्ग है । द्वेषभाव मनसे पूर्णतया हटा, तो मन शुद्ध हो सकता है । (मं. १)

४ दुष्कृतानां यावय—सब दुर्गतिको दूर कर । अपने इन्द्रिय हीन कर्मां प्रभूत रहनेसे ही सब प्रकारकी दुर्गति प्राप्त होती है । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि हो गयी तो दुर्गति अपने पास कदापि रहेगी ही नहीं । (मं. १)

५ शत्रुं यावय—शत्रुको दूर भगा दे । अपने अन्दर कामक्रोधादि शत्रु हैं, समाजमें कामी, क्रांधी ये शत्रु हैं और राष्ट्रके भी शत्रु होते हैं । इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये । पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतरिक शत्रु दूर होते हैं, सामाजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वहीकी

शुद्धता करना ही है । इस कार्यके लिये अपने अन्दर बल चाहिये, उसका उपदेश इस प्रकार किया है—

६ नः पुष्टं प्रायमाणं सदा—हमारे अन्दर शत्रुद्वारा पार करनेके लिये कठिन और जिससे अपनी रक्षा हो इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दो लक्षण यहाँ कहे हैं, वह बल ऐसा चाहिये कि जिसका (दुः+तरं) उल्लंघन शत्रु न कर सके । जब शत्रु आक्रमण करे उस समय वह पूर्ण रीतिसे परास्त हो, ऐसा अपना बल रहना चाहिये । इसी प्रकार उस बलसे हरएक कठिन प्रसंगमें हमारी रक्षा होवे, ऐसा हमारा बल हमेशा रहना चाहिये । इस प्रकारका बल बल जनिसे स्वयमेव सब शत्रु दूर होंगे ।

इस प्रकारका बल बढाना मद्भाग्यवतिका कार्य है । मद्भाग्यवति यह ज्ञान और विश्रान्तका देव है और यह अपने, शानके दानसे पूर्वोक्त बल मनुष्योंमें बढाता है । इसीलिये उगदी सपासना और स्तुति प्रार्थना मनुष्योंकी करना चाहिये । उपासनाके समय इस प्रकारका मनन करनेसे और अश्रमाभित्युक्त अन्तःकरणसे उपासना करनेसे ये सब फल प्राप्त होते हैं ।

यज्ञसे उत्पत्ति ।

[सूक्त ५]

(आपि — अथर्वा । देवता — इन्द्राग्नी ।)

उदेनमुत्तरं न्यायं घृतेनाहुत । समेनं वर्चसा सृज प्रजया च बृद्धं ऊधि ॥ १ ॥
इन्द्रेम प्रतरं ऊधि सजातानामसद् वृद्धी । रायस्पोषेण सं सृज जीवावैवे जरसे नय ॥ २ ॥
यस्य कृणो हविर्गृहे तममे वर्धया त्वम् । तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च मद्भाग्यवति ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (घृतेन आहुत अग्ने) गोषे आहुति पाये हुए अग्नि । (यन उत्तरं उग्रय) इस मनुष्यको अधिक ऊँचा ठहरा । (यनं वर्चसा सं सृज) इसको तेजसे समृद्ध कर । (च प्रजया यद् ऊधि) और प्रजाले समृद्ध कर ॥ १ ॥

हे इन्द्र । (हम प्रतरं ऊधि) इस मनुष्यको ऊँचा कर । यह (सजातानां यज्ञो असत्) यह मनुष्य स्वभावतः पुष्टको बीच सबको बर्धने करनेवाला होवे । (रायस्पोषेण सं सृज) इसको धन और पुष्टि उत्तम प्रकार प्राप्त हो और (जीवावैवे जरसे नय) पोषणजनके लिये बुद्धिपूर्वक शुद्धपूर्वक लेना ॥ २ ॥

हे अग्ने । (यस्य गृहे हविः कृणमः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं, (यं सं वर्धय) तू उसको बढा, (सोमः अयं च मद्भाग्यवतिः) सोम और यह मद्भाग्यवति (तस्मै अधि ब्रवत्) उसको आशीर्वाद देवे ॥ ३ ॥

१ (अथर्व भाष्य, काण्ड ६)

हवनसे आरोग्य ।

जिसके घरमें हवन होता है उसकी वृद्धि होती है, और सब प्रकारकी उन्नति होती है । इसके विषयमें देखिये—

१ एनं उच्चरं = जिसके घरमें हवन होता है वह (उत्पन्नतरः) अधिक उच्च बनता है, पूर्वकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है ।

२ घर्चसा सं = जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है ।

३ प्रजया वहुः = जिसके घरमें हवन होता है उसकी उत्पन्न संतानें होती हैं ।

४ इमं प्रतरं = जिसके घरमें हवन होता है, वह अधिक

ऊँचा बनता है । हर एक प्रकारसे श्रेष्ठ होता है ।

५ सजातानां घघी = सजातियोंकी अपने आधीन करनेवाला होता है, जो प्रतिदिन हवन करता है ।

६ रायस्पोषेण सं = उसका धन बढ़ता है और पुष्टि भी बढ़ती है । वह दृष्टपुष्ट होता है ।

७ जीघातचे जरसे नय = उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

अर्थात् जिसके घरमें हवन होता है उसकी हर एक प्रकारसे उन्नति होती है । प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है । इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है । हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घायु प्राप्त होकर, धन, यश और अन्य सब प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त ६]

(आधिः — अथवा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः, सोमः ।)

योऽस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥

यो नः सोम सुशंसितो दुःशंसं आदिदेशति । वज्रेणास्य मुखं जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥

यो नः सोमाभिदासति सनामिर्यश्च निष्ठयः । अप तस्य बलं तिर महीव यौर्वधुत्सना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते ! (य. अदेवः अस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे करनेकी इच्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुका (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरूपसे यजन करनेवाले केरे लिए नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम ! (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशंसितः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको आशा करता है अर्थात् हमें आशीन करना चाहता है, (अस्य मुखे वज्रेण जहि) इसके मुखमें वज्रसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अपयति) वह बुरा बुरा होकर दूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम ! (यः सनामिः) जो खरातीय (यः च निष्ठयः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा पात करता है, (तस्य बलं घघामना अप तिर) उसके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (मही यौः हव) जिस प्रकार बड़ा मुलोक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

१ अदेवः = जो एक अधितीय ईश्वरकी नहीं मानता, देवकी भक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सब धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते = जो अभिमानसे भरा है, जो घमंडी है ।

३ दुःशंसः = जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अनेका सबका अहित करता है ।

४ आदिदेशति = जो दूसरोंपर हुकुमत करनेका अभि-

लाषी है, जो दूसरोंको आज्ञा देना ही जानता है । जो दूसरोंपर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चाहता है ।

५ अभिदासति = जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको छूटता है ।

शत्रुके ये पाँच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे कोचित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनामिः) खरातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (नि-ष्ठयः) निकट जातिका अथवा किसी हानि कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन हो, या वैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये ।

अद्रोहका मार्ग ।

[सूक्त ७]

(ज्ञातिः — अथर्वा । देवता — सोमः, १ विभ्येदेवाः ।)

येन सोमादितिः पृथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहः । तेना नोवृसा गंहि ॥ १ ॥

येन सोम साहन्त्यासुरान् रुन्धयासि नः । तेना नो अधि वोचत ॥ २ ॥

येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीष्वम् । तेना नः शर्म यच्छत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सोम) शान्तदेव ! (येन पृथा अदितिः) जिस मार्गसे यह प्रथिनी (या मित्राः अद्रुहः यन्ति) अपना सूर्य आदि देव परस्पर द्रोह न करते हुए चलते हैं, वे (तेन अवसा नः आ गंहि) वही मार्गसे अपनी रक्षाके साथ हमें प्राप्त हों ॥ १ ॥

, हे (साहन्त्य सोम) विजयी शक्तिसे कुछ सोम ! (येन असुरान् नः रुन्धयासि) जिससे असुरोंको हमारे लिये नष्ट करता है, (तेन नः अधि वोचत) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! तुम (येन असुराणां ओजांसि अवृणीष्वम्) जिससे असुरोंके बलोंका निवारण करते हैं, (तेन नः शर्म यच्छत) उस बलसे हमें कुछ दो ॥ ३ ॥

प्रार्थना ।

अद्रोहका विचार ।

हे शान्त और प्रसन्न ईश्वर ! जिस तेरे सुनिश्चित कारण सर्वचन्द्रादि सब विविध लोकलोकान्तर एक दूसरेके साथ न टकराते हुए अपने मार्गसे प्रमग्न करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे । इस बलसे तुझ, उस विचारसे तुझ होते हुए हम एक दूसरेके साथ, आपसमें विरोध और लड़ाई न करते हुए, और अपना संघबल बढ़ाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे । इसलिये 'अद्रोहका विचार' हमारे लिये स्थिर हो जावे ।

चलकी वृद्धि ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे तुम असुरों, राक्षसों और दस्युओंको नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो । अपना वह बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त होनेसे हम

पूर्वोक्त शत्रुओंको दूर कर सकेंगे ।

हे ईश्वर ! जिस बलसे शत्रुओंके बलोंकी रोक जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो ।

तीन उपदेश ।

इस सूक्तमें ' (१) आपसमें अद्रोहका व्यवहार करना, (२) अपना बल बढ़ाना, (३) और शत्रुओंके बलोंकी रोकना अपना अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना ' ये तीन उपदेश हैं । इससे निःसन्देह सुख प्राप्त हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंको प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनासूक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, 'सहः' और 'ओजः' । इनमें 'सहः' शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोधक और 'ओजः' शब्द शारीरिक अथवा पार्श्वी बलका वाचक है । अपना अपना सब प्रकारका बल बढ़े, यह इस प्रार्थनाका भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[सूक्त ८]

(ऋषिः — जमदग्नि देवता — कामात्मा ।)

यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिपस्वजे ।

एवा परिं ध्वजस्य मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ २ ॥

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा लिबुजा वृक्षं समन्तं परिपस्वजे) जिस प्रकार बेल वृक्ष की चारों ओर से लिपट जाती है, (एव मां परि ध्वजस्य) इस प्रकार तू मुझे आलिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् अपगा न अस) जिससे तू मुझे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथा प्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमि की ओर अपने दोनों पंखों को दबाता है, (एव ते मनः नि हन्मि) इस प्रकार तेरा मन अपने अंदर खींचता है, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस सुलोक और पृथ्वीलोक के बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मन को मैं व्यापता हूँ (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

[सूक्त ९]

वाञ्छ मे तन्वापादौ वाञ्छाक्ष्यौ वाञ्छं सक्थ्यौ ।

अक्ष्यौ वृष्यन्त्याः केशा मां ते कामेन श्रुष्यन्तु ॥ १ ॥

मम त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमि हृदयश्रिषम् । यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥

यासां नाभिरारेहणं हृदि संवननं कृतम् । गावो घृतस्य मातरोऽमं सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे तन्वापादौ वाञ्छ) मेरे शरीर की ओर दोनों पैरों की इच्छा कर, (अक्ष्यौ वाञ्छ) मेरे दोनों आँखों की इच्छा कर, (सक्थ्यौ वाञ्छ) दोनों जगामों की इच्छा कर । (वृष्यन्त्याः ते अक्ष्यौ केशाः) बल की इच्छा करती हुयी तेरी आँखें और बाल (कामेन मां श्रुष्यन्तु) कामसे मुझे सुखावें ॥ १ ॥

(यथा मम दोषणिश्रिषं) तुझे मेरी मुत्रालों में आजित और (हृदयश्रिषं कृणोमि) हृदय में आश्रय करनेवाली करता हूँ । (यथा मम क्रतावसो) जिससे तू मेरे कार्य में दक्ष हो और (मम चित्तमुपायसि) मेरे चित्त के अनुसार चल ॥ २ ॥

(यासां) जिनके (नाभिः) मिलना (आरेहणं) आनन्ददायक है और जिनके (हृदि संवननं कृतं) हृदय में प्रेम की सेवा है, (घृतस्य मातरः गावः) पीछे निर्माण करनेवाली यह गायें, (अमं मे सं वानयन्तु) इस बीघे मेरे साथ मिला दें ॥ ३ ॥

स्त्री और पुरुषका प्रेम !

गृहस्थधर्ममें रहनेवाले स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम करें और सुखसे गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों सूक्तोंमें कहा है ।

अष्टम सूक्तमें कहा है कि स्त्री-पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें और उनमेंसे कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करे । पुरुष यत्न करके अपनी स्त्रीका मन अपनी ओर आकर्षित करे और उसमें अपने पाश घट्टाए रखे, जिससे वह बार बार पतिपुत्रहो दूसरी ओर भाग न आवे । जिस प्रकार सूर्य इस जगत्में अपने प्रकाशसे फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्त्रियोंके मनमें पतिके विषयमें आदर भरा रहे । इसी प्रकार स्त्रीका भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें स्त्रीका आदर बढे ।

इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कार्य करें ।

नवम सूक्तमें कहा है पति स्त्रीको और स्त्री पतिको आत्म सर्वस्व अर्पण करे । एक दूसरेके वियोगसे दुखी और साथ रहनेसे दोनों सुखी हों । स्त्री और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्परकी अनुकूलतासे चलें । परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें । श्रियोसे धर्मपूर्वक मिलना सुखदायी है, क्योंकि सप्तम श्रियोके हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घरकी गोबें श्रियोंकी आकर्षित करें ।

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री-पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रमके कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों ।

अष्टम सूक्तके प्रथम मन्त्रके साथ अथर्व १।३४।५ और २।३०।१ ये मन्त्र तुलना करके देखिये । कुछ आशय समान है ।

वाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध ।

[सूक्त १०]

(स्तुतिः — शन्तातिः । देवता — भानादेवता, अग्निः, वायुः, सूर्यः ।)

पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिभ्योऽग्नयेऽधिपतये स्वाहा ॥ १ ॥

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥ २ ॥

दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— पृथ्वी, (श्रोत्राय) कान, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये (स्व-आह) प्रशंसा कहते हैं ॥ १ ॥
अन्तरिक्ष, प्राण, (वयोभ्यः) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायुके लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥
सुलोक, आँख, नक्षत्र और सुलोकके अधिपति सूर्यकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिसे अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है—

बाह्यलोक	उत्तम प्राप्त पदार्थ	लोकअधिपति	व्यक्तिके शरीरमें इन्द्रिय
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	कान (श्रोत्र)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
सुलोक	नक्षत्र	सूर्य	आँख

इस प्रकार व्यक्तिसे इन्द्रियोंका बाह्य जगत्के लोगों और देवोंके साथ संबंध है । यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आँखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, और अग्निके श्रवणशक्तिशील शक्ति बढावें । यही अग्निके श्रवणशक्तिका संबंध खोजका विषय है ।

॥ यद्वा प्रथम अनुवाक समाप्तः ॥

पुंसवन ।

[सूक्त ११]

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता — रेतः, मन्त्रोक्तदेवता ।)

शमीमंश्चत्थ आरूढस्वत्र पुंसर्वनं कृतम् । तद् वै पुत्रस्य वेदन् तत् स्त्रीष्व भ्रामसि ॥ १ ॥
पुंसि वै रेतो भवति तत् स्त्रियामनु पिच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदन् तद् प्रजापतिरब्रवीत् ॥ २ ॥
प्रजापतिरनुमतिः सिनीवालयचीकल्पत् । सैष्यमन्यत्र दधत् पुमांसमु दधदिह ॥ ३ ॥

अर्थ— (अश्व-रथः) अश्वरथ इति (शमी आरूढः) शमी वृक्षपर जहां बड़ा होता है (तत्र पुंसवनं कृतं) वहां पुंसवन किया जाता है । वह ही (पुत्रस्य वेदने) पुत्र-प्राप्ति का निश्चय है । (तत् स्त्रीषु सा भ्रामसि) वह जिनमें हम भ्रम करते हैं ॥ १ ॥

(पुंसि वै रेतः भवति) पुरुषमें निश्चयसे रेत होता है (तत् स्त्रियां अनु पिच्यते) वह जिनमें सौंका जाता है, (तत् वै पुत्रस्य वेदन्) वह पुत्र प्राप्ति का साधन है, (तत् प्रजापतिः अभ्रवीत्) यह प्रजापति ने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः अनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूल मति धारण करे और (सिनी-वाली अचीकल्पत्) गर्भवती स्त्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ दध दधत्) पुत्र गर्भ ही वहां धारण होता है, (अन्यत्र सैष्यं दधत्) अन्य परिस्थितिमें स्त्रीगर्भ धारण होता है ॥ ३ ॥

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति ।

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति होनेके लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह औषधि प्रयोगका उपाय यह है—

शमीं अश्वरथ आरूढः तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद् पुत्रस्य वेदन्, तत् स्त्रीष्व भ्रामसि ॥ (मं. १)

(१) शमी वृक्षपर उगा और बड़ा हुआ पीपल का वृक्ष होता है, वह पीपल पुत्र रूप गर्भको धारण करनेवाला होता है । अर्थात् इसका औषध बनाकर यदि स्त्री सेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । (२) यह पीपल निश्चयसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३) इसके सेवनसे निश्चयसे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस पीपलके औषधको जिनको देना चाहिये ।

शमीके वृक्षपर उगे पीपल वृक्षके पत्राक्षका चूर्ण करके सपुके साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य द्रव्य आदि द्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे स्त्रीका गर्भाशय पुरुष गर्भ बनानेमें समर्थ होता है । जिस स्त्रीकी लक्ष्मियां ही होती हैं उस स्त्रीको यह औषध देनेसे उसमें, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुरुष गर्भ उत्पन्न करनेकी शक्ति आ सकती है ।

पुंसवन और सैष्य ।

पुरुष पुत्र उत्पन्न होनेका नाम 'पुंसवन' और स्त्रीकी

उत्पन्न होनेका नाम 'सैष्य' है । ये दोनों नाम इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हैं वे इस औषधोद्योग करें । इस मंत्रके शेष अर्थसे और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ अश्व-रथः— अश्वका अर्थ बाजी है । बाजीकरणका अर्थ पुरुषको पुरुष शक्तिते युक्त करना है । अश्व शब्दका अर्थ यहाँ घोड़ेके समान पुरुष धर्मसे युक्त और समर्थ पुरुष । (अश्व) घोड़ेके समान जो (रथ, रथः) रहता है ऐसा बलवान् पुरुष ।

२ शमी— शमीकी वृत्तियां उठलने न देनेवाली स्त्री, अर्थात् जो धर्मातिकूल गृहस्थधर्म नियमोंका पालन करनेवाली स्त्री ।

ऐसे स्त्रीपुरुषोंके संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती है । पाठक इसमें देखें कि इस स्त्रीपुरुषसंबंधमें बौर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान होती है । अर्थात् पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और स्त्री बलशालिनी हुई तो स्त्रीसंतान होती है । यही बलका अर्थ पुरुषबौर्य और स्त्रीरजका भाव लेना योग्य है ।

द्वितीय मंत्र गर्भाशय परक है और स्पष्ट है । तृतीय मंत्रमें स्त्रि स्त्रियाँसे कुछ विशेष आशय कहा है । वह अब देखिये—

१ प्रजापतिः— अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ गृहस्थी पुरुष ।

२ अनुमतिः— परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले छो या पुरुष ।

३ सिनीवाली— सिनका अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढ़ानेवाली छी सिनीवाली है । जिस प्रकार शुक्रपक्षी रात्रिमें चन्द्रकी कलाये बढ़ती है, उस प्रकार जिस छीके सर्माशयमें गर्भकी कलाएं बढ़ती हैं ।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं । सन्तान उत्पन्न बड़ी करे कि ओ उनके पालन पोषणका भार सहन करनेमें समर्थ हो । सन्तानोत्पत्ति करना है तो छी-पुरुष परस्पर अनुकूल संघति रखें, तो ही समान गुणवाला पुत्र होगा । उनमें विरोध होगा तो संतान भी विरुद्ध गुणधर्मवाली होगी । गर्भवती छी समझे

कि मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओंसे बढ़नेवाला गर्भ रहा है और उसकी सुश्रुतिका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है । इस प्रकार व्यवस्था होनेसे पुरुष सन्तान होता है । इसके विपरीत अवस्था होनेसे छी सन्तान होता है अथवा नपुंसक सन्तान होगी ।

अर्थात् पुरुष वीर्यकी न्यूनता, छी रजकी अधिकता, पुरुष और छीके मनोवृत्तियोंमें विरोध इत्यादि कारणसे छी सन्तान और रजवीर्यकी समानतासे नपुंसक सन्तान होती है ।

उत्तम वैद्य इस सूक्तका अधिक विचार करें और वास्तविक रीतिये प्रयोग करके देखें और इस पुष्पन और छैपूमेके शास्त्रका निश्चय करें ।

सर्प-विष-निवारण ।

[सूक्त १२]

(ऋषि — गह्वरमान् । देवता — तक्षकः ।)

परि धामिबू सूर्योऽर्हीनां जनिमागमम् । रात्रौ जग्मदिवाभ्यर्द्धसात् तेना ते वारये विषम् ॥ १ ॥
यद् भृशमिष्यदपिभिर्धद् देवैर्विदितं पुरा । यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेना ते वारये विषम् ॥ २ ॥
मध्वा पृश्ने नद्यः पर्वता गिरयो मधु । मधु परूष्णी शीपाला अमास्ने अस्तु शं हृदे ॥ ३ ॥

अर्थ— (सूर्य चां इव) जिस प्रकार सूर्य सुलेकको जानता है, उस प्रकार मैं (अर्हीनां जनिम परि अगमम्) सर्पोंके जन्मस्थलको जानता हूँ । (रात्रौ हंसात् अभ्यर्द्धसात् इव) रात्रि जेथे सूर्यसे भिन्न अगत्का आवरण करता है (तेन ते विषं वारये) उसी प्रकार तेरे विषका मैं निवारण करता हूँ ॥ १ ॥

(प्रह्लाभिः ऋषिभिः देवभिः) आक्षिप्तों, ऋषियों और देवोंने (यत् पुरा विदितं) ओ पूर्वकालमें जान लिया था (तत् भूतं भव्यं आसन्वत्) वह भूत, भविष्यकालमें रहनेवाला ज्ञान है (तेन ते विषं वारये) उससे तेरा विष दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(मध्वा पृश्ने) मधुसे सिंचन करता हूँ, (मध्याः पर्वताः, गिरयः मधु) नदियां, पर्वत, पहाड़ सब मधु देवें । (परूष्णी शीपाला मधु) परूष्णी और शीपाला मधुरता देवे । (अस्ने शं अस्तु) तेरे मुखके लिये शान्ति और (हृदे शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३ ॥

इस मन्त्रमें नदियां और पर्वतोंके झरनों आदिके जलकी धारासे सर्पविष उतारनेका विधान प्रतीत होता है । परन्तु निश्चय नहीं है । इसकी खोज सर्पविषचिकित्सकको करना चाहिये । जल-धारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्य स्थानमें भी है । परन्तु उनका तात्पर्य क्या है, यह समझमें नहीं आता । यदि

बिल्कुल विष नष्ट रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक बेगसे गिरानेसे बिल्कुल विष उतारता है । यह अनुभव हमने लिया है । परन्तु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है । इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं । अर्थात् इस सूक्तका विषय अन्वेषणीय है । जो इसकी चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें ।

मृत्यु ।

[सूक्त १३]

(ऋषि — अथर्व । (स्वस्त्ययनकामः) । देवता — मृत्युः ।)

नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । अथो ये विश्वानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः । सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै त इदं नमः ॥ २ ॥

नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (देववधेभ्यः नमः) ब्राह्मणों के शत्रुओं को नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियों के शत्रुओं को नमस्कार (अथो ये विश्वानां वधाः) और जो वैश्यों के शत्रु हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यो ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार होये ॥ १ ॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आशीर्वादों को नमस्कार और (ते परावाकायः नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते सुमत्यै नमः) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मत्यै इदं नमः) तेरी दुष्ट मतिको भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे औषध उपचारोंके लिये भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः इदं नमः) ब्राह्मणोंको भी मेरा नमस्कार है ॥ ३ ॥

मृत्युके प्रकार ।

इस सूक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये—

१ देववधः = देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु ।
अग्नि, वायु, सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकोप, वायु बिगड़ने, सूर्यके उताप, तथा ब्राह्मणदिकोंके कारण जो मृत्यु होती है ।

२ राजवधः = लड़ाईमें होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषोंके व्यवहारसे होनेवाली मृत्यु ।

३ विश्वानां वधाः = वैश्यों, भूमीपतियों अथवा घनवानोंके कारण होनेवाली मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होती है । अतः इनका सुधार होना चाहिये । तथा—

४ अधिवाकः = अनुकूल वचन ।

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन ।

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

७ दुर्मतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचनका अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचनसे निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्योंका ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती ही है । तथा—

८ यातुधानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ भेषजे = औषधि उपचार भी कितनी कितनी समझ मृत्यु लानेवाले होते हैं ।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी वजह हैं, उन सबको दूर करना चाहिये ।

यही ब्राह्मणों अथवा ज्ञानियोंका कार्य है । इस कारण उनको नमस्कार है । सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घजीवी बनानेका यत्न करना चाहिये ।

क्षयरोगका निवारण।

[सूक्त १४]

(अपि: — यष्टुपिंगलः । देयता — यलासः ।)

अस्थिरसं परुसंसमास्थितं हृदयामयम् । यलासं सर्वं नाशयान्नेष्टा यश्च यवैसु ॥ १ ॥

निर्बलासं यलासिनः क्षिणोमि सुम्करं यथा । छिनद्म्यस्य चर्धनं मूलैर्वावा इव ॥ २ ॥

निर्बलासेतः प्र पंताशुंगः शिशुको यथा । अथो इटं इव हायनोपे द्राक्षवीरहा ॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्थिरसं परुसंसं) हृदियों और जोड़ोंमें डीलापन होनेवाले, (आस्थितं हृदयामयं) शरीरमें रहनेवाले हृदयके रोगको अर्थात् (सर्वं यलासं) सब क्षयरोगको और (यः अनेष्टाः च यवैसु) जो भवयों और जोड़ोंमें रहता है, उस सब रोगको (नाशय) नाश कर दे ॥ १ ॥

(यलासिनः यलासं निः क्षिणोमि) क्षयरोगमें क्षयरोगको दूर करता हूँ (यथा सुम्-करं) जिस प्रकार बोगी करनेवालेको दूर किया जाता है । (अस्य चर्धनं छिनद्मि) इस रोगके चर्धनको छेद डालता हूँ, (उपार्वाः मूलं इव) जैसे कड़ुहोके जड़को काटते हैं ॥ २ ॥

हे (यलास) क्षयरोग । (इतः निः प्रपत) यशसि इट जा । (यथा आशुंगः शिशुको) जिस प्रकार शीघ्रगामी बघा जाता है । (अथो अथीरहा अथ द्राक्ष) और बीरहा नाश न करनेवाला तू महति भाग जा । (हायनः इटः इव) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला बांस नाचको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

कफक्षय ।

इस सूक्तमें 'यलास' शब्द है, इसका अर्थ कफ और कफक्षय है । यह शरीरके पेशों, जोड़ों, हृदय और अन्तर्गन्ध अवयवोंमें रहता है और रोगोंका नाश करता है । इसको दूर करनेका वर्णन इस सूक्तमें है । इसमें जिस उपायका वर्णन है, उसका पता नहीं चलता । इसलिये क्षयरोग निवारणका जो

उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें कुछ अधिक कहना, बिना अधिक श्रम किये, कठिन है । पाठकोंमें जो वैद्य और मानसचिकित्सक होगे वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है । हमारे विचारसे तो यह एक मानस-चिकित्साका सूक्त है । अपने मनके स्वास्थ्य प्रभावपूर्ण विशारदोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं । इसका यही संक्षेप प्रतीत होता है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करें ।

मैं उत्तम बनूंगा ।

[सूक्त १५]

(अपि: — उहालकः । देयता — यनस्पतिः ।)

उत्तमो अस्थोर्धनीनां सर्वं वृक्षा उपस्तपः । उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्मां अमिदासति ॥ १ ॥

अर्थ— (अस्थोर्धनीनां उत्तमः अस्ति) तू और्ध्वधनीमें उत्तम है । (वृक्षाः तप उपस्तपः) अन्य इस तरे उगनेवाली हैं । अतः (यः अस्मान् अमिदासति) जो हमें बास बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होके ॥ १ ॥

४ (अपर्व. भाष्य, काण्ड ६)

सर्वधुवासर्वन्धुश्च यो अस्मौ अभिदासति । तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥
यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषा कृतः । तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (सर्वन्धु च असर्वन्धुः च) वसुवाला अथवा वन्धुरहित (य. अस्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (अहं तेषां उत्तम भूयासं) मैं उनसे उत्तम होऊंगा ॥ २ ॥

(यथा सोम हविषा ओषधीना उत्तम कृत) जिस प्रकार सोम हविके पदार्थों और ओषधियोंमें उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तलाशा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तम भूयासं) मैं उत्तम बनूंगा ॥ ३ ॥

मैं श्रेष्ठ बनूंगा ।

‘मैं उत्तम बनू, मैं श्रेष्ठ बनू’ यह महत्वाकांक्षा मनुष्यमें हानी वाहिये । मनुष्यका अग्रुद्देश और नि श्रेयस इसा इच्छा पर निर्भर है । शत्रुको नीच दशनेसे या उनसे अपनी अशस्वा सज बन सकती है परन्तु यहाँ कहा है कि ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम अशस्वी श्रेष्ठ बनो । अश्वोंकी नाचे गिराना नहीं है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है ।

य अहमान् अभिदासति स अस्माक उपस्ति अस्तु । (म १)

‘जो हमारा नाश करना चाहता है वह हमारे पास उपस्थित

होनेवाला हावे ।’ तथा—

तेषां अहं उत्तम भूयासम् । (म २)

‘उनसे मैं सबसे उत्तम बनूंगा’ । मैं अपनी योग्यता ऐसी बढाऊंगा कि शत्रुसे मेरे मन शत्रु से आश्रयसे रहनेवाले बनें । अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे । और जगत्में जा उसतिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर सबसे श्रेष्ठ बने ।

सूचना— इस सूक्तमें आये ‘उत्तम, तलाशा’ ये औषधियोंके भी नाम होंगे । परन्तु इन औषधियोंका वर्तमान अर्थ नहीं लगता । ‘सोम’ भी आजकल प्राप्त नहीं है ।

औषधिरसका पान ।

[सूक्त १६]

(आदि — शौनक । देवता — चन्द्रमास, भन्त्रोकदेवता ।)

आचय्यो अनाचयो रसस्त उग्र आचयो । आ तै करम्भमघसि ॥ १ ॥

विहृहो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता । स हि नृ त्वरसि यस्त्वमात्मानमाचयः ॥ २ ॥

तौर्विलिकेऽवेलयावायमैल्य एलयात् । वृष्ट्यश्च वृष्टुकर्णश्चापेहि निराल ॥ ३ ॥

अर्थ— (हे आचयो, आचयो, अनाचयो) कैलनेवाला और न कैलनेवाला औषधि ! (ते रसः उग्रः) तेरा रस उग्र है । (ते करम्भ या अघसि) तेरे रसका हम पेय बनाता है ॥ १ ॥

(ते पिता विहृह) तेरा पिता विहृह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है । (स हि नृ त्व आसि) वही उनसे ही तू बनता है । (य. रश्च आत्मान आचयः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा करता है ॥ २ ॥

(तौर्विलिके अथ ईलय) प्रगतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर । (अथ एलय अथ एलयात्) यह भूमिके सन्धर्मे कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है । इ (आल) समर्थ । (वृष्ट्यश्च वृष्टुकर्णश्च) भूरा और भूरे कानवाला (नि अप इति) हमस कर रह ॥ ३ ॥

अलसालासि पूर्वा सिलाञ्जालास्युत्तरा । नीलागलसाला

॥ ४ ॥

अर्थ— (पूर्वा अलसाला) पहिले वृ आलसियोंको रोचनेवाली है, (उत्तरा सिलाञ्जाला) दूसरी वृ अलसोंके पहुँचनेवाली है । तथा (नीलागलसाला) पर धरमें उपवोनी है ॥ ४ ॥

रसपान ।

इस सूक्तमें 'करंभ' शब्द है । दही और घट्टका आटा मिलाकर बड़ा लसत पेय रस बनता है उसका यह नाम है । यह करंभोंको हटानेवाला और बड़ा पुष्टि करनेवाला होता है । इसमें कई औषधियोंके रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ़ जाते हैं ।

'विहल्ह' (पिता) इसका 'सदावती' नामक (माता) औषधिपर कलम करनेसे जो औषधि बनती है वह (आरमानं

आवध-) आमाश्वी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है । यह द्वितीय संज्ञा कथन है । यह मातापिताके स्थानकी औषधियाँ इस समय अग्रस्त हैं ।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अग्रान्य नाम किन वनस्प-तियोंके हैं, इसका पता नहीं चलता । आशु, अनाशु, विहल्ह (पिता), सदावती (माता), सीविलिहा, ऐलव, बभ्रु, कज्जुर्ण, आल, अलसाला (पूर्वा), सिलाञ्जाला (उत्तरा), नीलागलसाला, इत्यादि नाम इस सूक्तमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इसलिये इनपर अधिक लिखना अर्थमय है ।

गर्भधारणा ।

[सूक्त १७]

(श्रुतिः — मध्या । देवता — गर्भरंद्धणम् ।)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । एवा तै ध्रियतां गर्भोऽनु स्रुतं सर्वितवे ॥ १ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधारमान् वनस्पतीन् । एवा तै ध्रियतां गर्भोऽनु स्रुतं सर्वितवे ॥ २ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरिन् । एवा तै ध्रियतां गर्भोऽनु स्रुतं सर्वितवे ॥ ३ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् । एवा तै ध्रियतां गर्भोऽनु स्रुतं सर्वितवे ॥ ४ ॥

अर्थ— (यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भो आदधे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (यस ते गर्भे) इस प्रकार तेरा गर्भ (स्रुतं अनु सविताये ध्रियतां) सेतानको अनुकूलतासे उत्पन्न करनेके लिये स्थिर होते ॥ १ ॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है । इसी प्रकार सेतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होते ॥ २ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (पर्वतान् गिरिन् दाधार) पर्वतों और पहाड़ोंको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुखसे प्रसूति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (विष्टित-जगत्) विविध प्रकारके रहनेवाले जगत्को धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसूतिके लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥

श्रीको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है ।

ईर्ष्या-निवारण ।

[सूक्त १८]

(आधि: — अथर्वो । देवता — ईर्ष्याघिनाशनम् ।)

ईर्ष्याया धाजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम् । अग्निं हृदयं शोकं तं ते निर्वापयामसि ॥ १ ॥

यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तथा । यथोत मधुपो मन एवेष्योर्मृतं मनः ॥ २ ॥

अदो यत् ते हृदि धितं मनस्कं पतयिष्णुकम् । तवस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूष्माणं दृतेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां धाजिं) तेरी ईर्ष्या-डाह-के पहिले बेगको (उत प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी अगिनी गतिको तथा (हृदयं तं शोकं आग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रूपी अगिनी (निर्वापयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) जैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतात् मृतमनस्तथा) मरेसे भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा मधुपोः मनः) और जैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्याः मनः मृतं) उस प्रकार ईर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २ ॥

(अदः यत् ते हृदि धितं) ओ तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतयिष्णुकं मनस्कं) गिरनेवाला अथ मन है, (ततः ते ईर्ष्या निः मुञ्चामि) वहासे तेरी ईर्ष्याको मैं हटाता हूँ । (दृतेः ऊष्माणं इव) जिस प्रकार धौकनीसे कापुको निकालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना ।

दूरेकी उच्चति देख म सकनेका नाम 'ईर्ष्या' अथवा डाह है । यह मनमें लग उत्पन्न होता है कि जब दूरेका उत्कर्ष सदा नहीं आता । यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषय में देखिये—

१ हृदयं शोक आग्निं = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह आग आपुका क्षय करती है । (मं. १)

२ ईर्ष्याः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए समान हो जाता है, मनमें कोई शुभ विचार नहीं आवे, जीवनहीन मन होता है । इसलिये उसको 'मृतमना' गुदा मनवाला कहते हैं । यह (मृतात् मृतमनस्तथा)

मुँहसे भी अधिक मरा होता है । (मं. २)

३ पतयिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा संकुचित वृत्तिवाला होता है ।

देखिये यह ईर्ष्या कितनी घातक होती है, हृदयको जलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है । इसलिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करनी चाहिये । ईर्ष्या दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊँच उठनेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्या दूर होनेसे मनुष्यकी उच्चति होती है और ईर्ष्या मनमें रहनेसे हानि होती है । इसलिये जहाँतक हो सके वहाँतक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्यासे अपने आपको दूर रखे ।

आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना ।

[सूक्त १९]

(आधि: — शन्तातिः । देवता — चन्द्रमा, नानादेवताः ।)

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया । पुनन्तु विश्वा भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

अर्थ— (देवजनाः मा पुनन्तु) दिव्यजन शुद्धे शुद्ध करें । (मनवाः धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धि

पर्वमानः पुनातु मा क्रतुं दक्षाय जीवसे । अथो अरिष्टतातये ॥ २ ॥

उमाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सुवेनं च । अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

पवित्र करें । (विभ्या भूतानि पुनस्तु) एक भूत मुझे पवित्र करें और (पयमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ १ ॥

(क्रतुं दक्षाय जीवसे) कर्म, मूल और दीर्घ आयु बढाने के लिये (अथो अरिष्टतातये) और कल्याणक विस्तार के लिये (पयमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करे ॥ २ ॥

हे (देव सवितः) सबके उत्पादक देव । तू (चक्षसे) मेरे दर्शन होने के लिये (उमाभ्यां पवित्रेण) दोनों पवित्र विचार और (सुवेनं च) यज्ञवे (अस्मान् पुनीहि) हम सबको पवित्र कर ॥ ३ ॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दीर्घ आयु बढाने के लिये और कल्याणकी प्राप्ति होने के लिये विचार व आचारकी पवित्रतासे अपने आपकी पवित्रता करना इष्टको उचित है । उस कार्य के लिये यह उक्तम ईश्वरप्रार्थना है । जो मनो-भावसे यह प्रार्थना करेगा, उसको पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है ।

क्षयरोगनिवारणः ।

[सूक्त २०]

(श्रुतिः — भृशार्जिराः । देयता — यक्ष्मनाशनम् ।)

अधेरिवाह्य दहतं पति शुष्मिणं उतेवं मत्तो यिलपन्नापति ।
अन्यमस्मदिच्छतु कं चिदमृतस्तर्पुर्वधाय नमो अस्तु तुक्मने ॥ १ ॥

नमो रुद्राय नमो अस्तु तुक्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते ।
नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥

अयं यो अमिशोचयिष्णुर्विषां रूपाणि हरिता कृणोषि ।
तस्मै तेऽरुणाय प्रभवे नमः कृणोमि वन्याय तुक्मने ॥ ३ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुपाकः ॥

अर्थ—(दहतः शुष्मिणः अस्य अग्ने इव) जलनेवाले इस वनशान् आगिके तापके समान यह ज्वर (पति) व्यापता है । (उत मत्त इव यिलपन् अयापति) और तमसके समान बहबहता हुआ पतल जाता है । (अन्यतः अस्मत् अग्नये कं चित् इच्छतु) यह अनियमशान् मनुष्यको नानिश्चिता ज्वर इससे निज किन्ती ज्वर मनुष्यको ईद लेने । (तपुः-वधाय तक्मने नमो अस्तु) तपस्वर वध करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होने ॥ १ ॥

२२, (तक्मने) ज्वर, (दिवेप्रीमते) तेजस्वी शान् बहव (दिव्ये पृथिव्यै ओषधिभ्यः नमः) पुनोद, भूमीक और औषधियों, इन सबके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

(अयं यो अमिशोचयिष्णुः) यह जो शोक बहनेवाला है, (हरिता कृणोषि) वह कपोल पाले और निरुक्त बनता है, (तस्मै तेऽरुणाय वधये) उस दुष्ट मान, मरे और (वधाय तक्मने नमः कृणोमि) इनमें शान् ज्वरको नमस्कार जाता हुआ ॥ ३ ॥

ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस सूक्तमें ज्वरके लक्षण और परिणाम बड़े हैं देखिये उनके सूक्त शब्द ये हैं—

१ अग्निः इव दहन = अग्निके समान जलता है, ज्वर अग्निके बाद शरीर अग्निके समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्तको जलाती है । (मं. १)

२ द्वाग्निन् = शीघ्र उदयन करता है, सुखा देता है । शरीरको सुखाता है । (मं. १)

३ मत्त इव विलपन् = पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहे-चाहे बहबहाता रहता है । (मं. १)

४ अमृतः = यह ज्वर मृतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको हो जाता है । अर्थात् नियमानुवूल व्यवहार करनेवालेको नहीं सताता । (मं. १)

५ तपुः पघः = यह ज्वर तपके बंध करता है ।

(मं. १)

६ तक्ष्मा = बड़े कष्ट देता है । (मं. १)

७ दग्धः = यह दलानेवाला है । (मं. २)

॥ यदा द्वितीय अनुपाक समाप्त ॥

केशवर्धक औषधी ।

[सूक्त २१]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — चन्द्रमाः ।)

इमा यास्तिष्ठः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । तासामधि त्वचो अहं भेषजं सप्तं जग्रमम् ॥ १ ॥

श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुघानाम् । सोमो मम इव यामेषु देवेषु चरुणो यथा ॥ २ ॥

रेवतीरनाधूपः सिपासवः सिपासव । उत स्य केशदंष्ट्रीरथो ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमाः याः तिष्ठः पृथिवीः) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा) उनमें यह भूमि उत्तम है । (तासां त्वचः अधि) उनमें त्वचाके विषयमें (भेषजं अहं उ स जग्रमम्) यह औषध मैंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(भेषजानां श्रेष्ठमसि) औषधोंमें यह श्रेष्ठ है, (वीरुघानां वसिष्ठं) वनस्पतियोंकी यह बसानेवाला अर्थात् श्रेष्ठ है । (यथा यामेषु देवेषु) जैसे चलनेवाले देवोंमें (सोमः मम चरुणः) सोम, मम और वरुण श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥

हे (रेवतीः अनाधूपः सिपासवः) सामर्थ्य युक्त, अर्द्धसित और आरोग्य देनेवाले रेवती औषधियों । (सिपास-सिप) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । (उत केशदंष्ट्रीरथः स्य) और बालोंकी बलवान् करनेवाली हो (अथो ह केशव-वर्धनीः) और बालोंकी बढ़ानेवाली हो ॥ ३ ॥

' रेवती ' औषधी केश बढ़ानेवाली और बालोंको दृढ़ करनेवाली है । यह रक्ताके रोगोंके लिये भी उत्तम है । यह औषधि आजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करनी चाहिये ।

८ अभिशोचयिष्णुः = शोक बढानेवाला है । (मं. ३)

९ विदग्धा रूपाणि दारिता कृणोति = शरीरको हरा पीला अर्थात् निरस्त बनता है । ज्वर आने-वालेका शरीर पीला होता है । (मं. ३)

१० वन्धः = बन्धमें इसकी उत्पत्ति है । (मं. ३)

इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, 'लक्षण और परिणाम बड़े हैं । जत पालन अर्थात् नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ दृढ़ जाता है । इसलिये इसको 'अमृत' कहा है । पृथिवी-भूमि, ओषधी, वरुण राजाके सब जलस्थान, रक्तके रक्तस्रोत स्थान और रूप इनकी सुश्रवणसे यह ज्वर दृढ़ जाता है ।

इस सूक्तमें रक्तका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर रक्तका रूप है । रक्तके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव (शान्त) । इनके सम रहनेसे मनुष्यको आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग सताते हैं । इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दृढ़ करनेका सपाय जाना जा सकता है । यह वैद्योंका विषय है, इसलिये वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें ।

वृष्टि कैसी होती है ?

[सूक्त २२]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — आदित्यरीक्षम्, मरुतः ।)

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत् पतन्ति ।

त आववृत्रन्सदनाहृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं न्यू दुः ॥ १ ॥

पर्यसतीः कृणुथाप ओपंधीः शिवा यदेजया मरुतो रुक्मवक्षसः ।

ऊर्जे च तत्र सुमतिं च पिब्वत् यत्रा नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥ २ ॥

उदमुतो मरुत्स्तां इयर्त वृष्टिर्या विश्वा निवर्तस्पृणाति ।

एजाति ग्लहा कन्येयि तुर्जरं तुन्दाना पत्येय आया ॥ ३ ॥

अर्थ— (अप वसाना) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णाः हरयः) उत्तम गतिवाली सूर्य किरण (कृष्णं नियानं दिव्य) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यानरूप घुलोकस्थ सूर्य के प्रति (उत् पतन्ति) चढ़ते हैं । (ते श्रुतस्य सवनात्) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे (आयश्रुनम्) नाबि आते हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं पि ऊर्जुः) और जलसे पृथ्वीको मिगति है ॥ १ ॥

हे (रुक्मवक्षसः मरुतः) चमकनेवाले हृदयवाले वायु देवो ! (यत् एजथ) अब तुम वेगसे चलते हो तब (अपः ओषधीः) जलों और औषधियोंके (पर्यसतीः शिवाः कृणुथ) रखवाली और हितकारिणी करते हो । हे (नराः मरुतः) नेता मरुतो ! (यत्र च मधु सिञ्चत) और जहाँ मधुर जल सींचते हो (तत्र ऊर्जे सुमतिं च पिब्वत्) वहाँ जल देने-वाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (तान् उदमुतः इयर्त) उन चरकसे भरपूर करनेवाले मेघोंको मेजो । (था वृष्टिः) अनिष्ट होनेवाली वृष्टि (विश्वाः निवर्तः स्पृणाति) सब निज स्थानोंको भर देती है । (ग्लहा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबको कंपित करता रहे, (तुष्टा कन्या इय) जिस प्रकार दुःखित कन्या पिताको कंपित कर देती है तथा वह शब्द (पर्यं तुन्दाना) मेघोंको प्रेरित करे, (पत्या जाया इय) जैसी पतिके साथ रहनेवाली धर्मपत्नी गृहस्थिके ससुरामें प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्यकिरण पृथ्वीके ऊपरका जल हरण करते हैं इस कारण उनको (हरिः, हरयः) ये नाम दिये हैं । वे सब स्थानको पूर्ण करते हैं, इसलिये सूर्यकिरणोंको (सु-पर्णाः सुपर्णाः) कहते हैं अथवा उनकी विशेष गतिके कारण उनकी यह नाम मिला है । ये किरण (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका वस्त्र पहनते हैं और (दिव्य उत्पतन्ति) शुद्धोद्गम—ऊपर आकाशमें—ऊपर आते हैं । अर्थात् पृथ्वीके ऊपरका जलांश लेकर ये सूर्यकिरण ऊपर आते हैं और

(श्रुतस्य सवदने) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघ-रूपमें परिणत होकर उन मेघोंके पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें वहाँ जल आता है । अर्थात् जो जल सूर्यकिरणसे ऊपर खींचा जाता है वहाँ जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है । यह कार्य सूर्य-किरणोंका है ।

यह सूर्यकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनाते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार जलकी गति होती है । पृथ्वीपरका जो जल ऊपर वापन रूपसे खींचा जाता है वह वही शुद्ध बनकर वृष्टिरूपसे फिर

पृथ्वीपर गिरता है, मानो, वह (मधु सिंचय) भीड़े सह-
दधी हो वृष्टि होती है । इस वृष्टिसे (ओषधीः शिवाः)
हितकारक औषधियां बनती हैं और (पयस्वतीः) उष्ण
रसवाली भी बनती हैं ये औषधियां रोगियोंके शरीरोंमें
रहनेवाले लोगोंको (क्षोष-घोः) भीता हैं और उनको नारोग
बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नको खाये
मनुष्य (उज्जं सुमतिं च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त

करते हैं । यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं होती
और अन्नल होता है, इसलिये मनुष्य निर्मल और मतिहीन
बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्त्व कितना है यह देखिये ।

पानीसे और बादल वायुके द्वारा लये जाते हैं और उनसे
जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तालाब, कुँवे, नदियां आदि-
कीको भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनंद फैलता है ।

सारांशसे यह इस सूक्तका धार है । पाठक इसका विचार
करके सृष्टिके विषयका विज्ञान जानें ।

जल ।

[सूक्त २३]

(श्राविः — शन्तातिः । देयता — आपः ।)

सस्रुषीस्त्वदुपसो दिवा नक्तं च सस्रुषीः । वरेण्यकतुरहमपो देवी रूपं ह्वये ॥ १ ॥
ओता आपः कर्मण्या सुञ्चन्वितः प्रणीतये । सद्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥ २ ॥
देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः । पं नो भवन्स्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वरेण्यकतुः अहं) प्रशंसित येष कर्म करनेवाला मैं (तत् सस्रुषीः) उन प्रवाहयुक्त जलधाराओं और
(दिवा नक्तं च अपसः सस्रुषीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें बहनेवाले (देवीः अपः) दिव्य जलको
(उपह्वये) पास बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(ओताः कर्मण्याः आपः) सर्वत्र व्यापक और कर्म करनेवाले जल (प्रणीतये इतः सुञ्चन्तु) उत्तम गतिको
प्राप्त करके लिये इस निरुद्ध अवस्थासे मुझे तुझमें और (सद्यः एतये कृण्वन्तु) शीघ्र ही प्रगतिको प्राप्त करावें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सवे) सबकी उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कृण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ
करें । और (अपः ओषधीः) जल और जलसे उत्पन्न हुई औषधियां (नः शो शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये कल्याण
करनेवाली हों ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुखे और शान्ति देवे और उस जलसे दृष्ट-पुष्ट रूप
मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उत्तमिको प्राप्त करें ।

[सूक्त २४]

हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ संगमः सहगमः । आपो ह मघं तद् देवीर्ददन् ह्यद्योत-मेवजम् ॥ १ ॥
यन्मे अक्षयोर्साद्विद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् । आपस्तत् सर्वं निर्करन् भिपजां सुमिपत्तमाः ॥ २ ॥

अर्थ— (आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मह) महिमाके साथ रहने-
वाले ! (सिन्धौ संगमः) उनका संगम समुद्रमें होता है । वह (देवीः) दिव्य जलधाराएं (मघं तद् ह्यद्योत-मेवजं
ददन्) मुझे वह हृदयकी अलम्बा औषध देती हैं ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अक्षयोः पाण्योः प्रपदोश्च) जो जो मेरे दोनों आँखों, एर्षियों और पाशोंमें दुःख (आदिविद्योत)
प्रकट होता है, (तत् सर्वं) उस सब दुःखको (भिपजां सुमिपत्तमाः आपः) वैद्योंसे मैं उत्तम वैद्य कपी (निष्कर-
रत्) हटाता हूँ ॥ २ ॥

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नृषीत्यनं । दत्तं नृत्तस्य भेषजं तेनां वो भुनजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ—(सिन्धुपत्नी सिन्धुराज्ञीः) सुदूरकी पत्नियाँ और सागरकी राजियाँ (याः सर्वाः भद्याः स्थित) जो सब नदियाँ हैं, वे द्रुप (नः तस्य भेषजं दत्त) हमें उसकी औषधि दी (तेन च भुनजामहे) उससे तुम्हारा हम उपभोग करें ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा ।

भी उत्तम वैद्य और औषधोंसे भी उत्तम औषधी है ।

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा धर्म लिखा है । यहाँ जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे बर्फ़ाले पहाड़ोंसे बहने-वाला है, अन्य नहीं । यह हिमपर्वतसे बहनेवाले नद, नदी और अन्य झरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह जल हृदयकी जलनको दूर करनेवाला है ।

ये सब नदियाँ महासागरकी क्रिया हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औषध भरा पड़ा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके जलका भी गुण हो सकता है ।

आँख, पीठ, एड़ी, पाँव आदि स्थानकी पाँच भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (भिवर्जा सुमिषत्तमाः) वैद्योंसे

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है ।

कष्टोंको दूर करनेका उपाय ।

[सूक्त २५]

(आधिः — शुनःशेषः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

पथं च या पञ्चाशत् संयन्ति मन्या अमि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥

सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अमि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥

नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अमि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥

अर्थ—(पथं च याः पञ्चाशत् च) पाँच और पचास जो पीडाएँ (मन्याः अमि संयन्ति) गलेके भागमें होती हैं, (सप्त च याः सप्ततिः च) सात और सत्तर जो पीडाएँ (ग्रैव्या अमि संयन्ति) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवतिः च) नौ और नव्वे जो पीडाएँ (स्कन्ध्याः अमि संयन्ति) कन्धके ऊपर होती हैं (इतः ताः सर्वाः) यहसिं ये सब पीडाएँ (नश्यन्तु) नष्ट हो जायें (अपचितां वाका इव) जिस प्रकार पूरनीय सम्झनेके समुच्च साधारण लोकोंके बचन नष्ट होते हैं ॥ १-३ ॥

मनुष्य शुद्ध बनें और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करें । जिस प्रकार ज्ञानके समुच्च मूर्खोंकी वक्तृता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते ।

पापी विचारका त्याग करो ।

[सूक्त २६]

(ऋषिः — ऋक्षा । देवता — पाप्मा ।)

अवं मा पाप्मन्सृज वशी सन् मृडयासि नः । आ मां मुद्रस्य लोके पाप्मन् घेहर्विन्दुतम् ॥ १ ॥
यो नः पाप्मन् न जहासि तमुं त्वा जहिमो वयम् । पयामनुं व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मानुं पघताम् ॥ २ ॥
अन्यत्रास्मन्न्युच्यत सहस्राक्षो अमर्त्यः । यं द्वेषाम तमृच्छतु यमुं द्विप्मस्तमिज्जहि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (पाप्मन्) पापी विचार । (मा अयस्सृज) मुझे छोड़ दे । (वशी सन् नः मृडयासि) वशमें करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है । हे (पाप्मन्) पापी विचार (भद्रस्य लोके) कल्याणके स्थानमें (मा मयिन्दुतं आ घेहि) मुझे अङ्कटिल अवस्थामें रख ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी विचार । (यः नः न जहासि) जो तू हमें नहीं छोड़ता है, (तं त्वा उ घयं जहिम) उस दुष्टको हम छोड़ देते हैं । (पयामनुं व्यावर्तने) मार्गके अनुकूल प्रभाव पर (पाप्मा अन्यं अनु पघतां) पापी विचार दूसरेके पास चला जावे ॥ २ ॥

(सहस्र-अक्षः अमर्त्यः) हजार आस्रवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार (अस्मत् अन्यत्र नि उच्यतु) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे । (यं द्वेषाम तं अमृच्छतु) जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके पास जावे, (यं उ द्विप्मः तं इत् जहि) जिससे हम द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥

पापी मन ।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक आदि कष्ट होते हैं । इसलिये मनसे पापी संस्कार सबके प्रथम दूर करने चाहिये । मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख दूर हो सकते हैं ।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वशमें करते हैं और योंही प्रयत्नसे अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोभनसे, अर्थात् सुख देनेके प्रलोभनमें फँसते हैं । इस लिये इनसे बचना चाहिये ।

यदि पापी विचार मनसे स्वयं दूर नहीं हुआ, तो उसको

प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे ही प्रगतिके मार्गको अनुकूलता हो सकती है । तात्पर्य पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसे ही उन्नतिका सच्चा मार्ग खुला हो सकता है ।

पापी विचार हजार आस्रवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी सदृश जानता है और उस मार्गसे अन्दर प्रविष्ट होता है । शरीर क्षीण होनेपर भी वह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये । पापी विचारको दूर करनेसे अन्दरकी पवित्रता होगी और पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे । यह आत्मशुद्धि द्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है ।

कपोत-विद्या ।

[सूक्त २७]

(ऋषिः — ऋगुः । देवता — यमः, निर्ऋतिः ।)

देवाः कपोतं इपितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजगाम ।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निर्ऋतिं यं नो अस्तु द्विपदे यं चतुष्पदे

॥ १ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो । (इपितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) मेरा हुआ दूतिका दूत कपोत (यत् इच्छन् इदं आजगाम) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है । (तस्मै अर्चाम) उसकी हम पूजा करते हैं और

शिवः कपोतं हपितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहं नः ।

अग्निर्हि विप्रो जुपतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ २ ॥

हेतिः पक्षिणी न दमात्यस्मानाष्टी पदं कृणुते अग्निधाने ।

शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु । मा नो देवा इह हिंसीत् कपोतः ॥ ३ ॥

उपशे (निष्कृति करघाम) दुःख निवारण हम करते हैं । (नः क्षिपदे चतुष्पदे शं अस्तु) हमारे दो पाँचवालों और चार पाँचवालों के लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

(हपितः कपोतः नः शिवः अनागाः अस्तु) मेरा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्कार होवे । हे (देवाः) देवो ! (नः गृहं शकुनः) हमारे घरके प्रति यह शुभसूचक होवे । (विप्रः अग्निः हि नः हविः जुपतां) ज्ञानी, अग्नि हमारी हवि लेवे और (पक्षिणी हेतिः नः परि वृणक्तु) पंखवाला यह हवियार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दमाति) पंखवाला यह हवियार हमें न दबावे । (आष्टी अग्निधाने पदं कृणुते) अंगौठीके अग्निके पास यह अपना पाँच रखता है । (नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु) हमारे गौओं और मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे । हे (देवाः) देवो ! (कपोतः इह नः मा हिंसीत्) यह कपोत यहाँ हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवृत्तर दूरदूर देशसे वार्ता लानेका कार्य करता है । यह हानिकारक वार्ता न लावे । शुभ वार्ता लावे, इस विषयमें यह प्रार्थना है । कवृत्तरके अंदर यह गुण है कि वह सिलानेपर कहींसे भी छोटा आप तो सीधा घरपर आता है । प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवृत्तर अपने पास रखते हैं और जहाँ जाना होता है, वहाँ जाकर उस कवृत्तरके गलेमें चिट्ठी बांधकर उसको छोड़ देते हैं । वह छोटा हुआ कवृत्तर घर आता है और घरवालोंको प्रवासीका संदेश पहुँचाता है ।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवृत्तर युवा और भला भी बन सकता है । परंतु इसका पता अर्मातक नहीं लगा है । यह सूक्त कुछ पाठसेदशे स. १०१ १९५ । १-२ में है, परंतु वहाँ देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है । अतः खोज करनेवाले पाठ्योंको सचित है कि इस विषयकी खोज में करें और इस विद्याका आविष्कार करें ।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये—

[सूक्त २८]

(कथिः — सृगुः देवता — यमः, निर्धृतिः ।)

अश्वा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मर्दन्तः परि मां नयामः ।

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जे प्र पंडात् पथिष्ठः ॥ १ ॥

परीमेष्टिर्मर्षत परीमे गार्मनेपत । देवेष्वैकत श्रवः क इमां आ दंघर्षति ॥ २ ॥

अर्थ— (अश्वा प्र-नोदं कपोतं नुदत) घेंवके द्वारा मेझने योग्य कपोतको मेझो । हम तो (इषं मर्दन्तः) अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुरिता पदानि संलोभयन्तः) और पापके बिह्वरूपी इषके अग्रिम पादबिह्वोंको मिटाने हुए (मां परिनयामः) गोचो चारों ओर ले आते हैं । (ऊर्जे हिरवा) जलपानको छोड़कर (पथिष्ठः प्र पदात्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला जावे ॥ १ ॥

(हमे अग्नि परि अर्पत) इन्होंने अन्नको प्राप्त किया है, (हमे मां परि अनेपत) इन्होंने गोचो प्राप्त किया है । और (देवेषु श्रवः अकृत) देवीयें यश संपादन किया है । अथ कः इमान् आ दंघर्षति) कौन इन लोगोंको मय दिखा सकता है ? ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवर्तमाससादं बहुस्पृहः पन्थामनुपस्पृशानः ।

गोड्मेस्प्रेदो द्विपदो यथतुष्टपदुस्तमै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (यः प्रथमः) जो पहिला (बहुस्पृहः पन्थामनुपस्पृशानः) अनेकोंके लिये मार्गोंका नियम करता हुआ (प्रवर्तमाससादं) योग्य मार्ग प्राप्त करता है (यः अस्त्य द्विपदः) जो इसके दो पाँचवालों और (यः चतुष्टपदः इंदो) जो चार पाँचवालोंके ऊपर खामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) तब मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥

वार्ताहर कवृतरको मंत्रका पवित्र उच्चारणकरके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र इच्छासे भेजे । कभी घातक इच्छासे न भेजे । हम गोओंको पालते हैं, उपाय अथके सेवनसे आनंदित होते हैं और पातवासानाओंको दूर करते हैं । इस लिये हमारा प्रवाची सुखपूर्वक आये बढता जायगा । इसमें संदेह नहीं है ।

औ प्रतियदिन अग्निमें हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हैं और वन बढानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको करानेका सामर्थ्य किधोंमें भी नहीं होता है । इस लिये मनुष्य इस

उपायसे अपने आपको कष्टोंसे बचा सकता है ।

यमका अधिकार द्विपद और चतुष्टपद सबपर समान है । वह सब लोगोंके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गोंकी पमावत आनता है । इसलिये उस यमकी सब मनुष्य नमस्कार करें ।

यह आशय इन तीनों मंत्रोंका है । इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि सारधर्म करनेवालोंको कोई हरा नहीं सकता, वह बात हरेककी विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये । अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[सूक्त २९]

(क्रयिः—भृगुः । देयता—यमः, निरंतिः ।)

अमून हेतिः पंतत्रिणीन्येतु पदुल्लूको वदति मोघमेतत् । यद् वां कपोतः पदमग्नौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते दूतौ निरंतिव इदमेतोऽप्रहितौ प्रहितौ या गृहं नः । कपोतोऽलूकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

अबैरहत्याप्रेदमा पंतस्यात् सुवीरताया इदमा संसघात् । परांश्च परां वद पराचीमर्तु संवतम् ।

यथा यमस्य त्वा गृहेऽस्तं प्रतिचाकंशानाभूर्कं प्रतिचाकंशान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पंतत्रिणी हेतिः अमून नि एतु) संसघाला हथियार इन शत्रुओंको नाँच करे । (उल्लूकः यत् वदति मोघ एतत्) जो उल्लूक बोलता है वह व्यर्थ है । (यत् वा कपोतः अग्नौ पदे कृणोति) अथवा जो कबूतर अग्निके पास पाव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निरंति) दुर्गति । (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते दूतौ) जो भेजे हुए अपना न भेजे हुए तेरे दोनों दूत (नः इदं गृहं वा इतः) हमारे घरको आते हैं; (कपोतोऽलूकाभ्यां तत् अपदं अस्तु) कपोत और उल्लूके द्वारा वह पद रखने योग्य न होवे, अर्थात् कोई अशुभकी सूचना देनेवाले प्राणी हमारे घरमें पाव न रखें ॥ २ ॥

(अ-चैरहत्याया इदं वा पंतस्यात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह होवे । (सुवीरताया इदं वा संसघात्) हमारे वीरोंके उरवाहके लिये यह सुचिन्ह होवे । (परांश्च पराचीं अनु संवतं) नाँचे अपावदन करके अशुभ वीरोंसे (परा पद वद) दूरी बोल । (यथा यमस्य गृहे) जिस प्रकार यमके घरमें (अस्तं त्वा प्रतिचाक-दान्) निर्बल हुआ तुझे लौट देखे । (आभूर्कं प्रतिचाकंशान्) केवल आधा हुआ ही तुझे देखे अर्थात् तू शत्रुदल असमर्थ होकर यहाँ रह ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं । कवृतर, उल्लू आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएँ मिलती हैं यह कहना कठिन है । परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर हमला करनेका अब आते हैं तब व अपने साथ कवृतर ले आते हैं और वहाँका संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त होने और अपने वीरोंके शत्रु आदिका अथवा अपने परान्यदका संदेश न प्राप्त हो । इस विषयकी प्रार्थनाएँ इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सूक्तोंका विषय कोशका ही विषय है । इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना अर्थशून्य है ।

शमी औषधी ।

[सूक्त ३०]

(प्रायः — उपरिबध्नयः । देवता — शमी ।)

देवा इमे मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मृणार्चचक्रुः ।

इन्द्रं आसीत् सीरंपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥ १ ॥

यस्ते मदीं स्वकेशो विंकेशो येनामिहस्यं पुरुषं कृणोषि ।

आरात् त्वदुन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवर्षा वि रौह ॥ २ ॥

पृहस्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध क्रतावरि । मातेवं पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः मधुना संयुत इमे यव) देवोंने मधुराशे युक्त इस यव घान्यको (सरस्वत्यां अधि मृणी मर्चचक्रुः) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी लतम भूमिमें बोनेके लिये बार बार हल चलाया । वहां (शतक्रतुः इन्द्रः सीर-पतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलका रक्षामी या और (सुदानवः मरुत कीनाशा आसन्) लतम दानी मरुत विधान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधि ! (या ते मनुः) जो तेरा आनन्ददायक रस (मयकेशः चिकेदाः) विशेष केश बढ़ानेवाला है (येन पुरुषं अमिहस्य कृणोषि) जिससे तू पुरुषको बड़ा हर्षित करती है । इस लिये (त्वत् अग्या वनानि आरात् वृक्षि) तेसे निज क्षमा जगल में तेरे समीपके हटाता हूँ, (त्वं शतवर्षा विरौह) तू पैरों साखावाली होकर बढ़ती रह ॥ २ ॥

हे (पृहस्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध शतावरि शमि) बड़े पतोंवाली लतम सेमरबी, वृक्षसे बड़ी, शतावरि शमि ! (माता पुत्रेभ्य इव) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान (केशेभ्यः मृड) केशोंके लिये मृदु दे ॥ ३ ॥

सेती ।

प्रथम मन्त्रमें जो नामक घान्य बोनेके लिये भूमिकी लतम हल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्वत्राधारण सेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । जहाँ इन्द्र हल चलाता है और मरुत सेती करते हैं, वहाँ वह कार्य मनुष्योंको करनेमें कोई सकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात् सेतीका कार्य दिव्य कार्य है वह मनुष्य अवश्य करे ।

द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि शमाका रस आनन्द देता है और बालोंको बढ़ाता है इसलिये इससे लोग बड़े हर्षित होते हैं ।

अतः शमी वृक्षके आसपास लगानेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ़ जावे । बड़ा उपानाद्य एक वस्तुविषय कहा है । जो वृक्ष बढ़ाना हो उसके आसपास कोई जगल बढ़ाने नहीं देना चाहिये । इससे उसकी लतम वृद्धि होती है ।

तृतीय मन्त्रमें शतावरी और शमीकी प्रशंसा है । इससे केशोंको बड़ा लाभ होता है । इस सूक्तका विचार वैद्य आवश्यक करें । इनसे बालोंकी रक्षा और वृद्धि विषय प्रचार होती है इसी बातका विचार होना चाहिये ।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति ।

[सूक्त ३१]

(प्रायः — उपरिबध्नयः । देवता — गौ ।)

आयं गौः पृथिरकमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्सुः ॥ १ ॥

अर्थ— (अयं गौः) यह गतितील चन्द्रमा (मातरं पुरः मत्सृजत्) अपनी माता भूमिकी आगे करता है और (पितरं चः च प्रयन्त्सुः) अपने पिता स्वर्गके लिये आगे और पृथ्वी हुआ (पृथिः सा मकर्माम्) आकाशमें

अन्तर्धरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्युत्थित्यन्महिषः स्वः ॥ २ ॥

त्रिशद् घामा वि राजति वाक् पतङ्गो अग्निभियत् । प्रति वस्तोरहद्युभिः ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (अस्य रोचना) इसकी उद्यति (प्राणान् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरति) अन्दर संचार करती है और बह (महिषः स्वः वि व्यययत्) बड़े स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(वस्तोः त्रिशत् घामा) गहोरात्रके तीस घाम अर्थात् मुहूर्त (अहं युभिः प्रति वि राजति) निक्षपके इसके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रकाशके लिये (वाक् पतङ्गः अग्निभियत्) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ३ ॥

यद् भूमिक चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिछिहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है । इस प्रकार भूमिछिहित चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें संचार करता है ।

इसके चिरण सन स्यावरअपमके ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्यप्रकाशके महत्त्वकी व्यक्त करते हैं ।

अहोरात्रके तीस मुहूर्तोंमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है । इसलिये इस सूर्यकी प्रकाश हमारी वाणीकी करनी योग्य है ।

॥ यद्वां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

रोगक्रिमिनाशक हवन ।

[सूक्त ३२]

(क्रयिः — १, १ चातन, १ अथर्व । देवता — अग्नि ।)

अन्तर्द्वि जुहुता स्वेक्षतद् यातुधानक्षयणं घृतेन ।

आराद् रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणाम्यप तीतपासि ॥ १ ॥

रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत् पिशाचाः पृष्टीर्वोपि शृणानु यातुधानाः ।

वीरुत् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत् ॥ २ ॥

अमयं मित्रावरुणाविहास्तु नोचिपातित्रणौ नुदतं प्रतीचः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विमाना उप यन्तु मृत्युम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पतन् यातुधानक्षयणं) यह घोडा देनेवालोंका नाश करनेवाली हविषा (अन्तः द्वावे) अग्निकी प्रदीप्त अवस्थामें (सु जुहुता) उत्तम प्रकार हवन करो । हे अग्ने ! (स्वे रक्षांसि आरात् प्रति दह) तू राक्षसोंको समीपसे और दूरसे जला दे । और (नः गृहाणा न उप तीतपासि) हमारे घरोको न ताप दे ॥ १ ॥

हे (पिशाचा) पिशाचों ! (रुद्रः वः ग्रीवा अशरैत्) रुद्रने तुम्हारी गर्दनको तोड़ डाला है । हे (यातु-धानाः) यातना देनेवालों ! (यः पृष्टी अपि शृणानु) वह तुम्हारी पसलियोंको भी तोड़ डाले । (विश्वतोवीर्या वीरुत्) अनंत बीरवाली औषधोंने (यः यमेन समजीगमत्) तुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २ ॥

हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण ! (नः इदं अमयं अस्तु) हमारे लिये यहाँ अभय होवे । (अचिपा अत्रिणः प्रतीच नुदतं) अपने तन्त्रसे मरकट शत्रुओंको दूर हटा दो । (मा ज्ञातारं) शत्रुओंको वे न प्राप्त करें । कहीं भी वे (मा प्रतिष्ठां विदन्त) स्थिरताको न प्राप्त हों । वे (मिथो विमाना मृत्यु उप यन्तु) आपसमें एक दूसरेको मारते हुए वे सब शत्रुको प्राप्त हों ॥ ३ ॥

रोगनाशक हवन ।

रोगके कुमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीप्त अग्निमें वनस्पति विधिपूर्वक करनेका उपदेश इस सूक्तके प्रथम श्लोकमें किया है । इससे शरीरमल्लक्ष्ण सूक्ष्म रोगिकमि नाशको प्राप्त होते हैं । किमी ये हैं—

१ पिशाचाः = मोसको क्षीणता करनेवाले, रक्षरी क्षीणता करनेवाले,

२ यातुघानाः = शरीरमें यातना, पीडा उत्पन्न करनेवाले,

३ राक्षसाः-क्षरासाः = क्षीणता करनेवाले और

४ अग्निषाः-अदग्नि इति = शरीर भक्षण करनेवाले ये रोगग्रन्थ अग्निमें किये हवनसे तथा—

५ विश्वतो घीर्षा घीरुत् = अत्यंत गुणवाली वनस्प-
तीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं ।

ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य ।

[सूक्त ३३]

(अग्निः — जाटिकायन । देवता — इन्द्रः ।)

पश्येदमा रजो युजस्त्वुजे जना वनं स्वर्गः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥

नाधृष आ दधृषते धृषाणो धृषितः शर्वः । पुरा यथा व्ययिः अथ इन्द्रस्य नाधृषे शर्वः ॥ २ ॥

स नो ददातु तां रयिमुक्तं पिशङ्गसंदहम् । इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगो ! (अथ युजे) इस प्रभुके बलमें (इहं रजः) यह लोकलोकान्तर, (वनं स्वर्गः) वह वन अर्थात् स्वर्ग और यह स्वर्ग (आ युजः) संयुक्त हुआ है । इतना (इन्द्रस्य बृहत् रन्त्यं) इस प्रभुका बड़ा समशील सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धृषितः) पराजित हुआ शत्रु (धृषाणः शयः न आधृषे) हारनेवालेके बलही बराबरी नहीं कर सकता और न (आ दधृषे) उसको हरा सकता है । (यथा पुरा व्ययिः) जिस प्रकार पहिले पाँचसे यथा हुआ शत्रु (इन्द्रस्य अथः शयः न आधृषे) प्रभुके प्रयत्ननाश बलको गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पति आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंके भी यथा समर्थ प्रभु है । (सः नः तां स्वं पिशङ्गसदहम् रयिं ददातु) वह हम सबको उस बड़े दुर्गसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे वह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक दृढ़ हैं । ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है । कोई शत्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विजय प्रमायवाली है । सब उत्पत्ति हुए पदार्थोंसे वह प्रभु अधिक समर्थ है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ।

तेजस्वी ईश्वर ।

[सूक्त ३४]

(अग्निः — यातनः । देवता — अग्निः ।)

प्रापये वाचमीरय बृषभार्य क्षितीनाम् । स नः पूर्णदति द्विषः ॥ १ ॥

अर्थ— (क्षितीनां वृषभार्य अग्रये) इन्द्र आदि सब लोकोंके महाबलवान् तेजस्वी ईश्वरके लिये (वाचं प्र ईरय) स्तुतिरूप अपनी वाणीको प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वी प्रभु (तिम्रमेन शोचिषा रक्षांसि निजृयति)

यो रक्षांसि निजूर्ध्वस्थिस्तिग्मेन शोचिषा । स नः पर्षदति द्विषः ॥ २ ॥

यः परस्याः परावर्तस्तिरो घन्वातिरोचते । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ३ ॥

यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ४ ॥

यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ५ ॥

अपने तांशु प्रकाशसे राक्षसोंको नष्ट करता है । (यः परस्याः परावर्त-घन्व) जो दूसरे दूसराले स्थानको (तिरोः अति-रोचते) पार करके चमकता है । (यः विश्वा भुवना अभि विपश्यति) जो सब भुवनोंको अलग अलग भी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशको देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोहलोहान्तरेके परे प्रकट रहता है । (स नः द्विषः अति पर्षद्) वह हमें सब शत्रुओंसे दूर करके परिपूर्ण बनावे ॥ १-५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंको नष्टप्रष्ट कर देता है । वह जैसा पाव है वही प्रकार दूसरे दूसराले स्थानप्राप्ति भी है । वह सब पदार्थमात्रको अलग अलग और मिलेजुले अवस्थामें भी यथावत् जानता है । वह अत्यंत तेजस्वी है और इस दृश्य जगत्के परे विराजमान है । वह सब उपायकोंको शत्रुओंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता है ।

विश्वका सञ्चालक देव ।

[सूक्त ३५]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — वैश्वानरः ।)

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावर्तः । अभिनैः सुष्टुतीरुप ॥ १ ॥

वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप । अग्निरुक्थेय्वंहसु ॥ २ ॥

वैश्वानरोऽग्निरसां स्तोममुक्थं च चाकृपत् । ऐपुं द्युमं स्व र्यमत् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (परावर्तः नः प्र आयातु) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे और यह (अग्निः नः सुष्टुतीरुप) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तुतियोंकी स्वीकार करे ॥ १ ॥

(उक्थेयु अहसु) स्तुति करनेके समयमें (अग्निः सजूरुः वैश्वानरः) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर (हम नः यज्ञं उप आगमत्) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानरः) विश्वका चालक देव (अग्निरसां स्तोमं उक्थं च) शान्ति ऋषियोंके स्तुतिस्तोत्रोंको (च चाकृपत्) समर्थ करता आया है । और वह (ऐपु द्युमं स्वः आर्यमत्) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोंका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव है । वह उपायकोंको श्रेष्ठ आरम्भतेज देता है ।

जगत्का एक सम्राट् ।

[सूक्त ३६]

(ऋषिः — अथर्वी स्वस्त्ययनकामः । देवता — अग्निः ।)

ऋतावानं वैश्वानरमुतस्य ज्योतिषस्पतिम् । अजसं घर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाक्षुष ऋतुस्तृजते यद्री । यज्ञस्य वप उत्तिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु घामसु कामो भूतस्य मर्व्यस्य । सम्राडेको वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ — (ऋतावानं) सत्ययुक्त, (ऋतस्य ज्योतिष पति) सत्यप्रकाशके स्वामी, और (अजसं घर्मं वैश्वानरं) निरंतर प्रकाशवाले सब विश्वके चालके ईश्वरकी (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाक्षुष) वह सबको समर्थ बनाता है । (यद्री ऋतुं उत् सृजते) और वह सबको अपने बशमें करनेवाला चर्वत अग्नि ऋतुओंको बनाता है । और (यज्ञस्य वप उत्तिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(भूतस्य मर्व्यस्य कामः) भूतमीक्षणमें उत्तम होनेवाले जगत्की कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु घामसु विराजति) दूरके स्थानोंमें भी विराजता है ॥ ३ ॥

सम्राट्का एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का 'एक सम्राट्' है यह बात इस सूक्तमें बड़ी उत्तमतासे कही है । वह ईश्वर (परेषु घामसु विराजति) दूरसे दूर भी स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान है । पास तो है ही परंतु अति दूर भी है । अर्थात् वह सर्वत्र है । सब (भूतस्य मर्व्यस्य) भूतकालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं अपितु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालोंमें वह स्वामी है । और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है ।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है और इसीलिये वह

(विश्वेष्टा चाक्षुषे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है । वह समर्थ है इसीलिये सबको (यद्री) अपने बशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुओंमें होनेवाले यन्ननीय पदार्थ और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है ।

वह त्रिकालमें (ऋतावानं) सत्यस्वरूप है और (ऋतस्य पति) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (विश्वानर) विश्वका संचालक, विश्वको चला देनेवाला है, सबका वही उपास्य और प्राप्त करने योग्य है ।

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपासनाके लिये यह उत्तम सूक्त है ।

शापसे हानि ।

[सूक्त ३७]

(ऋषिः — अथर्वी स्वस्त्ययनकामः । देवता — चन्द्रमा ।)

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् । शस्त्रैर्मन्विच्छन् मम वृकं दुर्वाविमतो गृहम् ॥ १ ॥

अर्थ — (सहस्राक्षः शपथः) हजार आँखवाला शपथ (रथं युक्त्वा) अपना रथ ओतकर (मम शस्त्रैर्मन्विच्छन्) मेरे शपथ देनेवालेसे दूरता हुआ (उप मम प्रागात्) उसके समीप आता है, (वृकः अग्नि-मत्तः शुद्ध इव) त्रिप प्रकार भेडिया भेडियालेके चारके प्रति आता है ॥ १ ॥

६ (अथर्व, भाष्य, पाण्ड ६)

परि णो वृद्धि शपथ ऋदमभिरिवा दहन् । शप्तामत्र नो जहि द्विवो वृक्षमिवाशनिः ॥ २ ॥
यो नः शपादशपतः शपतो यथ नः शपात् । शुने पेष्टमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (शपथ) कटु भाषण ! (नः परिपृद्धि) हमें छोड़ दे (दहन् अग्निः हवं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड़ देता है । (अत्र नः शप्तामत्र जहि) यहाँ हमारे शाप देनेवाला नाश कर (द्विवो वृक्षमिवाशनिः पृष्ठं इव) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥

(अशपतः नः यः शपात्) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे, (यः च शपतः नः शपात्) और जो शाप देनेवाले हमको शाप देवे, (अवक्षामं तं मृत्यवे प्रति अस्यामि) उस हीनको मैं मृत्युके आधीन करता हूँ । (पेष्टं शुने इव) जिस प्रकार कुत्ता कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३ ॥

शापसे हानि ।

शाप देनेसे, दुष्टोंको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । शाप हजार ओषधाला अर्थात् महाक्रोधी अथवा महाजीषसे उत्पन्न होता है । जो शाप देता है, क्रोधके वचन कहता है, दुष्टोंको क्रोधसे बुरा कहता है, उसका शाप उसको हजार गुना नाशक होकर उसको ईदृशता हुआ उसीपर शापच आता है । देखिये—

सहस्राक्षः शपथः शप्तात् अविच्छन् उपागात् ।
(मं० १)

‘ हजार गुना शाप बनकर शाप देनेवालेको ईदृशता हुआ उसीके पास आता है । ’ इसलिये शाप देनेवालेकी हानि हजार गुना होती है । अतः कोई किसीकी शाप न देवे ।

शपथः नः परिपृद्धि । (मं० २)

‘ शाप हमारे पास न आवे ’ अर्थात् हमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और कोई दुष्ट हमारे चक्षुष्यसे बुरा वचन न कहे । अर्थात् हम कभी बुरा वचन न कहें और कभी

हम बुरे शब्द भी न सुनें ।

शपथः शप्तात् जहि । (मं० २)

‘ शाप शाप देनेवाला ही नाश करे । ’ अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है वह उसीका नाश करता है । इसलिये कोई कभी कटु वचन न बोले । कटु वचनसे अपना ही अधिक नाश होता है । इसलिये क्रोधी मनुष्य अपने आपको बड़ी सावधानीसे बचा लेवे ।

अवक्षामं मृत्यवे अस्यामि । (मं० ३)

‘ शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है । ’ अर्थात् शाप देनेसे आमुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचन भी न कहे ।

‘ स्वस्त्ययन ’ अर्थात् (स्वस्ति-अयनं) ‘ उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना ’ इस सूक्तका उद्देश्य है । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्यको वचित है कि वह कभी कटु वचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उत्तम होवे और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे ।

तेजस्विताकी प्राप्ति ।

[सूक्त ३८]

(प्रायः — मधवा वर्चस्कामः । देवता — शिविः, बृहस्पतिः ।)

सिंहो व्याघ्र उव या पृदाकौ त्विषिर्द्यौ प्राक्षणे सूर्ये या ।

इन्द्र या देवी सुमर्गा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविदाना

॥ १ ॥

अर्थ— (या शिविः) जो तेज (सिंह, व्याघ्र, उत पृदाकी) सिंह, बाघ, और सौर्यमें है और (या अग्नी, प्राक्षणे, सूर्ये) जो तेज अग्नि, प्राक्षणे, और सूर्यमें है, (या सुमर्गा देवी इन्द्रं ज्ञान) जो आभ्युक्त देवी तेज इन्द्रको अर्थात् राजाको उत्पन्न करता है (वर्चसा संविदाना सा नः एतु) अन्न और बलसे युक्त होकर वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

या इस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विर्विरप्सु गोषु या पुरुषेषु ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविद्वाना ॥ २ ॥

रथे अश्वेष्वपमस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुभ्रमे ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविद्वाना ॥ ३ ॥

राजन्ये दुन्दुभावार्यतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायौ ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न एतु वर्चसा संविद्वाना ॥ ४ ॥

अर्थ— (या त्विषिः) जो तेज (इस्तिनि द्वीपिनि) हाथों और बाघमें है (या हिरण्ये, अप्सु, गोषु, पुरुषेषु) जो तेज, सोना, जल, गोवं और मनुष्योंमें होता है, जिस आश्रयमें तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ २ ॥

जो तेज (रथे अश्वेषु अपमस्य वाजे) रथ, अश्व, और बैलके बलमें है, और (वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुभ्रमे) वायु, पर्जन्य और वरुणके सामर्थ्यमें है और जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

जो तेज (राजन्ये आयतायां दुन्दुभी) क्षत्रियमें और खेंचों हुई दुन्दुभीमें होता है, और (अश्वस्य वाजे, पुरुषस्य मायौ) घोड़ेके बलमें और मनुष्यके पितृमें जो बल होता है, जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥

तेजके स्थान ।

इस सूक्तमें तेज कहाँ कहाँ रहता है, इसका सप्तम वर्णन है । मनुष्यको ये शुद्ध करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सीखना चाहिये । देखिये—

१ सिद्ध— सिद्धमें तेज है इसीलिये उसको वनराज कहते हैं । सिद्धके सामने उसकी उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता ।

२ व्याघ्र— बाघ भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसकी उग्रता प्रसिद्ध है ।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको 'नरसिद्ध, नर-व्याघ्र' कहते हैं । क्योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बड़े तेजस्वी होते हैं ।

३ पृथाकु— साँप भी बड़ा तेजःपुञ्ज होता है, चपल और उग्र होता है ।

४ अग्नि— अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं ।

५ ब्राह्मण— ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है ।

६ सूर्य— सूर्य तो सब तेजका केन्द्र है ही । इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है ।

७ हस्ती— हाथीमें गंभीरताका तेज होता है, उसकी शोभा महासूत्रोंमें दिखाई देती है, इसकी शक्ति भी बड़ी होती है ।

८ क्षीरी— यह नाम तरछु या व्याघ्रका है, यह बड़ा उग्र और तेजस्वी होता है ।

९ हिरण्य— सोनेका तेज सब जानते हैं ।

१० व्याघ्र— जल भी तेजस्वी होता है, 'सममें जीवन नहीं अपवाद जल नहीं', ऐसा भाषाका भी व्यवहार होता है । जलमें तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता है ।

११ गौ— गौओंमें भी तेज है । पाठक अँधका शैश्वस्य और गौओंकी चपलताका विचार करेंगे तो उनकी गौओंके तेजका पता लग जायगा ।

१२ पुरुष— मनुष्यमें भी तेज होता है ।

१३ रथ, अश्व, घुपध— इनके तेजका अनुभव सबको है । मनुष्योंमें ओष्ठ होता है उसको 'नरपथ' अर्थात् 'मनुष्योंमें बैल' ऐसा कहते हैं । बैल बड़ा बलवान् और तेजस्वी होता है ।

१४ वायु, पर्जन्य— यद्यपि वायु अदृश्य है तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, प्राणके बिना मनुष्य निरस्तेज बनता है । पर्जन्य जलके द्वारा सबको जीवन देता है ।

१५ क्षत्रिय— क्षत्रियमें अन्य मनुष्योंसे अधिक उग्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है ।

१६ दुन्दुभी— अश्व— डोल बजते ही मनुष्यमें बड़ा लड़ाह बहता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है ।

पाठक विचार करेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि इनमें

अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये—सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है। द्रष्टव्य पदार्थके तेजमें भिन्नता है। बायछा तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है। मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये। देखिये—

अग्निमें तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी ओर होती है, वह स्वयं जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढ़ाना चाहिये। अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर

अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे। अग्निके तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये। पाठक इस प्रकार विचार करके द्रष्टव्यकी तेजस्वितासे प्राप्त करने योग्य बोध लें और स्वयं तेजस्वी बनें।

इस अंगमें द्रष्टव्य पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्य ही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये। यदि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे तो उनकी इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। बोध लेनेकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है।

यशस्वी होना ।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — अथर्वी वर्चस्वकामः । देवता— इन्द्रियः, वृद्धस्वपतिः ।)

यशो हविर्विधत्तामिन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम् ।

प्रसर्त्तान्मनु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा वर्षय ज्येष्ठतातये

॥ १ ॥

अच्छा न इन्द्रं यशसं यशोभिर्पशुस्विनं नमसाना विधेम ।

स नो राक्ष राष्ट्रमिन्द्रजुतं तस्य ते रातौ यशसः स्याम

॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अग्निर्यशाः सोमो अजायत । यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुभृतं) ईश्वरसे प्राप्त, सहस्रों वीर्योंसे युक्त, उत्तम मत्स्य, (सहस्कृतं हविः यशः चर्घतां) बलसे प्राप्त किया हुआ यशस्व मेरा यश बडे । इससे (दीर्घाय ज्येष्ठतातये) बढी अग्रताकी फैलाववाली (चक्षसे) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्त्तान् हविष्मन्तं मा अनु चर्घय) प्रगति करनेवाले अन्नयुक्त भुक्षकों अनुकूलतासे बढा ॥ १ ॥

(यशोभिः यशसं यशस्विनं इन्द्रं) अनेक यशोंसे युक्त होनेके कारण यशस्वी प्रभुको (नमसानाः नः अच्छ विधेम) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उसकी पूजते हैं । (सः इन्द्रजुतं राष्ट्रं नः रास्य) यह तु प्रभुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे । (तस्य ते रातौ यशसः स्याम) उस तेरे दानमें हम यशस्वी होंगे ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) प्रभु यशस्वी है, (अग्नि यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम भी यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्या यशाः) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्मि) मैं यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

हजारों सामर्थ्य ।

मनुष्यको हजारों सामर्थ्य (सहस्रवीर्यं) प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यकी उन्नति सामर्थ्यसे ही होती है। सामर्थ्यहीन मनुष्य निरक्षमा होता है। यह सामर्थ्य (सहस्कृतं) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये। दूसरेके बलसे प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होनेके पश्चात् स्वयं दूर

होगी, इस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे अपने यशकी वृद्धि करनी चाहिये। यह यश (हविः यशः) हवनेके समान, यत्नरूपी यश है। अर्थात् सबकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाला है। जब कोई मनुष्य सब जनताकी भलाईके लिये आत्मसर्वस्वका त्याग करता है, तब उसको (इन्द्रजुतं यशः) प्रभुसे यह यश प्राप्त होता है।

यशका स्वरूप ।

दीर्घाय ज्येष्ठतातये चक्षसे । (मं० १)

‘ दीर्घ दृष्टि और ज्येष्ठताका विस्तार इस यशसे होता है । ’
संक्षिप्त दृष्टि यशकी हानि करनेवाली है और लघुता क्षीणवर्दी
सोचक है । इस कारण यशके साथ दीर्घदृष्टि और ज्येष्ठता अवश्य
रहनी चाहिये अर्थात् बढ़ी यश प्राप्त करना चाहिये कि जिसके
साथ दीर्घदृष्टि और ज्येष्ठता रहती है ।

प्रभुकी भक्ति ।

यश प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये—

यशस्थियन् इन्द्रं नमसानाः विधेम । (मं० १)

‘ यशस्वी प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति
करें । ’ यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्त करण शुद्ध और

प्रवित्र होता है और ये यशके भागी होते हैं । सबसे प्रार्थना
करनी चाहिये कि—

नः राष्ट्रं राख । (मं० २)

‘ हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे । ’ हमें ऐसा राष्ट्र दे
कि जो हमारे यशवर्धन करनेमें सहायक होवे ।

इस जगत्में इन्द्र, अग्नि, सोम, भूतमात्र ये सब अपने अपने
यशसे यशस्वी हुए हैं उन सबका तेज प्राप्त होकर मैं यशस्वी
बनूँगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । देखिये—

अहं यशस्तम असि । (मं० ३)

‘ मैं यशस्वी होऊँगा । ’ अर्थात् जिस प्रकार ये सब अपने
यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं भी अपने तेजसे तेजस्वी
बनूँगा । इस प्रकारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण
करे और अपने प्रयत्नसे उस अवस्था प्राप्त करे और चारों
पुरुषार्थ सिद्ध करे ।

निर्भयताके लिये प्रार्थना ।

[सूक्त ४०]

(श्राविः — अघर्षा । देयता — मन्त्रोक्ताः ।)

अमयं घावापृथिवी इहास्तु नोऽमयं सोमः सविता नः कृणोत ।

अमयं नोऽस्तुर्वृन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च इविषामयं नो अस्तु ॥ १ ॥

अस्मै ग्रामाय प्रदिशुधर्वस्र ऊर्जं सुभृतं स्वस्ति संविता नः कृणोत ।

अशत्र्विन्द्रो अमयं नः कृणोत्यन्यत्र राज्ञामग्निं यातु मनुयः ॥ २ ॥

अनमित्रं नो अघरादनमित्रं न उत्तरात् । इन्द्रानमित्रं नः पृथादनमित्रं पुरस्कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे यावापृथिवी । (इह न. अमयं अस्तु) यहाँ हमारे लिये अमय होवे । (सोमः सविता नः अमयं कृणोत) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । (उरु अन्तरिक्षं नः अमयं अस्तु) यह वना अन्तरिक्ष हमारे लिये अमयदायी होवे । और (सप्त-ऋषीणां च इविषा नः अमयं अस्तु) सप्त ऋषियोंकी हविषे हमारे लिये अमय प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(सविता) सबका रक्षक करनेवाला देव । (असौ न. ग्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्रः प्रदिशः) चारों दिशाओंमें (ऊर्जं सुभृतं स्वस्ति कृणोत) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करे । (इन्द्रः नः अघरात् अमयं कृणोत) प्रभु हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करे । (राज्ञां मनुयः अन्यत्र अमियातु) राजाओंका कोप औरोंपर बला जावे ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो । (न. अघरात् अनमित्रं) हमारे लिये नाकेसे शत्रु दूर होवे । (न. उत्तरात् अनमित्रं) हमारे लिये उस भागसे निर्भयता होवे । (न. पृथात् अनमित्रं) हमारे लिये बाँटिये निर्भयता देवे और (न. पुरः अनमित्रं कृधि) हमारे सामने निर्भयता कर ॥ ३ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, चुल्लोक, योग, सविता, सप्तऋषि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबके हम सब लोगोंको अमर्यता प्राप्त होने । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । अमर्य प्रार्थना के लिये यह बड़ा उत्तम सूक्त है ।

ये सब देव अपने अन्दर भी हैं, सप्त इन्द्रियोंके रूपमें हमारे शरीरमें हैं, सूर्य आद्यमें है, चन्द्र मनम है, दिशाओंमें कानोंमें स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रह रहा है, भूमि स्थूल शरीरके घनभागमें है, अन्तरिक्षका अन्त करण बना है, चुल्लोकका

मस्त्रक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अशरूपके रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता स्थापित करें । अर्थात् शत्रुरूपी रोगों और दुर्विचारोंको दूर करके हमें अन्दरसे शत्रुरहित करें । यह सब होगा जब कि हमारे अन्दरके ये देवताश शत्रुओंके वशमें न होंगे । अर्थात् सबके सब इन्द्रिय सत्कर्ममें प्रवृत्त हों और असन्मार्गसे निवृत्त हों । इस प्रकार विचार करनेसे निर्भय होनेका मार्ग ज्ञात हो सकता है । पाठक स्मरण रखें कि निर्भयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये । निर्भयता अन्दरसे होनी है बाहरसे नहीं ।

अपनी शक्तिका विस्तार ।

[सूक्त ४१]

(ऋषिः — घक्षा । देवता — चन्द्रमाः, यदुदैवत्यम् ।)

मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चित्तये । मत्स्यै श्रुताय चर्क्षसे विधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

अपानाय व्यानार्य प्राणाय भूरिघायसे । सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम् ॥ २ ॥

मा नो हासिपुर्क्षयौ दैव्या ये तनुपा ये नस्तुन्वस्तुनूजाः ।

अमर्त्या मर्त्या अमि नः सचच्चमार्युर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ ३ ॥

॥ इति वसुधोऽनुयाकः ॥

अर्थ— (मनसे, चेतसे, धिये) मन, चित्त, बुद्धि, (आकृतये चित्तये) संक्षय, श्रुति, (मत्स्यै, श्रुताय, उत चक्षसे) मति, ध्वज और दर्शनशक्ति की बुद्धिके लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविषे यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥

अपान, व्यान, (भूरि-घायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण और (उरुव्यचे सरस्वत्यै) बहुत विस्तृत प्रभाववाला विद्यादेवीकी बुद्धिके लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविषे यज्ञ करते हैं ॥ २ ॥

(ये तनुपाः) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तुन्वः तुनूजाः) जो हमारे शरीरमें उत्पन्न हुए हैं वे (दैव्याः ऋषयः) वे दिव्य ऋषि (नः मा हासिपुः) हमें न छोड़ें । ये (अमर्त्या मर्त्या नः अमि सचच्च) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें । (नः प्रतरं आयुः जीवसे घत्त) हमें उरुहृद् दीर्घ आयु जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥

अपनी शक्तियों ।

मन, चित्त, धारणावली बुद्धि, संक्षय शक्ति, स्मृति, मति, ध्वजशक्ति, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विद्या-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनेक शक्तियाँ मनुष्यके अन्दर हैं । इनका विचार करना चाहिये । मनुष्यका विचार सब ही होगा, जब इसकी इन शक्तियोंकी बुद्धि हो और वे शक्तियाँ प्रशस्ततम सत्कर्ममें लग आयें । प्रथम मन्त्रमें अन्त करणकी शक्तियाँ बहो हैं और ज्ञानेन्द्रियाका भी उल्लेख है । द्वितीय मन्त्रमें प्राणोंका वर्णन है प्राणोंका वर्णन है और विद्याका उल्लेख है । तृतीय इन मंत्रोंमें

कर्मदिग्ग आदि अनेक शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, तथापि उल्लिखित इन्द्रियशक्तियोंके अनुमानसे अन्य इन्द्रियों, अवयवों और शक्तियोंका भी ग्रहण यहाँ करना उचित है । अर्थात् अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यत्न करना चाहिये ।

ऋषि ।

इस सूक्तके तीसरे मन्त्रमें ऋषियोंका निधित पता दिया है । इससे ऋषियोंका आश्रय कहा है इसका उत्तम पता लग सकता है । देखिये—

तनूजाः तनूपाः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)
 ' शरीरमें उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इन्द्रिय रूपी ऋषि यहाँ हैं । ' और यह शरीर ही उनका आश्रय है । इस आश्रममें ये रहते हैं, और यहाँका सब कार्य करते हैं । ये इन्द्रिय शक्तियाँ—

अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः । (मं० ३)
 ' ये इन्द्रियरूपी ऋषि देवी शक्तिये युक्त हैं और इनमें जो शक्ति है, वह अमर शक्ति है । ' ये देवी शक्तियाँ मनुष्यके शरीरमें विकसित हों और इन विकसित शक्तियोंके साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये—
अमर्त्याः दैव्याः ऋषयः नः मर्त्यान् अभि सचध्वम् ।
 (मं० ३)

॥ यहाँ चतुर्थ अनुयाक समाप्त ॥

परस्परकी मित्रता करना ।

[सूक्त ४२]

(ऋषिः — भृगुर्वागिरा- परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता — मनु ।)

अव ज्यामिव घन्वनो मनुं तनोमि ते हृदः । यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥
सखायाविव सचावहृा अव मनुं तनोमि ते । अघस्ते अश्यनो मनुमुपांशामसि यो गुरुः ॥ २ ॥
अभि तिष्ठामि ते मनुं पाण्यं प्रपदेन च । यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (घन्वनः ज्यां हृव) घनुष्यसे दारीकी उत्तारनेके समान (ते हृदः मनुं अव तनोमि) तेरे हृदयसे कोपको हटाता हूँ । (यथा संमनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखायाविव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

~ (सखायाविव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मनुं अव तनोमि) तेरा कोप हटाता हूँ । (यः गुरुः) जो बड़ा कोप है उस (ते मनुं) तेरे कोपको (अश्वनः अघः उप अस्यामसि) पत्थरके नीचे दबा देते हैं ॥ २ ॥

(ते मनु पाण्यं प्रपदेन च अभि तिष्ठामि) तेरे कोपको एड़ीसे और पाँवकी ठोकरसे मैं दबाता हूँ । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल हो और (अघनां न अवादिषः) तू परतंत्रताकी बात न करे ॥ ३ ॥

कोप

कोप ऐसा है कि, वह दिलोकी फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष बढ़ाता है । इस कोपकी मनसे हटाना चाहिये । जिस समय कोप हट जाता है, उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है । इस लिये हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे कोपको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार शुद्धमांसिके समय बीर पुरुष अपने घनुष्यसे रस्सीको हटा देते हैं । कोपकी दूर करके उस-

' ये अमर शक्तिये युक्त दिव्य ऋषि अर्थात् इन्द्रिय शक्तियाँ हम सब मर्त्य मनुष्योंको चारों ओरसे प्राप्त हों । और—

मर्तरं आयुः जीवसे नः धत्त । (मं० ३)

' सत्तम आयु दीर्घ जीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अर्थात् हमारी इन्द्रियोंमें वह देवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें समर्थ होवे ।

सत्तम शक्ति शब्द मनुष्य शरीरके इन्द्रियोंका वाचक है, दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुख (चार्गिन्द्रिय) ये सात शक्ति हैं अथवा—त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, और बुद्धि ये भी सत्तम शक्ति हैं । इनमें देवी शक्ति है यह जानकर इनको देवतारूप बनाकर मन मनुष्य करे और सब प्रकारसे समर्थ होकर कृतकृत्य बने ।

को दूर हो दयाकर रहें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ न सके । यदि कोप फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर ऊपर न चढ़ने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कभी कोपके आधान न होवे और कोषी वचन न बोले ।

इस प्रकार कोपकी दूर करके शान्ति प्राप्त करनेसे परस्पर मित्रता होता है और संगठन होनेसे शक्ति बढ़ जाती है ।

क्रोधका शमन ।

[सूक्त ४३]

(भाषि: — भृग्यंगिराः परस्परं चित्तैकौकरणकामः । देवता — मनुशमनम् ।)

अयं दुर्मो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । मनुयोविमन्युकस्यायं मनुशमनं उच्यते ॥ १ ॥
अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति । दुर्मो पृथिव्या उत्थितो मनुशमनं उच्यते ॥ २ ॥
वि ते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि । यथावशो न वादिपो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं दुर्मोः स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दुर्म अपने लिये और अन्यके लिये भी क्रोधको दृढ़ाने-वाला है, (अयं मनुयोः विमन्युकस्य) यह क्रोधके क्रोधको दूर करनेवाला और (मनुशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥

(यः अयं भूरिमूलः) जो यह बहुत जड़वाला (समुद्रं अवतिष्ठति) समुद्रके समीप होता है (पृथिव्याः उत्थितः दुर्मो) भूमीसे उठा हुआ दुर्म (मनुशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ २ ॥

(ते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि) तेरे हनुके आश्रयसे रहनेवाला क्रोधका शिष्ट दूर करते हैं, (मुखां वि नयामसि) तेरे मुखमें जो क्रोध है उसको भी हम दूर करते हैं (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे मैं मेरे चित्तके अनुकूल होगा और (अपयशः न अवादिषः) परवश होकर क्रोधी भाषण न करे ॥ ३ ॥

दुर्म ।

यहां इस सूक्तमें दुर्मको क्रोध शान्त करनेवाला कहा है । यह खोजका विषय है । वैद्यकर्मियोंमें दुर्मका यह गुण नहीं लिखा है । यदि वैद्ययोग इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्र तीर पर उगनेवाले दुर्म नामक पासधी जड़के रसमें यह गुण है, या और किस वनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो क्रोधी मनुष्योंको शान्त खमायी बनानेका उपाय ज्ञात हो सकता है ।

कौशातकी सूत्र (कौ० सू० ४।१२) में “ अयं दुर्म इत्यौषधिष्वत् ” ऐसा कहा है । इससे पता लगता है कि समुद्र तीरपर उगनेवाले दुर्मका मूल निकालकर उसको छिपर अथवा शरीरपर धारण करने अपवशरसके सेवन करनेका विधान इस सूक्तमें है । संभव है दुर्मधी जड़ोंमें मस्तिष्कको शान्त करनेके द्वारा क्रोधको दृढ़ानेमें सहायक होनेका गुणधर्म हो । यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है । जो कर सकते हैं वे वैद्यकी सलाहसे करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रकाशित करें ।

रक्तस्त्रावकी औषधी ।

[सूक्त ४४]

(भाषि: — चिश्वाभिप्रः । देवता — यनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता ।)

अस्याद् यौरस्यात् पृथिव्यस्याद् विषमिदं जगत् । अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वमास्तिष्ठाद् रोगो अयं तव ॥ १ ॥

अर्थ— (सीः अस्यात्) पुलक ठहरा है, (पृथिवी अस्यात्) यह सब जगत् ठहरा है, (ऊर्ध्व-स्वमाः वृक्षाः अस्थुः) सबें सबें उगनेवाले वृक्ष भी ठहरे हैं । इसी प्रकार (अयं तव रोगः तिष्ठात्) यह तेरा रोग ठहरा जावे ॥ १ ॥

शतं यो भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च । श्रेष्ठमास्त्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशनम् ॥२॥
रुद्रस्य मूर्धमस्यमूर्तस्य नाभिः । विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनार्जनी ॥३॥

अर्थ— (ते या शत भेषजानि) तेरी जो सौ औषधियाँ और (सहस्र संगतानि च) हजारों उनके मत हैं उनमें यह (श्रेष्ठ मास्त्रावभेषज) सबसे श्रेष्ठ रक्षावध औषध है, यह (वसिष्ठ रोगनाशनं) सबको बतानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २ ॥

(रुद्रस्य = रुद्र + स्य = मूर्ध) शब्द करनेवाले भेषका मूत्र अर्थात् वृष्टिकृषी जल (अमृतस्य नाभिः असि) अमृत रक्षा केन्द्र है । तथा (विषाणका नाम वा असि) यह विषाणका औषधी है जो (वातीकृतनार्जनी) वात रोगको दूर करनेवाली है और (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंकी अबसे अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥

रक्तस्राव और घातरोग ।

अत्र प्रकार वृष्य और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, अत्र प्रकार वृष्य ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर आकर ठहरे अर्थात् हमारे पास न आवें ।

वैद्यशास्त्रमें ऐक्यों औषधियाँ हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं । इन सबमें रक्तस्राव को दूर करनेवाला और रुध्र पूर्वक मनुष्यको रक्षनेवाला जो औषध है वह सबमें श्रेष्ठ है ।

जो अमृतका केन्द्र है और जो भेषके वृष्टिद्वारा जाता है, वह अमृतकृषी अमृतरक्ष है, वह सबसे श्रेष्ठ है । विषाणका नामक औषधी वातरोगको दूर करती है और विषाणका नामक

आनुवंशिक रोगोंका हटाती है ।

इसमें अतिविधिरता और विषाणका नामक औषधादे चिकित्सा कहा है । आनुवंशिक वातरोग और रक्तस्रावका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है ।

वृक्षोंकी निद्रा ।

प्रथम मंत्रमें "ऊर्ध्व-दयन्ता वृक्षाः" कहा है । खड़े खड़े होते हैं । वृक्ष खड़े खड़े होते हैं, अर्थात् अत्र समय नहीं होते वध समय आते भी हैं । यदि शान और जागना वृक्षोंका धर्म है, तो करना और आनंदित होना या उनके लिये समय नाय होगा । वृक्षोंमें मनुष्यवत् जीवन रहनकी बात यहाँ वेदने कही है । पाठक इसका विचार करें ।

दुष्ट स्वप्न ।

[सूक्त ४५]

(ऋषिः—अंगिराः श्रोत्रेणो यमश्च । वेदता—दुष्प्रमनाशनम् ।)

परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि ।

परेहि न त्वां कामये वृक्षा यनानि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १ ॥

अवशसा निःशसा यत् पराशसोपाहि जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विद्वान्यप दुष्कृतान्यनुदन्त्यारे असदु दंघात ॥ २ ॥

अर्थ—हे (मनःपाप) मनके पाप ! (पराः अप इहि) दूर हट जा । (किं अशस्तानि शंससि) क्या तू दुष्टी बतों कहता है । (परा इहि) दूर जा । (त्वां न कामये) इसको मैं नहीं चाहता । (वृक्षा यनानि सं चर) तूओं और वनोंमें घूमकर । (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन मेरे घरों और गोशेमें है ॥ १ ॥

(यत् अवशसा निःशसा पराशसा) जो पाप पापकी हिंसासे, निर्दोषताकी हिंसासे और दुष्टोंकी हिंसासे अथवा

७ (अथर्व भाष्य, पाण्ड ६)

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि । प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात् पात्संहसः ॥ ३ ॥

(यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि दुष्कृतानि) प्रकाशका देव सब अकरणीय दुष्कर्मोंको (अस्मात् आरंभं दधातु) हम सबसे दूर रखे ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि मृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप अवलाचरणसे हम करें, (अंगिरसः प्रचेताः) सबके अंगरसोंके समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (मः दुरितात् अंहसः पातु) हमें दुष्टाचारके पापसे बचावे ॥ ३ ॥

पापी विचार ।

पाप विचार मनसे इष्टानेका उपदेश इस सूक्तमें कहा है ।
गृहस्थाका मन—

गृहेषु गोषु मे मनः । (म. १)

“ घरमें और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये । ” अन्य बातोंमें और दुविचारोंमें मन अनेक दुष्ट स्त्रम आते हैं और उससे कष्ट होते हैं । इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनेको शुभ संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितमें दृष्ट रहे । यदि कुविचार मनमें आ जाये, तो उसको बहना चाहिये कि—

ममस्वाप । परा अपेहि, किं अशस्तानि शंससि ? परेहि, न तथा कामये । (म. १)

“ हे पापी विचार ! दूर हट, मुझे तू बुरी बातें कहता है, चला जा, मैं मेरी इच्छा नहीं करता । ”

इस प्रकार उस पापी विचारको कष्ट कर उसको दूर करना चाहिये । पापी विचार बार बार मनमें पुष्ट होने लगते हैं, परन्तु उनको पुष्ट न देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा विचार

आवे और कौनसा न आवे इसका निश्चय स्वयं अपने आपको करना चाहिये । और यह सारी अपना कार्यक्षेत्र है, यह जानकर उस कार्यक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी चाहिये । सबको विचार करना चाहिये कि—

यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम । (म. २)

“ जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं ” वही स्त्रममें परिणत होता है, इस लिये जाग्रतिके हमारे सब व्यवहार उत्तम हुए, तो स्त्रम नि संदेह ठीक होंगे । और किसी प्रकार गुरे स्त्रम नहीं आवेंगे और मनमें कभी अशुभ संस्कार नहीं पड़ेंगे । इसी प्रकार—

मृषा चरामसि । (म. ३)

“ असत्य व्यवहार करेंगे । ” तो उसका भी बुरा परिणाम होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य असत्यको छोड़कर सत्यका आश्रय करे तो वे निःसंदेह सुपुत्रसे बच सकते हैं ।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें । अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

[सूक्त ४६]

यो न जीवोसि न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि स्वप्न । वरुणानी तै माता यमः पितारर्कुरामासि ॥ १ ॥
विश्वं तै स्वप्न जनिष्व देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः । अन्तर्कोऽसि मृत्युरसि ॥
तं त्वां स्वप्न तया सं विश्व स नः स्वप्न दुष्वप्न्यात् पाहि ॥ २ ॥

अर्थ— हे स्त्रम ! (य) जो तू (न जीवः असि न मृतः) न तो जीवित हो दे और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू (देवानां अमृतगर्भः असि) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वदा रहनेवाला है । (ते) तेरी (वरुणानीं माता) वरुणानीं माता है और (यमः पिता) यम पिता है । (अरकः नाम असि) तू अरक नामवाला है ॥ १ ॥

हे स्त्रम ! (ते जनिष्व विश्वः) तेरी उत्पत्तिके हम जानते हैं । तू (देवजामीनां पुत्रोऽसि) देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है । और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साधक है । तू (अंतकः असि) अंत करनेवाला है । (मृत्युः असि) तू मारनेवाला है । हे स्त्रम ! (तं त्वां) उस वृक्षको (तया) वैशा वस्त्रोंके जैसा (स विश्व) हम जानते हैं । (सः) वह तू हे स्त्रम ! (नः दुष्वप्न्यात्) गुरे स्त्रमसे हमारी (पाहि) रक्षा कर ॥ २ ॥

यथा कलां यथा शफं यथर्षं संनयन्ति । एवा दुष्स्वप्नं सर्वं द्विषते सं नयामसि

॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा कलां यथा शफं) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलहवीं भाग और जिस प्रकार शफ अर्थात् आठवीं भाग (यथा ऋणं सं नयन्ति) ऋणके अनुसार देते हैं (एवा सर्वं दुष्स्वप्नं) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्न हम (द्विषते सं नयामसि) शत्रुके प्रति घृणाते हैं ॥ ३ ॥

दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र ।

देवानां—यही देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है । क्योंकि आप्त अवस्थामें इन्द्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यही अमृत गर्भमें कहा गया है ।

अरुहः—पीका देनेवाला । हिंसक । 'अगतिर्हिंस-मयोः' से बना है । तै ब्रा १।१।१४ के अनुसार अरुह नामवाला अश्वर ।

सृष्ट्यान्तरी—सृष्टि अर्थात् अंधकारकी पत्नी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें हमको स्वप्नका पिता कहा गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार स्वप्नसे मृत्यु भी हो जाती है ।

दुष्ट स्वप्नका मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे बचनेके लिये विचारीकी शुद्धता करनी चाहिये । पाठक इस बातका संबंध यही अवश्य देखें ।

इस मंत्रमें स्वप्नको देव पत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमें हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासनाओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्रमें 'देव जामीनां पुत्रः असि' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पत्नियाँ इन्द्रिय विषयग्रन्थ वासनायें हैं । उनका स्वप्न पुत्र है । यहीवर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नकी यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायीमें किया है कि— 'साधकतमं' (अष्टा. १।४.४२) अर्थात् जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन है वह करण है । कार्यसाधक सब साधनोंमें जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि समेक मारनेके कार्यमें स्वप्न सबसे अधिक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्नके इस विशेषणसे सबकी भयंकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं ।

इसी मंत्रके आरम्भकी ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापस्तद्विषते प्र हिष्मः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुत्तम ॥

अथर्व. ११।५।३

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवोंके पत्नियोंके गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न । (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा भंड है (सः) वह भंड (मम) मेरा होने । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी भंड है (तत्) उस भंडकी (द्विषते) द्वेष करनेवालेके प्रति (प्र हिष्मः) हम भेजते हैं । (तृष्टानां) तृषितों-लोभियों-क्रूरोंके बीचमें तू (कृष्ण-शकुने) काले पक्षीके-चौरके (मुखं) मुँहकी तरह (मा असि) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंकी वा क्रूरोंके लिए कौएका मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विश ते स्वप्न जनित्रं प्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य

करणः ।

अथर्व. ११।५।१

हे स्वप्न । (ते जनित्रं विश) तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू (प्राह्याः पुत्रः असि) प्राह्याका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साधक है ।

इस मंत्रमें स्वप्नको प्राह्याका बेटा कहा गया है । गठिया आदि शरीरके जकड़नेवाले रोग प्राह्य कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीरमें पीड़ा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आरंभ भी तो स्वप्नकीसे अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको प्राह्याका पुत्र कहा है । यमस्य करणकी व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥ अथर्व. १६।५।२, १६।५।३

हे स्वप्न । तू (अन्तका असि) प्राणान्त करनेवाला है ।

तू (मृत्युः असि) मारनेवाला है । निद्रा बाधकर जगतिसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नकी यही अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्या-

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ।

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न

दुष्पञ्चयात् पाहि ॥ अथर्व. १६।५।४

मन्त्र का अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहाँपर ऐसा ही मंत्र आया है । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा गया है । निर्भूतिये स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि निर्भूति अर्थात् कष्ट, दुःख आदिसे मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि गाढ़ निद्रा का अभाव होता है । और कष्टादिकी दशामें मनुष्यको गाढ़ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्रायसे स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूर्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० । अथर्व. १६।५।४ वत् ॥ अथर्व. १६।५।५

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात् अनेकार्थ-दारिद्र्यका पुत्र कहा है । दारिद्र्यकाे परितापसे भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबीसे भी स्वप्न (वास्तविक निद्राका न आना) की सम्पत्ति है । शेष व्याख्या पूर्ववत् ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० ।

अथर्व. १६।५।६

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भूतिका पुत्र कहा गया है । निर्भूतिका अर्थ है ऐश्वर्य-सम्पत्तिका निकल आना-नष्ट हो जाना । सम्पत्तिशालीकी सम्पत्ति नष्ट हो अनेकसे लोभे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखही निद्रासे नहीं हो सकता । इस प्रकार संपत्तिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि ॥

अथर्व. १६।५।७

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको पराभूतिका पुत्र कहा गया है । पराभूतिका अर्थ है परामर्श अर्थात् द्वार जाना, तिरस्कारको प्राप्त होना । परामर्शसे वा तिरस्कारसे मनुष्यको इतना मानसिक कष्ट होता है कि लड़के लिए निद्रा हराम हो जाती है । और इस प्रकार पराभूतिये स्वप्नकी उत्पत्ति होती है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामांतां

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥

अथर्व. १६।५।८

हे स्वप्न ! तूरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मन्त्र का भाव हम पूर्व दर्शा चुके हैं । देवपत्नियोंका पुत्र स्वप्न इस प्रकार है यह बड़ा विचित्र रूपसे दर्शाया है ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वां सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है । इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पाँहनेके मंत्रोंसे यम व स्वप्न-वा संबन्ध स्पष्ट होता है ।

वह अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है, तथा लड़के क्या दुष्कारणोंसे होते हैं, स्वप्न-यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका समेक इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखनेको मिलता है ।

यह सूक्त बहुतसा दुर्बोध है, तथापि अथर्ववेदके अन्य सूक्तोंके साथ इसका विचार यही करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित कम हुई है । तथापि यह सोमका विषय है । जो पाठक स्वप्नका विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तिका मनन करते हैं, वे इस सूक्तके विषयकी अधिक खोज करें ।

अपनी रक्षाकी प्रार्थना ।

[सूक्त ४७]

मन्त्रिः — अंगिराः प्राचेतसः । देवता — १ अग्निः, २ विश्वेदेवा, ३ सुधन्वा ।)

अग्निः प्रातःसवने पात्स्वान् यैश्वानरो विश्वकृत् विश्वर्यभूः ।

स नः पावुका द्रविणे दधात्वापुष्मन्तः सहमक्षाः स्याम

॥ १ ॥

अर्थ — (यैश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकृत्) विश्वका निर्माणकर्ता, (विश्वर्यभूः) विश्वको शास्त्रित देनेवाला, (यज्ञः) प्रकाश देव (प्रातःसवने अश्वान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें दधारी रक्षा करे । (सः पावुकः नः द्रविणे दधातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको वनके बाँध रखे । और इसके हम (आयुष्मन्तः सहमक्षाः स्याम) दीर्घ आयु-वाले और साथ मोहन करनेवाले होंगे ॥ १ ॥

विश्वे देवा मरुत् इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः ।

आयुध्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतीं स्याम

॥ २ ॥

इदं तृतीयं सर्वनं करीनामृतेन ये चैमसमैर्यन्त ।

ते सौधन्वनाः स्वस्तिनश्चानाः स्विष्टिं नो अग्निं वर्यो नयन्तु

॥ ३ ॥

अर्थ—(विश्वे देवाः मरुतः इन्द्रः) सब देव, मरुत और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सवने न जह्युः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न दूर करें। (आयुध्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और (प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले इंद्र, (ययं यवां देवानां सुमतीं स्याम) हम इन देवोंकी सुपतिमें रहें अर्थात् उनका उत्तम आशोर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चैमसं पर्यन्त) जो चमराको हवनके लिये प्रेरित करते हैं (करीना अमृतेन) उन कवियोंके शल्यशालनसे (इदं तृतीयं सवर्नं) यह तृतीय यज्ञ भाग होता है। (ते सौधन्वनाः स्वस्तिनश्चानाः) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले और आमाद्य तेज प्राप्त करते हुए (नः स्विष्टिं वर्यो अग्निं नयन्तु) हमारे उत्तम फलके प्रते से जावें ॥ ३ ॥

ईश्वरके गुण ।

४ अग्निः = प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें ईश्वरके गुणबोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं—

१ विश्वानरः = सब विश्वका बालक जो सब विश्वमें रहकर विश्वका भाग बढ़ाता है ।

२ विश्वकृत् = सब विश्वका बनायेवाला, जगत्का निर्माणकर्ता,

३ विश्व-श-भूः = जिससे विश्वको गुल और शान्ति मिलती है,

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्माता एक प्रभुके चोतक हैं। यह ईश्वर हम सबको रक्षा करे, सबकी कृपासे हमारी आयु बढ़े और हमारी मंगलकामना सिद्ध होवे। हम आपसमें (प्रिय वदन्त) प्रिय भाषण करें और देवा आचरण करें, कि जिससे (ययं देवानां सुमतीं स्याम) हम देवोंके उत्तम आशोर्वाद प्राप्त करें, हमारे प्रियवर्ग देवोंकी उत्तम सुदि शिर होवे और (स्वस्तिनश्चानाः) हमारी आरामा प्रकाशित होवे ।

इस सूक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक निज स्मरणमें रखें ।

कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना ।

[सूक्त ४८]

(श्रुति। — अंगिरसाः प्राच्यतस्तः । देयता — मन्त्रोक्ताः ।)

इयेनोसि गायत्र्यच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदधि स्वाहा ॥ १ ॥

असुरोसि जगच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदधि स्वाहा ॥ २ ॥

पृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदधि स्वाहा ॥ ३ ॥

अर्थ—दे देव । (गायत्रे-छन्दा इयेनः अस्ति) सबकी प्राण रक्षाका छंद धारण करनेवाला इयेनके समान गति-शील तू है। इसलिये (रया अनु मा रमे) तेरे लिये हम सत्कारका प्रारम्भ करते हैं। (जगत्-छन्दा असुरो अस्ति) तू जगत्की भलाईका छंद धारण करनेवाला बड़ा कर्मकृत् तू है इसलिये (अनु) तेरे लिये हम इस यज्ञका प्रारम्भ करते हैं। (त्रिष्टुप्-छन्दाः पृषा अस्ति) तीनों-अक्षरमय, अभिभूत और अभिदेव्य सबकी-उत्तमप्राप्तिकका छंद धारण करनेवाला तू महाकृत् तू है तेरे समान सामर्थ्यशाली तू है इसलिये (अस्य यज्ञस्य उदधि) इस यज्ञका उत्तम सम भि तू (मां स्वस्ति सं वद) मुझे सुखीके वचन, (स्व-मा-हा) मैं अपनी शक्तिका सबकी मजारेके लिये दान करता हूँ ॥ १-३ ॥

मेघोंका संचार ।

[सूक्त ४९]

(श्रुति: — मार्ग्य । देवता — अग्निः)

नहि ते अग्ने तन्वः क्रूरमानंश्च मर्त्यैः ।

कपिर्बभस्ति तेजं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥

मेघ इव वै सं च वि चोर्बग्न्यसे यदुत्तरद्रागुपरश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिरोऽपससाप्तो अर्दयन्श्चान् अर्दयन्श्चान् बभस्ति हरितेभिरासभिः ॥ २ ॥

सुपर्णा वाचमक्रतोप घव्याखरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषुः ।

नि यजिन्यन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यश्रितः ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप देव । (मर्त्यैः ते तन्वः क्रूरं नहि आनंश्च) कोई मनुष्य तेरे शरीर की कूरता को नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (कपिः तेजं बभस्ति) क नाम उदक का पान करनेवाला मेघ प्रकाश को धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायु को गौ धारण करती है ॥ १ ॥

(मेघ इव वै) निश्चयपूर्वक मेघोंके समान तू (स अच्यसे) इच्छा होता है और (च वि अच्यसे) फैलता है । (यत् उत्तरद्रो खादतः उपरः च) और वतन बनमें पास आते हुए उड़ता है । (शीर्ष्णा शिरः अपससा अपसः अर्दयन्) शिरसे शिरको और ऊपर से ऊपर की दशात हुआ (हरितेभिः आसभिः अंश्चान् बभस्ति) हरिद्रव्यके सुबोधे किरणोंका धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णाः आखरे घावि वाचं उप अक्रत) अनेक किरण इव खोसके आकाशमें शब्द करते हैं और (कृष्णाः इपिरा अनर्तिषुः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यही नाच रहे हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियन्ति) जब उड़नेवाले मेघकी निष्कृति अर्थात् वृष्टिपन परिणामको नियंत्रित करते हैं, जब वे (पुरु रेतः दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

‘हे ईश्वर ! जिस समय तू क्रूर होता है, उस समय तेरे समुच्च कोई भी मनुष्य उठर नहीं सकता, तेरा क्रोध इतना असह्य है । काला मेघ भी प्रकाशको धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु मनुष्य ईश्वरका कोप होनेपर क्षणमात्र में उठर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेघ या बंदरे किसी समय इच्छा होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमिपरका पाश खाते हैं, और किसी किसी समय अपने शिरसे दूसरेके शिरको

उड़काते हैं और अपने शरीरसे दूसरेको घर्षण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए पास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लड़ते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके समुच्च कोई उठर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वरकी कृपासे ही सूर्यकिरण सब जगत्तमें नाच रहे हैं और जलका आकर्षण करते हुए वेगसे आ रहे हैं, येही मेघोंको बनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं सब सब जगत्को शान्त करनेवाला जल पर्याप्त प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

धान्यकी सुरक्षा ।

[सूक्त ५०]

(ऋषिः — अथर्वा अमयकाम । देवता — अग्निवै ।)

हृतं तर्दं समृद्धमासुमर्धिना छिन्तं शिरो अर्पि पृष्टीः शृणीतम् ।

यवान्नेददानपि नष्टत् सुप्रमथार्थं कृणुतं धान्यापि ॥ १ ॥

तर्दं है पतङ्गं है जम्भु हा उपकस ।

प्रक्षेवासास्थितं हविरनन्दन्त इमान् यवानर्हिसन्तो अपोदित ॥ २ ॥

तर्दापते वषापते तर्दजम्भा आ शृणोत मे ।

य आरण्या व्यद्विरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्वर्नान् जम्भयामसि ॥ ३ ॥

अर्थ— है (अग्निवै) ऋषिदेवो । (तर्दं समक आसु हत) नाश करनेवाले और भूमिमें बिल करके रहनेवाले चूहेको मारो । उषका (शिरःछिन्तं) सिर काटो । (पृष्टी अपि शृणीत) चरदी पीठ तोड़ो । वे चूहे (यवान् न इत् नदान्) जो कौ कभी न खावे, (मुख अपि नष्टत्) उनकी मुख बंद करो, (अथ धान्याय अमय कृणुतं) और धान्यके लिये निर्मयता करो ॥ १ ॥

(है तर्दं) है हिंसक । (है पतङ्ग) है शलम । (हा जम्भु, उपकस) है वष और हुप । (प्रक्षा इय असंस्थित हविः) मझा जिस प्रकार असंस्कृत हविको छोड़ता है, उस प्रकार (इमान् यवान् अनन्त सर्दिसम्ता) इन जोको न खाते हुए और न मष्ट करते हुए (अपोदित) हम दूर हट आओ अर्थात् इसको छोड़ दो ॥ २ ॥

है (तर्दापते) मझा हिंसक । है (वषापते) शलमा । है (तर्दजम्भा) लोहण दाववाले । (मे आशृणीत) मेरा साधन सुनो । (ये आरण्याः व्यद्विरा) जो जगली और विशेष खानेवाले हैं और (ये के च व्यद्विरा स्थ) जो कोई मक्षक हैं, इन (तान् सर्वान् जम्भयामसि) उन सबका नाश करते हैं ॥ ३ ॥

" धान्यके नाशक जीव ।

चूहे, पतङ्ग, शलम आदि जन्तु ऐसे हैं कि आ धान्यका नाश करते हैं, पीछोंको मष्ट करते हैं और शलम तो ऐसे हैं कि जो करोड़ोंकी घख्यामें इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और शर्षप पर घावा करते हैं और उषका नाश करते हैं । इनसे धान्यादिका बचाव करना चाहिये । इसलिये चूहों और शलमोंको मारना चाहिये ऐसा प्रथम मन्त्रमें कहा है ।

इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि मही कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतना ही कहा है । यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधि मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा । चूहे भी हजारोंकी घख्यामें आकर खेतोंका नाश करते हैं और शलम तो करोड़ोंकी घख्यामें आते हैं । यदि कोई शोधक इनके नाशका उपाय निश्चल, तो जगत् पर बड़ा उपकार हो सकता है ।

अन्तर्वाह्य शुद्धता ।

[सूक्त ५१]

(ऋषिः — शन्ताति । देवता — आप, ३ घण्टा ।)

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यह् सोमो अति द्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १ ॥

अर्थ— (वायो, पवित्रेण पूतः) वायुके पवित्राकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ (प्रत्यह् अति द्रुतः सोमः) प्रत्यक्षाना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्र शक्तिशाली योग्य मित्र है ॥ १ ॥

आपो अस्मान् मातरः सृदयन्तु घृतेन नो घृतपशुः पुनन्तु ।

विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाम्यः शुचिरा पूत एमि ॥ २ ॥

यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याः धरन्ति ।

अचिरया चेत् तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिपः ॥ ३ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (मातरः आपः अस्मान् सृदयन्तु) माताके समान हितकारी जल हमें शुद्ध करे । (घृतपशुः नः घृतेन पुनन्तु) पवित्र करनेवाला जल हमें जलके द्वारा पवित्र करे । (देवीः हि विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति) दिव्य जल सब दोष बहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुचिः पूतः मा एमि) इनसे ही शुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हूँ ॥ २ ॥

हे वरुण ! (मनुष्याः यत् किंच इदं अभिद्रोहं) साधारण मनुष्य जो ब्रह्म भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति) दिव्यजनोंके विषयमें करते हैं, (च इत् अचिरया तव धर्मे युयोपिम) और जो बिना जानते हुए तेरे बताये धर्मको तोड़ते हैं, हे देव ! (नः तस्मात् एनसः मा रीरिपः) हम सबको उस पापसे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

सोमका महारम्य ।

द्रोह न करना ।

सोमका वर्णन प्रथम मन्त्रमें है । यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पचाह् उसकी हुवा देनेके लिये एक बर्तनसे दूसरे बर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह चिदा होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तिको बढानेवाला होता है । अर्थात्, इसके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढती है ।

जलका महारम्य ।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महारम्य कहा है । जल प्राणियोंको शान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्भाग शुद्ध करनेके द्वारा बड़ा आरोग्य देता है ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ हो, उसके लिए परमेश्वरकी प्रार्थना करके क्षमा मांगनी चाहिये ।

इन तीन मंत्रोंमें शुद्धि द्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है । सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तिकी सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अहिंसा वृत्तिसे आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ जाता है । तीनों मंत्रोंका यह आशय देखने योग्य है । शुद्धि द्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है ।

॥ यहाँ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

सूर्य-किरण-चिकित्सा ।

[सूक्त ५२]

(प्रायिः — भागलिः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् । आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ १ ॥

अर्थ— (आदित्यः विश्वदृष्टः) सबका आदान करनेवाला, सब शिष्टको देखते हैं और जो (अ-दृष्ट-हा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (दिवः उत् पति) युलोकमें उभर आता है, अपत्ति सहित होता है ॥ १ ॥

नि गावो गोष्ठे असदन् नि मुगासो अविक्षत ।

न्युष्टमयो नदीनां न्युष्टां अलिप्सत

॥ २ ॥

आयुर्दद विपथितं भुतां कर्णस्य वीरुषम् ।

आभारिपं विश्वमेपजीमुस्यादष्टान् नि शमयत्

॥ ३ ॥

अर्थ— (गावः गोष्ठे नि असदन्) गौवं गोशालामें ठहरा है । (मुगासः नि-अविक्षत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हैं । (नदीनां ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें बनीं गईं और अपने वे (अष्टां नि अलिप्सत) अष्ट होनेके कारण उनकी प्राणिकी इच्छा की जाती है ॥ २ ॥

(कर्णस्य आयुः-ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपथितं भुतां वीरुषं) पुष्टि बढ़ानेवाली शक्ति औषधि (विश्वमेपजीं आ आभारिपं) सब रोगोंकी औषधियोंमें प्राप्ति किया है और (अस्य अष्टान् नि शमयत्) इसके अष्ट दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यका महत्त्व ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है । 'सूर्य' सब अंतरिक्षोंका आदान करता है, इसलिये वह 'आदित्य' कहलाता है । (विश्व-दष्टः) सबको सब देखते हैं, वह आसने प्रकाश दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दष्ट-दृष्टः) अष्ट दोषोंका नाश करनेवाला है । शरीरमें अथवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोगमूल हैं, उनको सूर्यके किरण नाश करते हैं । (रक्षांसि-क्षरांसि-निजृम्भन्) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन सबको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण सौर चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि दिनमें गौवं प्रपण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं । मृग भी इसी प्रकार विधामें लिये अपने स्थानमें आते हैं । नदीकी लहरें भी कभी बेगमें चरती हैं, तो बहने लगनेमें चली जाती हैं । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोग भी इसी कारण नाश होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्वर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । स्वतः रोग दूर होवे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रखना उचित है ।

रोगीको अवस्था इस सूक्तमें 'कर्ण' शब्दसे बड़ी है ।

शरीरकी पीड़ित अवस्थामें रोगी विलक्षण घबन्न करता रहता है । इसकी कल्प कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-मेपजी) सब रोगोंकी औषधिका खोज करेगा, तो वह नि संदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंकी शमन करनेवाली औषधि बड़ी है, वह प्रथम मंत्रात् सूर्यप्रकाश ही है । सूर्यकिरण ही वह बलीके रूपमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा शामर्थ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करते हैं । जहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्यकिरणोंमें है । इस विज्ञानका विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन रहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात् जंग शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगकिमी दूर होवे, परमें सूर्यप्रकाश आनेसे परके रोग दूर होवे, नगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुंचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण हो सकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य किरण त्रिनपर गिरते हैं, ऐसी बनरपतिथी आनेसे भी बड़ी लाभ होता है । सूर्यकिरणोंमें प्रमण करनेवाली गौका दूध पीनेसे भी लाभ होता है । इस प्रकार योग्यतापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[सूक्त ५३] ।

(श्राविः — मृहच्छुक्रः । देवता — नानादेवताः ।)

द्यौश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो मुहन् दक्षिण्या पिपर्तु ।

अनु स्वधा चिकित्ता सोमो अग्निवापुर्नः पातु सविता भगम् ॥ १ ॥

पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।

वैश्वानरो नो अदन्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विधा ॥ २ ॥

सं वर्चसा पर्यसा सं तनुभिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।

त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वन्तु नो माष्टु तन्योक्ते यद् विरिष्टम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (प्र-चेतसौ द्यौः च पृथिवी च) उत्तम ज्ञानवन्ति धुलौ और भूलोक और (मृहन् शुक्रः दक्षिण्या) बड़ा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षताके साथ (मे इदं पिपर्तु) भेरे इस सबकी रक्षा करे । (सोमः अग्निः) सोमादि वनस्पति और अग्नि ये (स्वधा अनु चिकित्ता) अपनी आरोग्यशक्ति का ज्ञान अनुकूलताके साथ देंगे । (वायुः सविता भगः च न पातु) वायु सविता और भग ये हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥

(प्राणः नः पुनः एतु) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आत्मा नः पुनः एतु) आत्मा हमारे पास पुनः आवे । (पुनः चक्षुः पुनः असुः नः एतु) फिर आँख और फिर प्राण हमारे पास आवें । (अ-दन्धः तनू-पाः वैश्वानरः) न दबाया आनेवाला शरीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (नः विश्वः दुरितानि) हमारे सब पापोंकी जानता हुआ (अन्तः तिष्ठति) अन्दर रहता है ॥ २ ॥

(वर्चसा पर्यसा सं) तेज और पुष्टिकारक दोषसे हम युक्त हों । (तनूभिः सं) वस्त्र शरीरोंके साथ हम युक्त हों । (शिवेन मनसा सं अगन्महि) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों । (त्वष्टा नः अत्र वरीयः कृणोतु) भेड़ कारीगर परमात्मा हमें यहाँ उत्तम बनावे । (यद् नः तन्यः विरिष्टं) जो हमारे शरीरोंमें कष्ट देनेवाला भाग हो (अनु माष्टु) उससे अनुकूलतासे शुद्ध करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— धुलौकका बड़ा शक्तिशाली मायवान् सूर्य, अन्तरिक्ष लोकका वायु, और भूलोकका अग्नि, सोम आदि हमारी रक्षा करें और हमारे अनुकूल हों ॥ १ ॥

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शक्तियों पूर्णोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों । हम पापोंको छिपकर कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अंदर जागता रहता है ॥ २ ॥

हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाला मन प्राप्त होवे । हमारे शरीरमें जो कुछ हानिकारक पदार्थ घुसा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और हमारी शुद्धि होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्रार्थना है । द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

आत्मा, प्राणः असुः, चक्षुः नः पुनः एतु । (म. २)

' आत्मा, प्राण, आँख आदि सब शक्तियों हमारे पास पुनः आवें । ' अर्थात् रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध आपत्तियाँ आती हैं, उनसे चक्षु आदि सब इंद्रिय रोगी और विकल

हो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रिय नामशेष भी हो जाते हैं, आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं अर्थात् यह मनुष्य मर भी जाता है । अर्थात् जब शरीर ऐसा रोगी हो जाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है । इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियों पुनः हमारे शरीरमें पूर्ववत् उत्तम अवस्थामें बसें । अर्थात् रोग आदि आपत्तियाँ आनेप

भी पूर्ववत् आरोग्य प्राप्त हो । यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका विचार पहिले मैत्रने बताया है—

(द्यौः शुद्धं शुक्रः मगः सविता) बुलेकता बडा सामर्थ्यशाली शुद्धता करनेवाला सूर्य, (वायुः) अन्तरिक्षका वायु और (पृथिवी अग्निः सोमः) पृथ्वीके ऊपरका अग्नि और सोमादि वनस्पतियाँ (अनु स्वधा चिकित्तां, पातु, पिपतुं) अनुकूलतासे अपनी धारक शक्ति देवे, हमारी रक्षा करें, और पुर्णता करें । (मं. १)

धुलोकमें सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सबकी शुद्धता करता है, सबमें बल लाता है और सबको बढ़ाकर पूर्ण करता है । अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है पृथ्वीपरकी सोम आदि वनस्पतियाँ रोग दूर करने द्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं और सबकी दीर्घायु करती हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और अणु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके साथ (१) सूर्यवर्षा, (२) वायु और (३) वनस्पतियोंके अश्वमेय सेवकसे आसन्नमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है । इससे—

ययसा, चर्चसा, शिवेन मनसा सं अगममहि ।

(मं ३)

'हुम्मादि अन्नपान, तेजस्विता और शुभ विचारवाला मन प्राप्त हो सकता है ।' आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको शुभमङ्गल विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध रहे तो झुर्झा पास नहीं आ सकती । स्वभाव तेजस्वी

बनने और शुद्ध दुःखाहार करके उत्तम आरोग्यका साधन करे । इतना प्रयत्न करनेपर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

स्वष्टा नः तन्वः यत् विरिष्टं माष्टुं । (मं. ३)

'ईश्वर हमारे शरीरके रोगादिको दूर करके हवारी शुद्धता करे ।' क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं और दोष घुसते हैं । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकारका अद्भुत देशी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष और रोगबीज तथा अन्य विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और मनुष्य निदोष हो जाता है । कोई वहाँ यह न समझे कि ईश्वरसे छिपाकर मनुष्य कुछ भी दोष या पाप कर सकता है । यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

चेप्रवानरः, अदृग्धः, तनुपाः, विश्वा दुरितानि
अन्ताः तिष्ठति । (मं २)

'सब जगत्का नेता, कभी न दृश्यनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है ।' जब वह जाग्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसे पाप कर सकता है ? अर्थात् वह सर्वथा असंभव है । हमारे सब भुरे और मले कर्मोंकी वह जागता है, इच्छिते सबकी प्रार्थना करनी चाहिये और सबीसे आरम्भ बल प्राप्त करना चाहिये ।

यह रीति है जिससे मनुष्य मारोग हो सकता है और अपनी उन्नतिका साधन कर सकता है ।

राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि ।

[सूक्त ५४]

(क्रयिः—प्रह्ला । देवता—अग्नीषोमी ।)

इदं तद् युज उत्तरमिन्द्रं शुम्भाम्यष्टये । अस्य क्षत्रं धियं महीं वृष्टिर्विव वर्षया वर्णम् ॥ १ ॥

अर्थ—(इदं तत् उत्तरं युजे) मैं इसके साथ उस अष्टकेको संयुक्त करता हूँ । (अष्टके इदं शुम्भामि) फलमोगके लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! (अस्य क्षत्रं महीं धियं वर्षय) इस राष्ट्रके राज्यको तथा महती संपत्तिको बढ़ा, (वृष्टिं वर्णं इय) अष्ट वृष्टि पासकी बढ़ाती है ॥ १ ॥

माधार्थ—मैं अष्टके साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूँ । हे ईश्वर ! हमारे राज्याका राज्य बडे और धन भी ऐसा बडे कि जैसी पास वृष्टिसे बढ़ जाती है ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्रमभीषोमावस्मै धारयतं रयिम् । इमं राष्ट्रस्त्रीभीषुर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥
 सर्वन्धृथासंयन्धुश्च यो अस्मौ अभिदासति । सर्वं तं रन्धपासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अभिषोमो ! (अस्मै क्षत्रं धारयतं) इसके लिये राज्यको धारण करो, (अस्मै रयिं) इसके लिये धन धारण करो । (इमं राष्ट्रस्य अभीषुर्गे कृणुतं) इसको राष्ट्रकी मुख्य मंडलीमें स्थिर करो । तथा (उत्तरं युजे) मैं इसको अधिक सघ अवस्थामें नियुक्त करता हू ॥ २ ॥

(संयन्धुः च असंयन्धुश्च) माइयों समेत या माइकोसे रहित (य अस्मान् अभिदासति) जो शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे राजक यजमानके लिये (तं सर्वं रन्धपासि) उस शत्रुका नाश कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होवे और अष्टके शाख बढता रहे ॥ २ ॥

कोई शत्रु जो अहेला या अपने माइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्वयं है । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है । अपना छोड़ो संघ जोटना और (यजमान) यज्ञमय जीवन बनाना यह समुष्पदा कर्तव्य यही बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो वह निर्विघ्न सफल होगी । अपना राज्य बढे, धन बढे, स्वराज्य न हो तो वह प्राप्त होवे, शत्रु दूर हो जावे और सब प्रकारकी उन्नति भी होवे । यह इस प्रार्थनाका आशय है ।

उत्तम मार्गसे जाना ।

[सूक्त ५५]

(अथिः — प्रष्टा । देवता — १ विश्वेदेवाः, २-३ रुद्रः ।)

ये पन्थानो बृहवो देवयाना अन्तरा धावापृथिवी संचरन्ति ।

तेषामज्यानि यतमो ब्रूहि तस्मै मा देवाः परि घत्तेह सर्वं ॥ १ ॥

ग्रीष्मो ह्यमृतः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्विते नो दधात ।

आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद् वीः शरणे स्याम ॥ २ ॥

अर्थ— (ये देवयानाः) यह सब पन्थानः) जो देवोंके आनेजानेके बहुतसे मार्ग (धावापृथिवी अन्तरा संचरन्ति) ग्लोब और भूलोकके बीचमें चलते रहते हैं । (तेषां यतम अज्यानि ब्रूहि) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि लाता है । हे (सर्वे देवाः) सब देवो ! (इह तस्मै मा-परि घत्त) यहाँ उस मार्गके लिये मुझे सब प्रकार धारण करो ॥ १ ॥

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त और शिशिर ये सब ऋतु (न स्विते दधात) हमें उत्तम अवस्थामें धारण करें । (नः गोषु प्रजायां वा भजत) हमें गौओं और प्रजाओंमें सुखसा मागी करें । (वा इद् निवाते शरणे स्याम) तुम्हारे साथ निश्चयसे हम वातादिके उपद्रवरहित घरमें रहें ॥ २ ॥

भावार्थ— उत्तम विद्वान् अन्तर्जालके जाने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्दोष मार्ग हो, उसीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे खर्चो ऋतुओंमें उत्तम सुख लाभ हो, गौओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और घरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

इन्द्रावत्सरायं परिवत्सरायं संवत्सरायं कृणुता बुद्धममः ।

तेषां वयं सुमती यज्ञियानामपि भूद्रे सोमनुसे स्याम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय) प्रथम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षों लिये (बुद्ध नमः कृणुत) बहुत अन्न उत्पन्न करो । (तेषां यज्ञियानां सुमती) उन यज्ञकर्त्ताओंको उत्तम बुद्धिमें तथा (सोमनुसे भूद्रे अपि स्याम) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हरएक वर्ष उत्तम अन्न परोस प्रमाणमें उत्पन्न कर, और भि-होंने अपना जीवन प्रथम बनाया है वनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धिमें रह अर्थात् तोरे विषयमें उनकी समति उत्तम रहे एसा आचरण कर ॥ ३ ॥

‘संवत्सर, परिवत्सर, इन्द्रावत्सर, अनुवत्सर, और इन्द्रावत्सर’ ये संवत्सरोंके पांच नाम प्रथम प्रथमसे लेकर हरएक पंचगुणीके हैं । इसी प्रकार ‘वृत्त, व्रता, द्वापर और काल’ य पंचगुणीके नाम हैं ।

यज्ञिकोंके व्यवहार करनेके शुभभागोंमें भी ओं सोमं स्वस्व

श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपने आचरण उत्तम रहा तो सब कृत्यभी लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है । हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे सज्जन प्रसन्न हो । हरवर्ष कीर्तिसे इतना धान्य उत्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये परोस हो सके ।

सर्पसे वचना ।

[सूक्त ५६]

(कृषिः — शान्तातिः । देवता — १ विश्वेदेवा, २-३ इन्द्रः ।)

मा नो देवा अहिर्वृष्टीत् सतीकान्तसहपूरुषान् ।

संपतं न वि स्पर्द न्यातुं न सं यमन्नमो देवजनेभ्यः

॥ १ ॥

नमोऽस्त्वसिताय नमस्तिराशिराजये । स्वजायं वृध्वे नमो नमो देवजनेभ्यः

॥ २ ॥

सं ते हन्मि दता दतः समुं ते हन्वा हन् । सं ते जिह्वापां जिह्वां सम्भ्राह्वाह आस्पृम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो । (अहिः सतीकान् सहपूरुषान्) सोप सतीको और पुरषोंके समेत (नम मा घयीत्) हमें न मारे (देवजनेभ्य नमः) दिव्यजनों अर्थात् वैश्वोंके लिये नमस्कार है । (संपतं न वि स्पर्दत्) बर हुआ न छुल सकता है और (द्यासं न सं यमत्) सदा हुआ बंद नहीं हो सकता है ॥ १ ॥

(अस्तिताय नमः अस्तु) शान्ते सर्वोंके लिये नमस्कार हो, (तिराशिराजये नमः) तिरछा लकीरोंवाले सोपको नमस्कार, (स्वजायं वृध्वे नमः) लिपटनेवाले और भूरे रंगवाले सर्पोंके लिये नमस्कार हो । तथा (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

हे (अहे) सर्प ! (ते दताः दताः स इमि) तोरे दांतोंको दांतोंमें मैं तोड़ता हूँ । (ते हन् हन्वा समुं उ) तोरे ठोड़ीको ठोड़ीमें सटा देता हूँ । (ते जिह्वां जिह्वां सं) तेरा जिह्वाको जिह्वामें तोड़ता हूँ । (ते आस्पृम् आस्पृम्) तोरे मुखको मुखमें काटता हूँ ॥ ३ ॥

मनुष्योंको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुव्यवस्था करना चाहिये, कि जिससे सर्पदंशसे मनुष्य या पशु बचावे न मरे । तृतीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है ।

मंत्रोंका अन्व भाव दुर्बल है और बर्षा कीचड़ी अपेक्षा रहता है ।

शर्मं यच्छत्वोर्षधिः सह देवीररुन्धती । कर्तुं पर्यस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्मो उत्तं पूरुषान् ॥ २ ॥
 विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवलाम् । सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोभ्यः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अरुन्धती औषधि देवीः सह) अरुन्धती नामक औषधी सुष अन्य दिव्य औषधियोंके साथ (शर्मं यच्छतु) सुख देवे । तथा (गोष्ठं पर्यस्वन्तं) गोशालाके बहुत दुग्धयुक्त (उत्तं पूरुषान् अयक्ष्मान् कर्तुं) और मनुष्योंको रोग रहित करे ॥ २ ॥

(विश्वरूपां सुभगां जीवलां अरुन्ध-आषदामि) नानास्वभावी, मायशालिनी जीवला औषधिके विषयमें उत्तम वचन कहते हैं, स्तुति करते हैं । (रुद्रस्य अस्तां हेति) रुद्रके कंठे रोगादि शस्त्रको (नः गोभ्यः दूरं नयतु) हमारे पशुओंके दूर ले आवे, उनको नरोग बनावे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— अरुन्धती तथा अन्य औषधियाँ सुख देनेवाली हैं, इनसे गोवं अधिक दुध देनेवाली बनती हैं । और सुष प्राणी नरोग होते हैं ॥ २ ॥

अनेक स्वरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जीवला औषधि स्तुति करने योग्य है । पशुपक्षियों और मनुष्योंको होनेवाले रोग इससे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

अरुन्धती ।

‘ अरु ’ का अर्थ संश्लेषण, जोड़, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि ‘ अरुन्धती ’ है । इसका आजकलका नाम क्या है इसका पता नहीं चलता । कोर करके निश्चय करना चाहिये । यह गोओंको खिलानेसे गोएँ अधिक दुध देने लगती हैं । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं । ‘ जीवला ’ औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवला, अरुन्धती ये नाम एक ही औषधिके हों । यह कोरका विषय है ।

विवाह ।

[सूक्त ६०]

(श्रुतिः — अथर्वी । देयता — अथर्वमा ।)

अथमा यात्यर्यमा पुरस्ताद् विपितस्तुपः । अस्या इच्छन्नग्रवै पतिमुत् जायामजानये ॥ १ ॥
 अथ्रमदियर्मयमन्न्यासां समनं यती । अहो न्वर्यिमन्नस्या अन्याः समनमार्यति ॥ २ ॥

अर्थ— (अथं विपितस्तुपः अथर्वमा) यह प्रशंसीय सूर्य (अस्मै अग्रवै) इस कन्याके लिये (पतिं इच्छन्) पतिकी इच्छा करता हुआ (उत्तं अजानये जायां) और औरहित पुरुषके लिये जोको इच्छा करता हुआ (पुरस्तात् आयाति) मनुष्यके आता है ॥ १ ॥

हे (अथर्वमन्) सूर्य ! (अन्यासां समनं यती) अन्य कन्याओंके समानको अर्थात् विवाहसमये होनेवाले समान उसवको अनेवाली (इयं अधमन्) यह बहुत बड़ गई है । हे (अथर्वो अथर्वमन्) सूर्य ! इसलिये (अस्याः समनं अन्याः नु आयाति) इसके विवाहसमानमें दूसरी कन्याएँ भी आजावे ॥ २ ॥

भाषार्थ— सूर्य उदयको प्राप्त होकर लखको आता है । इस कारण कन्या और पुत्रकी आयु बढ़ती है । और जैसा जैसी आयु बढ़ती है उसीके अनुसार औपुष्यमें पतिपत्नीकी भाति करनेकी इच्छा भी प्रदीप्त होती है ॥ १ ॥

कन्याएँ जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसमयमें आती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकारका कष्ट होता है । इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥

घाता दाधार पृथिवीं घाता धामुत सूर्यम् । घातासा अग्रुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(घाता पृथिवीं दाधार) परमेश्वरने पृथ्वीको धारण किया है (उत घाता सूर्यं धां) और सूर्य ईश्वरने सूर्यको और शुक्रको धारण किया है। इसलिये वह। (घाता) देव (अस्यै अमुचे) इस कन्याके लिये (प्रतिकाम्यं पतिं दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका धारण करे अर्थात् इसको ऐसा पति देवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ—ईश्वरने पृथ्वी, सूर्य और शुक्रको यथारूपान धारण किया है, इसलिये वह नि सदेह इस कन्याके लिये अनु रूप पति भी दे सकता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही हैं—

(१) विशिष्ट आयुमें पुरुषमें स्त्रीकी, और स्त्रीमें पुरुषकी इच्छा होती है। इसके पश्चात् विवाहका समय होता है।

(२) विवाहादि सत्कारोंमें समीक्षित होनेसे कन्याओंमें विवाह विषयक आतुरता उत्पन्न होती है। यह समय कन्याके

विवाहका है।

(३) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनु-कामः) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर विवाह हो। विपरीत अवस्था कदापि न हो। इस विषयमें सावधानी रखी जाय।

परमेश्वरकी महिमा ।

[सूक्त ६१]

(मार्गः — अथर्था । देयता — कद्रः ।)

महाभाषो मधुमदेर्यन्तां मधुं सूर्यो अभर्ज्योतिषं कम् ।

मर्षं देवा उत विश्वे तपोजा मर्षं देवः संविता व्यचो धात् ॥ १ ॥

अहं विवेच पृथिवीमुत धाम्हमूर्तराजनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् यदाम्यहं देवीं परि वाचं विश्वम् ॥ २ ॥

अर्थ—(आपः महा मधुमत् आ ईर्यन्तां) जल मेरे लिये मधुररसके शुक्ल होकर बहे। (सूर्यो मर्षं ज्योतिषं कं अभर्जत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों ओर सार दिये हैं। (उत विदेये तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (सविता देवः स मर्ष इत्यत्र धात्) और सूर्य देव भी मेरे लिये विस्तारको धारण करते हैं ॥ १ ॥

(अहं पृथिवीं उत धा विवेच) मैंने पृथ्वी और शुक्रको जलग्न जलग्न किया है। (महं सप्त साकं सत्यं सत्यं) मैंने सात ऋणोंको साय साय बनाया है। (महं सत्यं अनृतं यत्) मेरी सत्य और अनृत को भी वाणी बोली जाती है वह (विश्वः देवीं वाचं महं परि यदामि) अनुष्णोंकी देवी वाणी में ही सब प्रकटके बोलना है ॥ २ ॥

भाषार्थ—जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररसके रूप वह रहा है, सूर्य सतीके अग्नि प्रकाशता है। सब अन्य देव सतीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं ॥ १ ॥

पृथ्वी, शुक्रके सती ईश्वरने बनाये हैं, साः सत्य और अत्यधिक वाच मिलकर सात सती द्वारा बनाये गये हैं। अनुष्णोंकी वाणी सतीकी प्रेरणासे बोलू जाती है ॥ २ ॥

अहं जंजान पृथिवीमुत् घामहमूर्तरंजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया

॥ ३ ॥

॥ इति पद्योऽनुवाकः ॥

अर्थ— (अहं पृथिवीं उत यां जंजान) मैंने पृथ्वी और गुलोकको उत्पन्न किया है । (अहं सप्त स्रद्धून् सिन्धून् अजनयम्) मैंने सात झरुओं और सिंधुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यद् वदामि) मैं सत्य या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूँ । और (सखाया अग्नीषोमौ अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक दूधरेके साथ मिलाता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सप्त समुद्र और सात नदियाँ उसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा वही करता है और अग्निसे साथ सोमशक्ति सन्धाने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इह विश्वकी रचना परमेश्वर करता है वह बात स्वयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कही है ।

॥ यहाँ पद्य अनुवाक समाप्त ॥

अपनी पवित्रता ।

[सूक्त ६२]

(आप्तः — अथर्वः । देवता — रुद्रः । मन्त्रोक्ताः ।)

वैश्वानरो रुद्रिमभिर्नः पुनातु वारतः प्राणेनैपिरो नमोभिः ।

घावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती क्रतावरी युज्ञियै नः पुनीताम् ॥ १ ॥

वैश्वानरीं सनुतामा रमभ्यं यस्या आशास्तन्वो घीतपृष्ठाः

तया गुणन्तः सधमादैषु त्वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ २ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः रुद्रिमभिः नः पुनातु) सब मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धि करे । (घातः प्राणेन) वायु प्राणरूपसे हमारी पवित्रता करे । (रुद्रिरः नमोभिः) जब अपने विविध रक्षणोंसे हमारी शुद्धता करे । (पर्यस्वती क्रतावरी) रघुवाले, जलयुक्त, (यज्ञिये घावापृथिवीं) पूजनीय गुलोक और भूलोक (पर्यसा नः पुनीतां) अपने योग्य रक्षक हमें पवित्र करें ॥ १ ॥

(सनुतां वैश्वानरीं आ रमभ्यं) सब और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशसत्त्विकी प्रारंभ करो । (घीतपृष्ठाः आशाः यस्याः तन्वः) जिनका पृष्ठ साग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वाणियोंके शरीर हैं । (सध-मादैषु) सब मिलकर आर्नादित होनेके अवसरमें (तया गुणन्तः त्वयं) उससे बोलते हुए हम सब (रयीणां पतयः स्याम) घनोके स्वामी हों ॥ २ ॥

भाषार्थ— अग्नि वाणीके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविध रक्षके रूपसे, तथा गुलोक व पृथ्वीलोक अपनी अपनी शक्तियोंसे हमारी शुद्धता करे । अर्थात् ये देवताएँ हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होंने यहाँ ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होवे ॥ १ ॥

सब मनुष्य सब मायण करें और ईश्वरके गुणगान करें । इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्षाद स्थान हैं । हम ठक प्रकारके बचन कहते हुए घन प्राप्त करें ॥ २ ॥

वैश्वानरीं वर्षसे आ रमष्वं शुद्धा मवन्तः शुचयः पावकाः ।

हुहेडया सध्मादं मदन्तो ज्योक् पश्येम् धर्ममुचरन्तम्

॥ ३ ॥

अर्थ—(शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और स्वर्गीको पवित्र करनेवाले होकर (वैश्वानरीं वर्षसे आ रमष्वं) सब मनुष्योंकी ईश्वरपुत्रिरूप वाणीको तेजस्विताके लिये बोलना आरंभ करो । (हुहेडया सध्मादं मवन्तः) यहाँ स्तुतिरूप वाणीसे साथ साथ आनन्दित होते हुए हम (ज्योक् उचरन्तः सूर्यं पश्येम्) चिरकालतक ऊपर उठे हुए सूर्यको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हम अन्तर्बाह्य शुद्ध हों, वाचवालोंको पवित्र बनावे, शुभ वाणी बोल और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूपसे रहती हैं । यहाँ अग्नि ने वाणीका रूप लिया है, वायुने श्रावणका रूप लिया है, जलने रसका रूप लिया है, गुणोक्त सिरके स्थानमें है, पाँवके स्थानमें पूषिणी है, इसी प्रकार अन्य अवयवोंमें अन्य देवताएं रह रही हैं । ये सब देवताएं अमृतके मुक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और हमारी पवित्रता करें । सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के लिये जितना चाहिये उतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है । इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकार्य करते हुए, सत्यके पवित्र बनकर धर्ममार्गसे चल करवाँगे और धनी बनें । शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरणको पवित्र करें और अपने विचार, उद्धार और आचारेण दुष्टोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उद्धारका मार्ग आक्रमण करें । सबके निर्मम होनेवाले और स्वस्थित तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र बननेवाले लोग निरर्घदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुकी समाप्ति तक आनन्दके साथ रहते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पवित्रताका साधन करे और दृढहृत्त्व बने ।

बंधनसे मुक्त होना ।

[सूक्त ६३]

(प्रायः — द्रुक्षणाः । देवता — निर्ऋतिः, अग्निः, यमः ।)

यत् ते देवी निर्ऋतिराप्रबन्धं दामं ग्रीवास्वविमोक्षयं यत् ।

तत् ते विष्णाम्यायुषे वर्षसे घर्लापादोमुदमर्ममद्भिः प्रधृतः ॥ १ ॥

नमोऽस्तु ते निर्ऋते विष्मतेजोऽयस्ययान् वि चृता बन्धप्राधान् ।

यमो मयं पुनरिच्छां ददाति तस्मै यमाय नमोऽस्तु मृत्यवे ॥ २ ॥

अर्थ—(देवी निर्ऋतिः) दुर्गते (यत् यत् स्वविमोक्षयं दामं ते प्रायासु मायबन्ध) जो को बहकड़ीमें न मूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वह (ते मायुषे घर्लाय वर्षसे ते पिण्याभिः) तेरी आयु, एक और तेजस्विताके लिये मैं बोलता हूँ । अब तू (प्रयुतः मयो-मयं मयं मद्भिः) आगे बढ़कर हर्षसायक अन्नका भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति । (ते नमः अस्तु) ते लिये नमस्कार है । हे (विष्मतेजः) तप्य तेजवाले । (अयस्ययान् बन्धप्राधान् विच्छत) लोहमय वालोंकी लोह बाँध । (यमः तया पुनः इह नमो ददाति) यम तुमको पुनः मेरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) वह निषायक मनुष्यो नमस्कार होवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— शापारण मनुष्यके गर्तमें दुर्गति, अन्नकड़ीके पाय सदा बंधे रहते हैं । बिना प्रयत्न लिये वे पाय छूट नहीं सकते । और जबकि वे पाय गलेमें अटके रहते हैं तब तक दीर्घ आयु, वनकी वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये ईश्वर मनुष्य वे पाय तोड़ जाने और आनन्द देनेवाला अन्न भोग लोये ॥ १ ॥

अयस्सयं द्रुपदे वैधिष इहामिहितो मृत्युभियं सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उच्यते नाकमर्षि रोहयेमम् ॥ ३ ॥

संसमिध्वसे वृषन्मये विश्वान्युर्य आ । इहस्पदे समिध्वसे स नो वसून्या भर ॥ ४ ॥

अर्थ— जब तू (अयस्सये द्रुपदे वैधिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीकी बाधती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (सृष्ट्याभिः इह अमिहितः) सृष्ट्युत्पत्ति वही बाधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उच्यते नाकं अर्षि रोहय) इसको उत्तम स्वर्गमें चला ॥ ३ ॥

हे (वृषन् मये) बलवान् तेजस्वी देव । आप (अयः) सबसे छेड़ हैं इसलिये आप (विश्वानि इत् सं सं मा-युवसे) सबको नियमसे मिला देते हैं और (इहः पदे समिध्वसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः वसूनि आ भर) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जोहो जैसे ये दूटनेके लिये कठिन दुर्गतिके पाश तोड़ दो। इस कार्यके लिये तम तेजबाले देवका आश्रय करो। यह सामर्थ्य सबका निवामक देव तुमको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ ३ ॥

जिसके शल्लेमें ये पाश अटके हैं, उसको हजारों दुःख और सैकड़ों विनाश सदा सताते हैं। इन रक्षकोंके और निवामकके छाप घेरेल करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्व स्वर्गधाममें पहुंचाओ ॥ ३ ॥

बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका शासक है। वह सबको छुट्टाना करता है और सब पदार्थ मात्राके बीजमें प्रकाशित होता है और बड़ी भारीका प्रेरक भी है। वह ईश्वर हमें बनादे पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

पारतंत्र्यका घोर परिणाम ।

पारतंत्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूत्रने इस प्रकार बताया है—

अविमोक्ष्य दाम । (मं० १)

अयस्मयाः पाशाः । (मं० २)

अयस्सये द्रुपदे वैधिषे, इह सहस्रं मृत्युभिः अमिहितः । (मं० ३)

‘पारतंत्र्यके पाश सहस्रहीमें दूटनेवाले नहीं हैं। जिस प्रकार जोहोकी अंजूर तोड़नेके लिये कठिन होती है। उसी प्रकार ये पारतंत्र्यके पाश तोड़नेके लिये कठिन होते हैं। जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभसे बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और सृष्ट्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है।’

पारतंत्र्यके बंधनमें पड़ा मनुष्य सैकड़ों आपत्तिभांसे घिर जाता है, और उसको मुक्त करनेका मार्ग भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिक्मूढता हो जाता है। यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बंधनसे अपना छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतंत्र्यमें किसी प्रकारकी भी सक्ति नहीं हो सकती। इसलिये कहा है कि—

अयस्मयान् वन्यपाशान् विप्लुत । (मं० २)

‘लोहमय बंधनोंका तोड़ दो ।’ क्योंकि अत्यंत ये पाश नहीं दूटते अतः तुम्हारी सक्ति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है।

पाश तोड़नेसे लाभ ।

पारतंत्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें

सक्ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रमात्र करता है—

ते सत् अविमोक्ष्य दाम मायुषे वर्चसे यत्नाय विष्ण्यामि । प्रसूतः अदोमदं अर्षं मदि ॥ (मं० १)

‘तैरा न दूटनेवाला पाश तोड़ता हूँ। पाश दूटनेसे और तुम स्वातंत्र्य मिलनेसे तुमसे दीर्घ आयु, तेज और धन प्राप्त होगा और अक्ष मोग्य पर्याप्त प्राप्त होगे।’ पारतंत्र्यके बंध कितने भी अटूट हों, उनको तोड़नेसे, ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अक्ष आदि मोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे। स्वातंत्र्यके ये लाभ हैं।

पारतंत्र्यमें रहनेसे जो हानियाँ हैं उनका भी ज्ञान इससे हो सकता है, देखिये—लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीको खानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा। हरएक पारतंत्र्य मनुष्यको ये आप-त्तियाँ भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतंत्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे। और अपने आपको स्वर्गधामका अधिकारी बनावे।

पाठक इस रीतिसे इस सूत्रका विचार करेंगे तो उनकी पारतंत्र्यके पाश तोड़नेका उपदेश वेद कितनी दृढ़तासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है। आशा है कि पाठक ऐसे वैदिक उपदेशोंसे उचित लाभ प्राप्त करेंगे।

संघटनाका उपदेश ।

[सूक्त ६४]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — साम्नस्यम्)

सं जानीध्वं सं पृच्यध्वं सं वो मनोसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मृतं सह चित्तमेवाम् ।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविशध्वम् ॥ २ ॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसुहासति ॥ ३ ॥

अर्थ— (सं जानीध्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्यध्वं) समानतासे एक दूसरेसे सबच ज्ञाते, (वः मनोसि सं जानतां) तुम्हारे मन समान धरकारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यमागकी उपाधना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्र समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी समा सबके लिये समान हो, (मृतं सह चित्तमेवाम्) तुम सबका मृत समान हो, (यथा चित्त समान) इन सबका अनोका— तुम्हारा— चित्त समान— एक विचारमाला होवे । (समानं चेत अभिः सं विशध्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (य समानेन हविषा जुहोमि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(वः आकूतिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सह सु असति) जिससे तुम सब मिलजुलकर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥

यदि अपनी संघटना इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भावसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ होनताका भाव न धरो, सबके मन शुभ संस्कारसे युक्त करो, अपने प्राचीन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यमाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी समान सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके लिये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शक्तिवा मिली है । तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे

अन्त करणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों । इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की, तो तुम यहाँ उत्तम रीतिसे आनन्दपूर्वक रह सकते हो । अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बँडेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न दबोगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे ।

संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें और अपना बल बढ़ावें ।

शत्रुपर विजय ।

[सूक्त ६५]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः ।)

अव मन्थुरवायुताव वाह मनोयुजा । पराशर त्वं तेषां पराञ्च शुभमर्दयार्था नो रुयिमा कृषि ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्थुः अथ) कोष दूर हो, (वायुता अथ) शत्रु दूर हो, (मनोयुजा याह् अथ) मनसे प्रेरित वाह हो । हे (पराशर) दूरसे शासधान करनेवाले वीर ! (त्वं तेषां शुभ पराञ्च मर्दय) उन शत्रुओंका बल दूर करके नाश कर । (अथ नः रुयि आ कृषि) और हमें धन प्राप्त करा ॥ १ ॥

निर्हस्तेभ्यो नैर्हस्तं यं देवाः श्रुमस्यथ । वृथाभिः शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम् ॥ २ ॥
इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः । जयन्तु सत्त्वानो मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (निर्हस्तेभ्यः यं निर्हस्ते शत्रून् अस्यथ) निहत्ते जैशे निर्भल शत्रुपर जो हस्तरहित करनेवाला शत्रु तुम पैकते हो, (अनेन हविषा अहं) इस हविषे मैं (शत्रूणां बाहून् वृथामि) शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

(इन्द्रः प्रथमं असुरेभ्यः नैर्हस्तं चकार) इन्द्रे पहिले असुरोंको निहत्ता अर्थात् निर्भल किया । अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहायतासे (मम स्वयमानः जयन्तु) मेरे सत्त्वान् वीर जोग विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सम्मुख शत्रु निर्भल सिद्ध होवें, इस प्रकार अपना बल बढ़ानेसे और योजनापूर्वक शत्रु-को कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगी ।

[सूक्त ६६]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रा, इन्द्रः ।)

निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।

समर्पयेन्द्र महता वृधेन द्रात्वेषामघहारो विविद्धः ॥ १ ॥

आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । निर्हस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो बोध पराशरीत् ॥ २ ॥

निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैर्वा म्लापयामसि । अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि मजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ— (नः अभिदासन्नः शत्रुः निर्हस्तः अस्तु) हम पर हमला करनेवाला शत्रु निहत्ता अर्थात् निर्भल होवे । (ये सेनाभिः अस्मान् युयं आयन्ति) जो अन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र ! (महता वृधेन समर्पय) उनको बड़े वृधके साथ मार डाल । (एषां अघहारः विविद्धः द्रातु) इनका विशेष घात करनेवाला वीर विद्ध होता हुआ भाग आवे ॥ १ ॥

हे (शत्रवः) शत्रुओ ! (ये आतन्वानाः) जो तुम धनुष्य तानते हुए (आयच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ) खींचते हुए और बाण छोडते हुए दौडते चले आते हो, तुम (निर्हस्ताः स्थन) हस्तरहित हो जाओ । (इन्द्रः अघ घा पराशरीत्) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

(शत्रवो निर्हस्ताः सन्तु) सब शत्रु हस्तरहित हों, (एषां अंग म्लापयामसि) इनके अंगोंको हम निर्भल कर देते हैं । और (एषां वेदांसि शतशः वि मजामहे) इनके धनोंको हम सैकड़ों प्रकारसे आपसमें बाँट देते हैं ॥ ३ ॥

[सूक्त ६७]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रा, इन्द्रः ।)

परि वर्त्मानि सर्वत इन्द्रः पूषा च सस्रतः । मुह्यन्वधामूः सेना अमित्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः पूषा च) इन्द्र और पूषा (सर्वतः वर्त्मानि परि सस्रतः) सब मागोंमें भ्रमण करें, जिससे (अमित्राणां सेनाः परस्तरां मुह्यन्तु) शत्रुसेनाएँ दूरतक भ्रमण आवें ॥ १ ॥

मूढा अमित्राश्चरताशीर्षाणि इवार्हयः । तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्रो हन्तु वरं वरम् ॥ २ ॥
 ऐषु न ह्य वृषाजिनं हरिणस्या भिर्यं कृधि । पराङ्मित्र एषेत्सर्वाचीं गौरुपैषतु ॥ ३ ॥

अर्थ—दे (अमित्रः) शत्रुओ । तुम (मूढाः) भ्रान्त होकर (अशीर्षाणिः) बहयः इव चरत) धिर दूटे हुए सपोंके समान चले । (अग्निमूढानां तेषां यः) हमारे आग्नेवाक्यसे मोहित हुए तुम सबके (चरं वरं इन्द्रः इन्तु) बरिष्ठ बरिष्ठ बीरको इन्द्र मार डाले ॥ २ ॥

(एषु वृषा हरिणस्य अजिनं आनह्य) इन हमारे वीरोंमें बलके साथ हरिणका चर्म पहिना हो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें (भिर्यं कृधि) भय उत्पन्न कर । (अमित्रः पराङ्मित्र एषतु) शत्रु परे भाग जावे और (गौः अर्वाची उप एषतु) उसकी भूमि या गौंसे हमारे पास आजावे ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और घबराकर उन्हें ऐसे भगा देना चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे । उनमें जो शूर हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे । ये तीनों सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

मुंडन ।

[सूक्त ६८]

(श्रुतिः—अथर्वो । देवता—मन्त्रोक्ता ।)

आयमगन्तसविता धुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।

आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपतु प्रचेतसः ॥ १ ॥

अदितिः इमथु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा ।

चिकित्सतु प्रचारपतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ २ ॥

येनावपतु सविता धुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।

तेन अज्ञाणो वपतेदमस्य गोमानम्ववान्यमस्तु प्रजावान् ॥ ३ ॥

अर्थ—(अयं सविता धुरेण आ अगन्) वह सविता अपने धुरोंके साथ आया है । दे (वायो) वायु । (उष्णेन उदकेन आ इहि) उष्ण जलके साथ आ । (आदित्याः रुद्राः वसवः सचेतसः उन्दन्तु) आदित्य, रुद्र और वसुदेव एकचित्तसे इसके बालोंको भिगावें । दे (प्रचेतसः) बाली जनो । तुम (सोमस्य राज्ञः वपतु) इस सोम राजाका मुण्डन करो ॥ १ ॥

(अदितिः इमथु वपतु) अदिति बालोंका वपन करे, (आपः वर्चसा उन्दन्तु) जल तेजके साथ बालोंको गीला करे । (दीर्घायुत्वाय चक्षसे) दीर्घायु और उत्तम दृष्टिके लिये (प्रजापतिः चिकित्सतु) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ २ ॥

(विद्वान् सविता) ज्ञानी सविता (येन धुरेण) त्रिध धुरोंसे (वरुणस्य राज्ञः सोमस्य अथपतु) अष्ट राजा सोमका वपन करता रहा, दे (अज्ञाणः) अज्ञाणो ! (तेन अस्य इदं वपतु) उससे इसका यह धिर मुंडाओ । (अयं गोमान्, अम्ववान्, प्रजावान् अस्तु) यह गौवांवाला, बौद्धावाला और चन्मानवाला होवे ॥ ३ ॥

बालोक्त वपन करना अर्थात् हजामत बनवाना हो तो पहिले उक्त जलसे बालोंको अच्छी प्रकार मिर्गना चाहिये । मिर्गना-बाला विशेष खालसे बाल मिर्गने । उक्त लानेवाला निदोष उम्नरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने खालसे राजाके सिरका बरन करते हैं वतनी हो खालखालसे बालकहा भी सिर मुखाया जाय । किसी प्रकार असावधानी न हो । जिसका

वपन करना हो उसकी आयु बडे और इष्ट उत्तम हो ऐसी हीतिसे वपन करना चाहिये । वैय उखेर और जलकी परीक्षा करे और जिसकी हजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे । वपनके समय मनका भाव ऐसा रहे कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौर्भो और घोर्भोका पालने-वाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो । इसके विपरीत भाव मनमें न रहे ।

यशकी प्रार्थना ।

[सूक्त ६९]

(ज्ञापिः — अथर्वी । देयता — वृद्धस्पतिः, अभिनी ।)

गिरावर्गराटेषु हिरण्ये गोषु यद् यशः ।

सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मधु तन्मयि ॥ १ ॥

अधिना सारपेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।

यथा मर्गस्वर्ता वाचमवादानि जनों अनु ॥ २ ॥

मयि वचो अयो यशोयो यद् यशः यत् पर्यः ।

तन्मयि प्रजापतिर्दिवि धामिन् दृढतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (गिरा) वर्षावर, (अरगराटेषु) पक्षवत्रे (हिरण्ये, गोषु यद् यशः) सुवर्ण और गौर्भो ओ यश है, तथा (सिच्यमानायां सुरायां) बहनेवाली पञ्चमपारामिं तथा (कीलाले मधु) ओ अन्नमें मधुरता है (तत् मयि) वह मुझमें हो ॥ १ ॥

(शुभस्पति अभिनी) पञ्चम देवकी दोनो अधिदेव (सारपेण मधुना मा मङ्क्तं) सारवाली मधुरतासे मुझे युक्त करे । (यथा मर्गस्वर्ता वाचं) जिससे आम्बवाली बाणीसे (जनान् अनु भाषयानि) लोगोंके प्रति मैं बोझ ॥ २ ॥

(मयि यशः) मुझमें तेज हो, (अयो यशः) और सुखमें यश, (यथा यद् यशः यत् पर्यः) और यशका ओ धार है (प्रजापतिः तत् मयि दृढतु) प्रजापालक देव वह मुझमें दृढ करे (दिवि धामिन्) अथा सुलोकमें प्रकाश होता है ॥ ३ ॥

यहा पर लपटा करनेके मुनियोंने, एकदम चकानेवाले अकवा रफार चकनेके शीरीका ओ दस है, तथा इष्ट अन्न और धेनु दूध अकडे विनयमें ओ प्रकटा होती है, उस प्रकटाकी प्रकटा मेरे विनयमें होती रहे । अर्थात् मैं भी उसकी तरह वृद्धीके लपने के कारणों अपने आरधे समर्पित करूँ और बटनी होऊँ । मेरे अन्न और चत उक्त प्रकार धेनु कार्यमें

समर्पित हो । यही बाणी ऐसी हो कि जिससे अन्नपात्र भरण बडे । इस प्रकार आत्मपन्न करनेसे मुझमें तेजस्विता और दस बडे और आकाशमें स्थित सूर्यके समान मेरा यश बडे ।

इस सूक्तमें आत्मपन्नद्वारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है ।

गौ सुधार ।

[सूक्त ७०]

(अग्निः — काङ्क्षायनः । देवता — अघ्न्या ।)

यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥

एवा तै अघ्न्ये मनोर्वि वृत्से निहन्यताम् ॥ १ ॥

यथा हस्ती हस्तिन्याः पुदेनं पुदमुद्यजे । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥

एवा तै अघ्न्ये मनोर्वि वृत्से नि हन्यताम् ॥ २ ॥

यथा प्रधिर्यथोषधिर्यथा नम्यं प्रभावर्षि । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥

एवा तै अघ्न्ये मनोर्वि वृत्से नि हन्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसे सुरामें (यथा अधिदेवने अक्षाः) जैसे लुएके पाछोंमें (यथा वृषण्यतः पुंसः) जैसे बलवान् पुरुषका (मनः स्त्रियां निहन्यते) मन ज्यों रत होता है । हे (अघ्न्ये) गौ । (यथा ते मनः परसे अधि निहन्यतां) इस प्रकार तेरा मन बछेमें लगा रहे ॥ १ ॥

(यथा हस्ती पुदेनं) जैसे हाथी अपने पाँवके (हस्तिन्याः पुदमुद्यजे) हाथिनके पाँवके साथ जोड़ता है, और जैसा बलवान् पुरुषका मन स्त्री पर रत होता है, इस प्रकार गौका मन बछे पर स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा प्रधिः) जैसे लोहिका हाल चकार रहता है, (यथा उपाधिः) जैसे चक्र आरोपर रहता है और (यथा नम्यं प्रधौ अपि) जैसे चक्रनामी आरोके बीच होती है, जैसे बलवान् पुरुषका मन स्त्रीमें रत होता है, इस प्रकार गौका मन बछेके बछेमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार मद्यमांस, जूआ, कांक्षायन आदिमें साधारण मनुष्यका मन रहता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कर्मोंमें रहे । गौका मन अपने बछेमें रहे । गौ नाम इदिव माना जाय तो हरएक इतिहास बछा उधका कर्म है । उय शुभ कर्ममें रहे ।

यह सूक्त ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । अत इतनी अधिक खोज करना चाहिये ।

अन्न ।

[सूक्त ७१]

(अग्निः — ब्रह्मा । देवता — अग्निः । ३ विश्वेदेवा ।)

यदन्नमर्षि बहुधा विरूपं हिरण्यमर्षमुत गाम्रजामविम् ।

यदेव किं च प्रविजग्रहाहमग्निष्टदोता सुहृत्तं कृणोत ॥ १ ॥

अर्थ— (यदुधा विरूपं यद् अन्नं अग्निः) बहुत करके विविध रूपवाला जो अन्न मैं जाता हूँ, तथा (हिरण्यं अम्य गां अजां उत अर्षिं) घोना, घोडा, गौ, बकरा, भेड़ (यत् एव किं च अहं भति जग्रहाह) जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, (दोता अग्निः तत् सुहृत् कृणोत) होता अग्नि उसको उधम इवन किया हुआ करे ॥ १ ॥

१० (अथर्व भाष्य, पाठ ६)

यन्मां हुतमहुतमाज्जगामं दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः ।

यस्मान्मे मन उदिव ररंजीत्यभिष्टदोता सुहुतं कृणोतु

॥ २ ॥

यदक्षमभ्यर्चनृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत संगृणामि ।

वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वर्षम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् हुतं अहुत) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं) पितरोंसे दिया हुआ, (मनुष्यैः अनुमतं) मनुष्योंसे अनुमोदित हुआ । मां आजगाम) मेरे पास आया है, (यस्मात् मे मनः उत् ररंजीति इष) जिससे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अस्ति तत् सुहुतं कृणोतु) होता अस्ति उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥

हे (देवा) देवो ! (यत् अर्चं मनुतेन अर्चि) जो अर्च मैं अर्चल व्यवहारसे खाता हूँ, (दास्यन् मदास्यन् उत् संगृणामि) दान करता हुआ, अपना न दान करता हुआ जो मैं संग्रह करता हूँ; वह (अर्चं) अर्च (महता वैश्वानरस्य महिम्ना) बड़े वैश्वानरकी-परमात्माकी-महिमासे (मह्यं शिवं मधुमत् अस्तु) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— मैं जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूँ, और सोना, चांदी, पीता, गी, बकरी आदि पदार्थ स्वीकार करता हूँ, वह ठीक प्रकार यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ १ ॥

यज्ञमें समर्पित अथवा असमर्पित, पितृदितामहोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिसे यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ २ ॥

जो अन्न या भोग मैं लेता हूँ, वे सबसे प्राप्त हों वा असबसे, उनका मैं यज्ञमें दान करता हूँ, वे सब यज्ञमें दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी कृपासे वे सब मुझे मज्जुरता देनेवाले हों ॥ ३ ॥

अनेक प्रकारका अन्न ।

मनुष्य जो अन्न खाता है वह 'सि-रूप' अर्थात् विविध रंगरूपवाला होता है । दाल, चावल, रोटी, ज्वार आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं । इन अन्नोके सिवाय दूधरे उपयोगके पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोड़े, बैल, बकरी, भेड़ आदि बहुत हैं । सोना, चांदी, जेवर आदिसे धारोकी सजावट होती है, घोड़े दूर घमनके काम आते हैं, बैल खेतोंके काम करते हैं । गाय, बकरी दूध देती है । इस प्रकार अनेकानेक पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं । ये सब यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात् मेरे अकेलेके स्वार्थोपयोगमें ही समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें समर्पित हों ।

धनके चार भाग ।

मनुष्यके पास जो धन आता है उसके कमसे कम चार भाग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

१ पितृभिः दत्तं— मातापितासे प्राप्त । जन्मके संस्कारसे जो आता है ।

२ मनुष्यैः अनुमतं— मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने वरसे भिन्न अन्य मनुष्योंकी उन्नतिसे प्राप्त हुआ धन ।

३ हुतं आजगाम— किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ धन ।

४ अहुतं आजगाम— किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त ।

धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं । इनमेंसे किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये ।

जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संग्रह किया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण हो और हमारा उत्तम कल्याण करनेवाला हो ।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है । पाठक इसका मनन करके लाभ उठावें ।

वाजीकरण ।

[सूक्त ७२]

(अपि: — अथर्वाङ्गिराः । देवता — ओषोऽर्कः ।)

यथासितः प्रथयते वश्यां अनु वर्षपि कृण्वन्नसुरस्य मायया ।

एवा ते शेषः सहसायमर्कोऽङ्गिराङ्गं संसमकं कृणोत ॥ १ ॥

यथा पसस्तायादुरं वार्तेन स्पृष्टमं कृतम् । यावत्परस्वतः पसस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ २ ॥

यावद्दङ्गीर्णे पारस्वते हास्तीर्णे गार्दभं च यत् । यावदश्वस्य वाजिनस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ ३ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यथा असितः) जिस प्रकार बंधनरहित मनुष्य (असुरस्य मायया वर्षपि कृण्वन्) आसुरी मायायि देहोंकी बनाता हुआ (यशान् अनु प्रथयते) अपने पुष्टोंकी वशमें करता हुआ उनको फैलाता है, (एवा ते अयं शेषः) इस प्रकार तेरे इस शरीरांगकी (सहसा अयेन अङ्गं सं समकं अर्कः कृणोत) बलके साथ एक-अवयवस दूसरे अवयवके सम होनेके समान यह अर्धर्नीय आत्मा पुष्ट करे ॥ १ ॥

(यथा पसः घातेन तायादुर स्पृष्टमं कृतं) जिस प्रकार शरीरांग बातसे सन्तानोत्पत्ति योग्य पुष्ट किया होता है और (यावत् परस्वतः पसः) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है (तावत् ते पसः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढे ॥ २ ॥

(यावत् दङ्गीर्णे पारस्वते) जैसा जुद्ध भंगवाले पूर्ण पुरुषका तथा जैसा (यावत् हास्तीर्णे गार्दभं अश्वस्य वाजिनः) हाथी, गधे और घोड़ेका होता है, (तावत् ते पसः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढे ॥ ३ ॥

शरीरांग जुद्ध और संतानोत्पत्तिके कार्यके लिये योग्य बने । पुरुष हीनांग न हो, दवांग हो । इस सूक्तका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है ।

॥ यहाँ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

एक विचारसे रहना ।

[सूक्त ७३]

(अपि: — अथर्वा । देवता — सोममनस्यं, नानादेवताः ।)

एह यातु वर्कणः सोमो अग्निर्बृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु ।

अस्य श्रियमपसंयातु सर्वे उप्रस्य चेतुः संमनसः सजाताः ॥ १ ॥

अर्थ— वरुण, सोम, अग्नि, बृहस्पति (एह या यातु) यहाँ आवें और मनुष्योंके साथ यहाँ आवें । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषों । (सर्वे संमनसः) सब एक मनवाले होकर (अस्य उप्रस्य चेतुः श्रियं उपसंयातु) इस घर चेतना देनेवालेकी शोभाकी बढाओ ॥ १ ॥

भावार्थ— सब ज्ञानी एक स्थानपर आवें । सब मनुष्य एक विचारसे रहकर अपने नायकका बल बढावें ॥ १ ॥

यो वः शुभ्रो हृदयेष्वन्तराकुर्विषो वो मनसि प्रविष्टा ।

तान्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ २ ॥

इहैव स्तु मायं याताध्यस्मत् पूषा परस्तादपथं वः कृणोतु ।

वास्तोस्पतिरनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ ३ ॥

अर्थ—(य शुभ्रं यः हृदयेषु अन्तः) जो बल तुम्हारे हृदयों में है, (या आकृति य मनसि प्रविष्टा) जो सकल तुम्हारे मनमें प्रविष्ट हुआ है । (तान् हविषा घृतेन सीवयामि) उनको अन्न और घृतसे मैं जोड़ देता हूँ । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पूषा ! (यः रमतिः मयि अस्तु) तुम्हारी प्रसन्नता मुझ नायक पर रहे ॥ २ ॥

(इह पथ स्तु) यहाँ ही रहो, (अस्मत् अधि मा अप यात) हमसे दूर मत जाओ । (पूषा य परस्तात् अपथ कृणोतु) पूषा तुम्हारे लिये आगे बनेका मार्ग बद करे । (वास्तोस्पतिः य मनु जोहवीतु) वास्तुपति तुम्हें अनुकूलतासे सुलावे । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न मनुष्यो ! (य रमति मयि अस्तु) आपका प्रेम मुझपर रहे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो लोगोंमें बल और विचार है, उसका गोचन योग्य उपायसे करना चाहिये । सब मनुष्य अपने नामकपर प्रसन्न रहें ॥ २ ॥

सब लोग एक स्थानपर स्थिर रहें । इधर उधर न भागें । भावनेका मार्ग उनको सुलाने रहे । ईश्वर उनकी अनुकूलतासे एक कार्यमें रहे । इस प्रकार सब लोग प्रेमसे एक नायकके नीचे रहें ॥ ३ ॥

संघटना ।

एक मुखिया अपना नेता किंवा नायकके आधीन लोग रहें, तो उनका सांघिक बल बढ़ता है । वे ही लोग बिखरे रहें, एक छूटनेसे दूर रहें, तो उनका सम्बन्ध घट जाता है । इसलिये जिनको अपना सम्बन्ध बढ़ानेका इच्छा है वे अपने एक नेताके

आधान प्रेमसे रहें । अपना संकल्प एक रहें और अपना हृदय एक इच्छासे ही भर दें । किसी कारण आपसमें कलह न करें और विभक्त न हों । अपने सबका यथा बहानेके लिये सब मिल कर प्रयत्न करें । इस प्रकार करनेसे उनका सम्बन्ध बढ़ सकता है ।

[सूक्त ७४]

(ऋषि — अथर्वा । देवता — सामनस्य, नानादेवता, त्रिणामा ।)

सं वः पृथ्यन्तां त्वन्वः । सं मनांसि समुं व्रता । सं घोयं ब्रह्मणस्पतिर्भुगः सं वो अजीगमत् ॥ १ ॥

अर्थ—(यः तन्वः स पृथ्यन्तां) तुम्हारे ऊपर मिलें, (मनांसि सः) तुम्हारे मन मिलें और (व्रता सं) तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर हों । (अयं ब्रह्मणस्पतिः यः सः) यह ज्ञानपति तुम्हें मिलाकर रहे । (भुगः यः सः अजीगमत्) भाग देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥

भाषार्थ— तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकसे अर्थात् समतासे जुक्त हों । तुम्हें ज्ञान देनेवाला एकताका ज्ञान तुम्हें दे, तथा तुम्हारा भाग्य बढ़ानेवाला तुम्हें मिलावे रखे ॥ १ ॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों । भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम करने पड़ते हैं, उन थमोंको करते हुए तुम आपसमें मिलकर रहो ॥ २ ॥

संज्ञपनं चो मनसोयो संज्ञपनं हृदः । अथो भगवस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ २ ॥

यथादित्या वर्सुभिः संवभूवुर्मरुद्भिर्गुप्ता अहणीयमानाः ।

एवा त्रिणामहणीयमान इमान् जनान्तसमेनसस्कृधीह ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः मनसः संज्ञपनं) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, (अथो हृदः संज्ञपनं) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो । (अथो भगवस्य यत् श्रान्तं) और अभ्यवान्धा जो परिधम है (तेन वः संज्ञपयामि) उसके सम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २ ॥

(यथा अहणीयमानाः उप्राः आदित्याः) जैसे किशोरे न दबनेवाले सम आदित्य (वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंके मिलकर रहें (एवा) इसी प्रकार (त्रिणामन्) तीन नामवाले । तू (अहणीयमानः) न दबता हुआ (इह इमान् जनान् सं मनस कृधि) वही इन लोगोंको एक विचारसे युक्त कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार सूर आदित्य, वसुओं और मरुतोंके मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार तू भी सब मिलकर रह और इन सब जनकों को मिलाकर रख ॥ ३ ॥

एकताका बल ।

इस सूक्ष्ममें मिलजुल कर रहने और अपनी एकतासे अपनी शक्ति साधन करनेका उपदेश है । हृदय, मन, विचार, वेषक और कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये ।

जिधोंमें विपरीत भाव हुआ तो मित्रता होगी और संघमाव नष्ट

होगा । देखो इस जगत्में आदित्य, वसु और मरु वस्तुतः मित्र होनेपर भी जगत्के कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर और जगत्की मित्रता रहनेपर भी राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मिल जावे और एक होकर राष्ट्रकार्य करें ।

शत्रुको दूर करना ।

[पृष्ठ ७५]

(श्रुतिः — कथञ्चन । देवता — इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

निरुद्धं सुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति । नैर्वाध्येनि हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां वं परावतमिन्द्रो सुदत्त वृत्रहा । यतो न पुनरायति शस्त्रवीर्य्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

अर्थ— (यः सपत्नः पृतन्यति) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, (असु ओकसः निः सुद) उस शत्रुको घाते निकाल दाल । (एनं नैर्वाध्येनि हविषा) इस शत्रुको माधराहित समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) प्रभु या राजा मार डाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं सुदत्त) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे । (यतः शस्त्रवीर्य्यः समाभ्यः पुनः न आयति) जहासे हमेशाके लिये फिर न आ सके ॥ २ ॥

भाषार्थ— जो शत्रु हमारे ऊपर विजय हमला करता है अपना अन्य प्रकार शत्रुत्व करता है, उसको अपने स्थानसे दूर भगाओ कि वह फिर कदापि सपदव देनेके लिये लौटकर न आ सके ॥ १ ॥

यूर लोग आपसमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भगा दें कि वह कभी भी फिर लौटकर न आ सके ॥ २ ॥

एतुं तिस्रः परावत् एतु पञ्च जनाँ अति । एतुं तिस्रोति रोचना यतो न पुनरापंति ॥

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो असद् दिवि

॥ ३ ॥

अर्थ—शत्रु (तिस्रः परावत् एतु) तीन दूरे स्थानोंसे भी दूर चला जावे । वह शत्रु (पञ्च जनान् अति एतु) पाँचों प्रकारके जनोंसे दूर चला जावे । (तिस्र रोचना अति एतु) तीन ज्योतिषोंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न आयाति) जहाँसे वह शत्रु वापस न आ सके । (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) शश्वत कालतक अर्थात् हमेशाके लिये वह वापस न आ सके । (यावत् सूर्यः दिवि असत्) जबतक सूर्य आकाशमें हो तबतक वह शत्रु वापस न आ सके ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शत्रु सब स्थानोंसे, सब ओरोंसे, और सब देशोंसे दूर हो जावे और हमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थामें रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आ सके ॥ ३ ॥

शत्रुको मगाना ।

शत्रुके, प्रान्तके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लौटकर वापस न आ सके । हरएक मनुष्यका यह कार्य है । शत्रुको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देशमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अपना अपने राष्ट्रमें दखल हाने देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आ जावे, तब उसको ऐसा मगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आ सके ।

हृदयमें अग्निकी ज्योति ।

[सूक्त ७६]

(ऋषिः — कव्यधः । देवता — सान्तपनाग्निः ।)

य एनं परिपीदन्ति समादधति चक्षसे । संप्रेद्धो अग्निजिह्वाभिरुदेत्तु हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः सांतपनस्याहमायुषे पुदमा रमे । अद्वातिर्यस्य पश्यति धूममुधन्तमास्यतः ॥ २ ॥

यो अस्य समिधं वेदं क्षत्रियेण समाहिताम् । नार्मिहारे पदं निदधति स मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये एनं परिपीदन्ति) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी उपासना करते हैं और (चक्षसे सं आदधति) दिव्य दृष्टिके लिये इसका आधान करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके ऊपर (संप्रेद्धः अग्निः जिह्वाभिः उदेत्तु) प्रदीप्त हुआ अग्नि अपनी ज्वालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥

(सांतपनस्य अग्नेः पदं) तपनेवाला अग्निके पदको मैं (आयुषे मा रमे) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूँ । (यस्य आस्यतः) जिसके मुखसे (उधन्तं धूमं अद्वातिः पश्यति) निकलनेवाले धूँको उत्पत्तानी देखा दे ॥ २ ॥

(य क्षत्रियेण समाहिताम्) जो क्षत्रियद्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेदं) इसकी समिधाको जानता है (सः नार्मिहारे मृत्युवे) वह कठिन स्थानमें भी मृत्युके लिये (पदं न निदधति) पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो इस अग्निके चारों ओर बैठकर इतनादि करते हैं, जो दृष्टिको शुद्धताके लिये अग्निदा आधान करते हैं, उनके हृदयमें प्रज्वलित होकर दूसरा ही आत्माभी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माभिके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माभिका मुखसे वाणीद्वारा निकला हुआ पूर्वा अर्थात् उसका चिन्ह हमी लोग ही देखते हैं ॥ २ ॥

जो क्षत्रिय आत्मवर्षणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अत्राभार होता है ॥ ३ ॥

नेन प्रन्ति पर्यायिणो न सत्रो अर्च गच्छति । अग्नेर्यः सत्रियो विद्वान्नाम गृह्णात्यायुषे ॥ ४ ॥

अर्थ— (पर्यायिण एव न प्रन्ति) घरनेवाले इसका पात नहीं करते और (सन्नाम्न न अर्च गच्छति) समीप बैठनेवाले इसको आनते भी नहीं । (यः विद्वान् सत्रियः) जो ज्ञानी सत्रिय (अग्नेः नाम आयुषे गृह्णाति) अमित्री नाम आयुषे लिये लेता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जो घरनेवाले सत्र हैं वे इस आरामाभिषा पात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको आननेमें समर्थ नहीं होते । जो ज्ञानी सत्रिय इस आरामाभिषा नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

अग्निसे दिव्य दृष्टि ।

अमितायसे दृष्टि की सुदृढता होनेका कथक इस सूक्त अथवा मन्त्रमें है, देखिये—

स्रष्टसे स आ दधति । (म० १)

‘ दृष्टिसे लिये अमित्री आधान करता है । ’ अर्थात् यह कुण्डमें अमित्री स्थापना करके वस करता है और अग्निमें दहन करता है । अग्निसे समीप बैठकर दहन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

औषध विद्यासूत्रमें कणाद दृष्टानके सर्वाय ओजलेबाही नामक प्राममें एक काच बनानेका बड़ा भारी कारखाना है । उसमें हर एक प्रकारके लोहके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो मट्टी होती है, उसके पास इतनी सज्जता होती है कि साधारण मनुष्य सज्जमान भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता । परन्तु जो मनुष्य बड़ी काम करते हैं वे मट्टीके पास ही रहते हैं । मत पत्रह वर्षोंके अनुभवसे बहोके प्रवचकतनने कहा कि, जो आँसुके रोगी, या दृष्टिदोषसे कमजोर आँखवाले मनुष्य आये और उक्त काम करने लगे, उनके आँख सुधर गये । और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि अग्निसे समीप इतनी सज्जतामें काम करनेके कारण एकके भी आँख बिगड़े हो । यह अनुभव विचार करने योग्य है ।

इसके भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सरेरे और शामकी, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो शास्त्र, मध्यदिनमें और सायंकालकी नियमपूर्वक अध्ययन करके नियमपूर्वक दहन करनेवालोंको नेत्रदोषकी बाधा नहीं हो सकती । तथा यदि उस दहनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले दहनपदार्थ बाँधे जाय, तो अधिक लाभ होगा । इसमें संदेह नहीं ।

यशसे नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक खोज करें ।

हृदयका अग्नि ।

कणक काश अग्निसे प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यज्ञाग्निही दहनश्रमा उपासना करनेके अनंतर दूसरा ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होता है, जिसका वर्णन देखिये—

हृदयात् मग्निः अग्निः उदेत् । (म० १)

‘ हृदयकी बेदीपर एक अग्नि प्रदीप्त होता है । ’ अर्थात् यह अग्नि कवल भौतिक अग्नि नहीं है । यह अमौलिक आरामाभ अग्नि है । हृदयमें सुदृढ परे आरामाभी उपरिस्थित है यह बात सब जानते हैं । इसीका नाम ‘ वातपनामि ’ है जिसने अतः कारणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं । इस अग्निसे प्रसन्नता होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

अस्य धूम गच्छति । पश्यति ॥ (म० २)

‘ इसके धूँवको ज्ञानी देखता है । ’ धूँवसे ही अमित्री ज्ञान होता है । जहाँ धूँव है वहाँ अग्नि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है । अर्थात् धूँव देखनेका अर्थ धूँवके माने रहनेवाले अमित्री अनुभव करना है । अमित्रीकरण करनेसे इस हृदयस्थानीय आरामाभिषा आधिति होती है ।

सत्रिय आरामसमर्पणसे इस अमित्रीको जानता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । रुद्रमग्ने अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे अनभिज्ञ होता है ।

इस आरामाभिके प्रकट होनेसे सत्र उरका कुल भी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी दबावसे वह दबता नहीं । विद्वान् सत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है, और अमर होता है ।

भौतिक अमित्री सहायतासे अमौलिक आरामाभिषा ज्ञान इस सूक्ते किया है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है ।

सबकी स्थिरता ।

[सूक्त ७७]

(ऋषिः — कवन्धः । देवता — आतवेदाः ।)

अस्याद् घोरस्थात् पृथिव्यस्याद् विश्वमिदं जगत् ।

आस्थाने पर्वता अस्य स्याम्यश्वा अतिष्ठिषम् ॥ १ ॥

य उदानद् परार्यणं य उदानुण्यार्यनम् । आवर्तेन निवर्तेन यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥

जार्तवेदो नि वर्तेय शतं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं व उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (घोः अस्यात्) घुलोक स्थिर हुआ है । (पृथिवी अस्यात्) पृथ्वी स्थिर है । (इदं विश्वं जगत् अस्यात्) यह सब जगत् स्थिर है । (आस्थाने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं । अतः मैंने भी अपने (अश्वान् स्थासि अतिष्ठिषम्) घोड़ोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपाः परार्यणं उदानद्) जिस पृथ्वीपालक राजाने छेष्ट स्थान प्राप्त किया, (यः स्यापने उदानद्) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तेन निवर्तेन) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (ते अपि हुवे) उसीकी मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

हे (आतवेदः) जाना ! (निवर्तेय) लौट जा, (ते अवृताः शतं) तेरे आवरण सेकड़ों हैं । और (ते उपावृताः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (ताभिः पुनः नः आ कृधिः) उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, घुलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित है । पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं । इसी प्रकार मनुष्य, घोड़े आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने सब और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें जाता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २ ॥

जानी पुरुष अपने स्थानमें लौट आवे, उसकी आवरण और उपावरणकी शक्तियाँ अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है । सूर्यादि गोलक प्रसंग करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है । और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जायें । इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है ।

स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[सूक्त]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — १-२ चन्द्रमा, ३ रव्यः)

तेन भूतेन हविषामा प्यायतां पुनः । जायां यामस्मा आवाधुस्तां रसेनामि वर्धनाम् ॥ १ ॥

अर्थ— (तेन भूतेन हविषा) तब किये हुए हविष (अयं पुनः आप्यायतां) यह बार बार पुष्ट हो । (जायां अस्मै अवाधुः) जिस स्त्रीका इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अमि वर्धेत) उसकी भी रखते पुष्ट करें ॥ १ ॥

अभि वर्धतां पर्यसाभि राष्ट्रेण वर्धताम् । रय्या सहस्रवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ २ ॥
त्वष्टा जायामजनयत् त्वष्टास्यै त्वां पतिम् । त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायुः कृणोत वाम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पर्यसाभि वर्धतां) दूध पीकर पुष्ट होवे, (राष्ट्रेण अभि वर्धतां) राष्ट्रके साथ बड़े, (सहस्रवर्चसेमौ रय्या) सहस्र तेजोवाले धनधे (हमौ अनुपक्षितौ स्तां) ये दोनों पतिपत्नी सदा भरपूर हों ॥ २ ॥

(त्वष्टा जायाम् अजनयत्) अग्निकथिता देवने क्रीको उत्पन्न किया है । और (त्वष्टा अस्यै त्वां पतिं) उसी ईश्वरने इसके लिये तुम पतिको उत्पन्न किया है । (त्वष्टा वां सहस्रं आयूषि) रक्षयिता ईश्वर तुम दोनोंको हजारों वर्षोंतक रहनेवाला (दीर्घं आयुः कृणोत) दीर्घ आयु करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इस वैवाहिक यज्ञसे यह पति बड़े और भिस कारण यह स्त्री विवाहमें इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंसे यह पति इसकी पुष्टि करे ॥ १ ॥

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत हों, और इनके पास सदा हमारों तेजोवाला धन भरपूर रहे ॥ २ ॥

ईश्वरने भिस प्रकार क्रीको उत्पत्ति की है, उसी प्रकार क्रीके लिये पतिको भी उत्पन्न किया है । यह ईश्वर इनके लिये उत्तम दीर्घ आयु देवे ॥ ३ ॥

गृहस्थीकी पुष्टि ।

पति और पत्नी घरमें रहकर एक दूसरेकी पुष्टि और उत्त-
तिष्ठा विचार करें । कभी परस्परके आकाशका विचार न करें ।
विशिष्ट गुणधर्मोंसे ईश्वरने जैसा जिन्योंको बैसा ही पुरुषोंको
उत्पन्न किया है । इसलिये दोनोंको उचित है कि वे परस्परकी
सहायता करके परस्परकी उन्नति करनेमें प्रवृत्त हों ।

बड़ा, बारी, लम्बा, मध्य आदि न पीवें, परन्तु गोधू दूध
ही आवश्यकतानुसार पीवें, दोनों दूध पीकर पुष्ट हों । अर्थात्
उनके शरीरकी पुष्टि दूधसे होवे । इसी प्रकार दोनों स्त्रीपुरुष
धनदि पदार्थोंका उपार्जन करें । और सुखसाधनोंसे भरपूर हों ।
दोनों स्त्रीपुरुष एक दूसरेकी पूर्णता करते हुए दीर्घायु प्राप्त
करें और सुखी हों ॥

हमारी रक्षा ।

[सूक्त ७९]

(आपिः— अथर्थाः वियता— संस्फातः ।)

अपं नो नमस्तस्पतिः संस्फातो अमि रक्षत । अस्माति गृहेषु नः ॥ १ ॥

त्वं नो नमस्तस्पत् ऊर्जे गृहेषु धारय । आ पुष्टमेत्वा यस्तु ॥ २ ॥

अर्थ— (अयं संस्फातः नमस्तः पतिः) यह बढनेवाला आकाशका पालक देव (नः अमि रक्षतु) हमारी रक्षा
करे । तथा (नः गृहेषु अस्माति) हमारे घरोंमें अस्मात्मान्य धन रहे ॥ १ ॥

हे (नमस्तः पते) आकाशके स्वामी देव । तू (त्वं नः गृहेषु) हमारे घरोंमें (न ऊर्जे धारय) हमें प्रभूत अन्न
दे । और (पुष्टं यस्तु आ यस्तु) पुष्टिकारक धन भी हमारे पास आवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे शक्ति करनेवाले ईश्वर । हमारी रक्षा कर और हमारे घरोंमें बहुत धनसमृद्धि प्रदान कर ॥ १ ॥

हे ईश्वर । तू हमारे घरोंमें धन, बल और पुष्टि दे ॥ २ ॥

११ (अथर्थाः आपि, काण्ड ६)

देवं संस्फान सहस्रापोपस्यैशिषे । तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिर्वांसः स्याम ॥३॥

अर्थ—हे (देव संस्फान) यदि करनेवाले देव ! तू (सहस्रपोपस्य ईशिषे) हजारों पुष्टियोंका स्वामी है । इसलिये (तस्य नः रास्व) उन पुष्टियोंकी हमें दे, (तस्य नो धेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिर्वांसः स्याम) उस तेरे हम मार्गों होंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे यदि करनेवाले देव ! मुझारे पास हजारों पोषक शक्तियाँ हैं । उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके मागी हम बनें ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज और पुष्टि देता है । इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब दृष्ट, पुष्ट और धनवान्मनुष्य हों ।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[सूक्त ८०]

(श्रुतिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रमा ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत् । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाक्षा दिवि देवा इव धिताः । तान्सर्वानह ऊतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्य समुद्रे अन्तर्महिमा तं पृथिन्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अर्थ— जो (विश्वा भूता अथचाकशत्) सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनः) शुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाक्षाः) जो तीन कालकक्ष (दिवि देवाः इव धिताः) शुलोकमें देवोंके समान रह रहे हैं, (तान् सर्वान्) उन सबको (अस्मै ऊतये) इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अहम्) बरूणाणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरा उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्यं) शुलोकमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः) अतिप्रकार ते माहिमा) अमुदके बीच और पृथ्वीपर तेरी माहिमा है । उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) शुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें घंघार करता है । उसका महत्त्व और तेज विशेष है । वह तेज हमारे अन्दर भितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल—अर्धाह्न तण्णकाल, इष्टिकाल और शीतकाल ये तीन काल कुछ-शुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं । इन तीनों कालोंके मनुष्य अथवा रक्षा करे और बरूणाणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारम्भिक जलमत्स्यासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह शुलोकमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है । इस सूर्यकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिशक्ति के अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उन शक्तियोंका समर्पण जगत्की सत्ताईके लिये करके उस समर्पण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करे ।

कङ्कणका धारण ।

[सूक्त ८१]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — आदित्यः, मन्त्रोक्ताः ।)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षोसि सेधसि । प्रजां धनं च गृह्णानः परिहृस्तो अभूदुपम् ॥ १ ॥
परिहृस्त वि धारयु योनि गर्भाय धातवे । मर्यादे पुत्रमा घेहि तं त्वमा गमयागमे ॥ २ ॥
यं परिहृस्तमर्विभ्रादितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ र्वेभ्नाद् यया पुत्रं जनादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (यन्ता असि) तू नियामक है, (हस्तो यच्छसे) दानों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे (रक्षोसि सेधसि) विघ्नकारियोंको हटाता है । (अयं परिहृस्तः) यह कण (प्रजा धन च गृह्णान) प्रजा और धन का प्रहण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहृस्त) कण ! (गर्भाय धातवे) गर्भके धारणके लिये (योनि वि धारय) योनिका धारण कर । हे (मर्यादे) मर्यादे ! (पुत्र आ घेहि) पुत्रको धारण कर । (त त्व आगमे आ गमय) उसको तू आगमनके समय बादर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या आदितिः) पुत्रकी इच्छा करनेवाली आदितिने (यं परिहृस्त आविभ्रा) जिस कङ्कणका धारण किया था, (यया पुत्रं जनात् इति) जिसने पुत्रकी उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा तं अश्ये आ यभ्नाद्) त्वष्टाने उसको इस ओरके लिये बोधा है ॥ ३ ॥

साधारण— कण नियमों रक्षता है, उसे हाथोंमें कामनेसे हाथोंका नियमन होता है और विघ्न दूर होते हैं । इसलिये इसको सत्तामका धारण करनेवाला कहते हैं । तथा यह धनका भी धारक है ॥ १ ॥

गर्भधारणके योग्य गर्भाशयकी अवस्था बढ़ बनता है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाला आदितिने इसको प्रथम धारण किया था । कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पत्ति होनेकी इच्छासे श्रियोंके दोनों हाथोंमें कङ्कण धारण करावे ॥ ३ ॥

कङ्कण धारण ।

स्त्रियां हाथमें कङ्कण धारण करती हैं । इसका रीतिसे गर्भाशय ठीक रहने, उत्तम धतन उत्पन्न होने और सुलभे प्रसूति होनेके साथ है । वेद लोग इसका विचार शरीरशास्त्रकी दृष्टिसे करें और नियम करें कि, किस प्रकारका कण कौनसी स्त्रीको किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[सूक्त ८२]

(ऋषिः — मगः । देवता — इन्द्रः ।)

आगच्छतु आगतस्य नाम गृह्णाम्यायुतः । इन्द्रस्य वृत्रघ्नो बन्धे वासवस्य शतकंताः ॥ १ ॥

अर्थ— (आगच्छतुः) आनेवाले (आगतस्य) आये हुए और (आयत) अति समीप आनेवाले (वृत्रघ्नो वासवस्य शतकंताः) इन्द्रस्य शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्रका (नाम गृह्णामि) नाम मैं लेता हूँ और (बन्धे) पकड़ करता हूँ ॥ १ ॥

साधारण— आगमनके पहिलेसे इच्छा करके आने के लिये आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्, सैकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला शत्रुघ्न है, उसीको मैं अपनी पुत्रीके लिये बरके रूपमें पकड़ करता हूँ ॥ १ ॥

देवं संस्फान सहस्राणोपस्येति । तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिर्वासः स्याम ॥३॥

अर्थ—हे (देव संस्फान) इति करनेवाले देव ! तू (सहस्ररूपोपस्य ईशिये) हजारों पुष्टियोंका स्वामी है। इसलिये (तस्य नः रास्व) उन पुष्टियोंकी हमें दे, (तस्य नो धेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिर्वासः स्याम) उस तेरे हम भागी होंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे इति करनेवाले देव ! मुझारे पास हजारों पोषक शक्तियाँ हैं। उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, अन्न, तेज और पुष्टि देता है। इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब दृष्ट, पुष्ट और धनधान्यसंपन्न हों ।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[सूक्त ८०]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — चन्द्रमा ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतावचाकशत् । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाक्षा दिवि देवा इव श्रिताः । वान्तर्वाहनह ऊतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधसं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम

॥ ३ ॥

अर्थ— जो (विश्वा भूता अवचाकशत्) सब भूलोकों प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनः) गुलोकमें गमन करनेवाले सूर्य (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाक्षाः) जो तीन कालकक्ष (दिवि देवाः इव श्रिताः) गुलोकमें देवोंके समान रह रहे हैं। (तान् सधसं) उन सबको (अप्सु ऊतये) इसकी रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अह्ने) कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधसं) गुलोकमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्यां ते महिमा) समुद्रके भीतर और पृथ्वीपर तेरी महिमा है। उस तेरी (दिव्यस्य शुनः) गुलोकमें गमन करनेवाले सूर्य (यत् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार करता है। उसका महत्त्व और तेज विशेष है। वह तेज हमारे अन्दर कितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल— अर्वाह्ण उष्णकाल, इष्टिकाल और शीतकाल ये तीन काल कुत्र—गुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं। इन तीनों कालोंसे मनुष्य जरनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारंभिक जलावस्थासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह गुलोकमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है। इस सूर्यकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिद्विके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है। इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उस शक्तियोंका समर्पण जगद्दी मलाईके लिये करके उस समर्पण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करे।

कङ्कणका धारण ।

[सूक्त ८१]

(ऋषि — अथर्व । देवता — मादित्यः, मन्त्रोक्ताः ।)

यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षीसि सेषसि । प्रजा धनं च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम् ॥ १ ॥

परिहस्त वि धारय योनि गर्भाय धातवे । मर्यादि पुत्रमा घेहि तं त्वमा गर्भयागमे ॥ २ ॥

यं परिहस्तमर्विभुरदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ वस्नाद् यथा पुत्रं जन्नादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (यन्ता अस्ति) तू नियामक है (हस्तो यच्छसे) दानों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे (रक्षासि सेषसि) विघ्नकारियोंको हटाता है । (अय परिहस्त) यह कङ्कण (प्रजा धनं च गृह्णानः) प्रजा और धन का प्रहण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहस्त) कङ्कण । (गर्भाय धातवे) गर्भके धारणके लिये (योनिं वि धारय) योनिका धारण कर । हे (मर्यादि) मर्यादे । (पुत्र आ घेहि) पुत्रको धारण कर । (तं त्वमा आगमे आगमय) उसको तू आगमनके समय बाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या अदिति) पुत्रकी इच्छा करनेवाला अदितिने (य परिहस्त अविभः) जिस कङ्कणका धारण किया था (यथा पुत्र जनात् इति) जिसने पुत्रका उत्पत्ति ही इस लिये (त्वष्टा तं अस्य आ यध्नात्) त्वष्टाने उसको इस ओरके लिये बोधा है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— कङ्कण नियममें रक्खा है उसे हाथोंमें कालसे हाथोंका नियमन होता है और विघ्न हट होते हैं । इसलिये इसको सतानका धारण करनेवाला कहत हैं । तथा यह धनका भी धारक है ॥ १ ॥

गर्भधारणके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनाता है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाला अदितिने इसको प्रथम माया किरा या : कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रीपति होनेकी इच्छासे जियेके दोनों हाथोंमें कङ्कण धारण करावे ॥ ३ ॥

कङ्कण धारण ।

स्त्रियां हाथमें कङ्कण धारण करती हैं । इसका रीत्य गर्भाशय ठक रहने, उत्तम धतन उत्पन्न होने और शुभसे प्रसूति होनेके साथ है । वेद्य लोग इसका विचार शरीरवाञ्छकी दृष्टि करे और नियम करे कि किस प्रकारका कङ्कण कीनवी औंधा किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रदृष्टिसे विचारने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[सूक्त ८२]

(ऋषिः — मगः । देवता — इन्द्रः ।)

आगच्छतु आगतस्य नाम गृह्णाम्यायुतः । इन्द्रस्य वृत्रघ्नो वन्ने वासवस्य शतक्रतोः ॥ १ ॥

अर्थ— (आगच्छतु) आनेवाले (आगतस्य) आये हुए और (आयत) अति धनीय आनन्द उ (वृत्रघ्न वासवस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवान और सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र (नाम गृह्णामि) नाम मैं लेता हूँ और (यन्ने) पसन्द करता हूँ ॥ १ ॥

भाषार्थ— आगमनके पहिलेसे इच्छा करके जब मरे पास आया हुआ जा उपर विप्र करनेवाला, धनवान सैकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला शरीरवा है, वहीको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पसन्द करता हूँ ॥ १ ॥

येन सूर्या सावित्रीमश्विनोहृतः पथा । तेन मार्गश्र्वीद् भर्गो जायामा बृहतादिति ॥ २ ॥
यस्तैऽङ्कुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः । तेनो जनीयते जायां मह्यं धेहि शचीपते ॥ ३ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (येन पथा) जिस मार्गसे (अश्विनाना) अधिवेदाने (सूर्या सावित्रीं ऊहत्तु) पूर्वप्रभा सावित्रीका विवाह किया, (तेन) उसी मार्गसे (जायां वा बृहतात् इति) मार्गको प्राप्त कर ऐसा (भगः मां अश्र्वीत) भगने मुझे कृदा है ॥ २ ॥

दे (इन्द्र) इन्द्र ! (यं ते हिरण्ययः घृह्णानः घृह्णन् अङ्कुशः) जो तेरा धुवर्णका धन देनेवाला बड़ा अङ्कुश है, दे (शचीपते) इन्द्र ! (तेन जनीयते मह्यं) उसके क्रीडी इच्छा करनेवाले मुझे (जायां धेहि) भार्या दे ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ— जिस प्रकार अधिवेदाने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उसी प्रकार घनवान् बधूका पिता ' इस कन्याका स्वोक्त कोत्रिये ' ऐसा कहकर मुझे विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनको प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम शस्त्र है उसके बलसे परनीकी इच्छा करनेवाले मुझ वरको भार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कन्याके लिये वर ।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

(१) जनीयते— वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्म-परायीकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो । (मं० १)

(२) आगच्छता— कन्याके पिताके पास जानेकी इच्छा करनेवाला । (मं० १)

(३) आगतश्च— कन्याके पिताके पास पहुंचनेवाला । (मं० १)

(४) आयतः— कन्याके पिताके पास पहुंचा हुआ । (मं० १)

ये तीनों शब्द वरकी उत्कृष्ट इच्छा बताते हैं । आजकल कन्याका पिता वरकी दंडता हुआ वरके शीघ्रार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है । यह प्रथा अर्थवैदिक प्रतीत होती है । बधूका पिता अपना बधू वरकी ओरके लिये प्रपण न करे अपितु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और बधूकी मांग करनेके लिये बधूके पिताके पास जावे । यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है । अब वरमें कौनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

(५) घासयः— वधू अर्थात् धन पास रखनेवाला । (मं० १)

(६) शतकतु — सैकड़ों उत्तम पुरधार्य करनेवाला । (मं० १)

(७) वृषप्रः— शत्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ । (मं० १)

(८) इन्द्रः— शत्रुका नाश करनेवाला शूर वीर । (मं० १)
ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं । विवाहके पूर्व करने घन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो । अपरीक्षित वर न हो ।

बधूका पिता ऐसे वरका आदर करे और उसे कहे कि, (जायां आवहतात्) इस मेरी कन्याकी स्वीकार कीजिये । आप स्वीकार करेंगे तो मैं बड़ा अनुगृहीत हूँगा । इसादि वचनोंसे वरके साथ बोलें और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे । कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रमाका सूर्यके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिके लिये धन देना आदि शर्तें न हों, वरके गुणोंका विचार मुख्य हो । (मं० २)

वर भी धनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और योग्य, इहनेसे मैं धन कमाऊँगा और जब मैं धन कमाऊँ और मेरा शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जायगा ।

इस सूक्तमें जो वरकी पक्षीकी ओर विवाह विषयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं । वरका पिता और वर ये दोनों इस सूक्तका बहुत विचार करें ।

बिना शौर्यकीर्त्यके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सूक्तके विचारसे स्वयं सिद्ध होता है । वरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व घन कमावे । ' धीः श्रीः स्त्री ' यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये, मुद्रिका विचार करके धनको प्राप्त करनेके पथात् जीकी प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये । आजकल जो बालविवाह करते हैं वे इस सूक्तका मनन विशेष करें ।

॥ यदां अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

गण्डमालाका निवारण ।

[सूक्त ८३]

(क्रयिः — बाहिराः । देयता — मन्त्रोक्ताः ।)

अपचित् प्र पतत सुपर्णो वंसतेरिव ।

सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोषोच्छतु ॥ १ ॥

एन्येका इयेन्येका कृष्णेका रोहिणी दे ।

सर्वांसामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन ॥ २ ॥

असूतिका रामायण्यपचित् प्र पतिष्यति ।

ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥ ३ ॥

वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि ॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्यतेः सुपर्णः इय) अपने निवारणसे जैसा गण्ड दीबटा है उस प्रकार, हे (अपचित्) गण्ड-माला नाम रोगों ! (प्र पतत) माग जाओ । (सूर्यः भेषजं कृणोतु) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा वा छप उच्छतु) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १ ॥

(एका पत्नी) एक बितकबरी, (एका इयेनी) एक श्वेत, (एका कृष्णा) एक काली, (दे रोहिणी) और काल रंगवाले दो इतने इनमें भेद है । (सर्वांसां नाम अग्रभं) सबका नाम मैंने लिया है, अतः (अपचित्) अपेतन) मनुष्यकी हिंसा न करती हुई तुम यहासे दूर भाग जाओ ॥ २ ॥

(रामायणी असूतिका) नार्कामें छिपी रहनेवाली यह रोगकी जड़ रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपचित् प्र पतिष्यति) यह गण्डमाला दूर होगी । (इतः ग्लौरितः प्र पतिष्यति) यहासे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा (स गलुन्तो नशिष्यति) यह सबनेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुतिं जुषाणः वीहि) अपने हवनकी आहुतिका धवन करता हुआ माग जा, (यत् इदं मनसा जुहोमि स्वाहा) जो यह मैं मनसे हवन करता हूँ वह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— गण्डमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला वीध दूर हो जाती है ॥ १ ॥

काली, श्वेत, बितकबरी, साधारण काल और अधिक काल ये पांच प्रकारकी गण्डमाला होती है । इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २ ॥

इसका बीज धमनिमें रहता है तथा इनमें फोड़ेवाली, गलनेवाली और छटनेवाली ऐसे भेद होते हैं । ये सब प्रकारके रोग पूर्णतः उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

गण्डमाला ।

सूर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है । इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है ।

दुर्गतिसे वचना ।

[सूक्त ८४]

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — निर्ऋतिः ।)

यस्यास्त आसनिं घोरे जुहोम्येषां बुद्धानामवसर्जनाय कम् ।

भूमिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ॥ १ ॥

भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मात्सु । मुञ्चेमानभूनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥

एवो एव सा निर्ऋतेनेहा त्वमयस्सयान् वि चृता वन्धपाशान् ।

यमो मह्यं पुनरित् त्वा देदाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥

अयस्मये द्रुपदे वेधिष इहामिहितो मृत्युमिमे सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्याः ते घोरे आसनि) जिस तेरे क्रूर मुखमें (एषां बुद्धानां अवसर्जनाय) इन बद्ध हुओंकी मुक्तताके लिये (कं जुहोमि) अपने मुखकी आहुति देता हूँ । (त्वा जनाः भूमिः इति अभिप्रमन्वते) तुमकी लोक अपनी जन्मभूमि करके मानते हैं । और (अहं त्वा सर्वतः निर्ऋतिः परि वेद) मैं तुमकी सब प्रकारके दण्डोंकी जड़ करके मानता हूँ ॥ १ ॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई । (हविष्मती भव) हवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यो अस्मात्सु) यह तेरा भाग है जो हममें है । (इमान् अमृतं पुनसः मुञ्च) इनको पापसे छुड़ाओ, (स्वाहा-सु स्वाहा) मैं सब कहता हूँ ॥ २ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (अनेहा एव उ त्वं) अविनाशिका होकर तू (एवो) निश्चयसे (अयस्सयान् वन्धपाशान् अस्सत्सु वि घृत्) लोहेके बने बंधनोंके पाशोंकी हथके खोल दे । (यमः मह्यं त्वा पुनः इत् ददाति) यम मेरे लिये तुमको पुनः पुनः देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ (अथर्व. ६।६३।२)

अब तू (अयस्मये द्रुपदे वेधिषे) लोहमय काष्ठसंममं किसीको बाँध देती है तब यह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (मृत्युभिः इह अमिहितः) मृत्युभोगसे यहाँ बाँधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविदानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधि रोहय) तू इसको उत्तम स्वर्गमें बधा दे ॥ ४ ॥ (अथर्व. ६।६३।३)

भाषार्थ— दुर्बस्था बड़ी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनको मुक्तता होनी चाहिये । इस कार्यके लिये अपने मुखको त्यागके प्रयत्न करना चाहिये । कई लोग तो इसी पराधीनताको अपना आश्रय मानते हैं और उससे निवारणके लिये प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुर्बस्था सबसे भयानक है ॥ १ ॥

जो दुर्बस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये । लोहेके सब पाश तोड़ने चाहिये । इन पाशोंको तोड़नेके लिये ही यम बार बार जन्म देता है अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥

असके गलेमें ये पाश अटके हैं, उनको हजारों दुःख और पैकड़ों आघातियों घटाती हैं, इन रक्षकों और नियामकके साथ संमेलन करके इस मनुष्यकी बंधमुक्त करते हुए, इसकी सुखपूर्ण स्वर्गप्राप्तमें पहुँचाओ ॥ ४ ॥

पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हरएकको उचित है कि वह पराधीनतारूप दुर्गतिके पाश तोड़े और स्वतंत्रतारूप स्वर्गप्राप्तमें स्थान प्राप्त करे ।

यक्ष्म-चिकित्सा ।

[सूक्त ८५]

(आधि: — अथर्वा । देयता — घनस्पति: ।)

वरुणो वारयाता अयं देवो घनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तु देवा अवीवरन् ॥ १ ॥
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥
यथा वृत्र इमा आपस्तस्तस्मै विश्वघां युतीः । एवा तं अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देवः वरुण घनस्पतिः) यह दिव्य वरुण नामक औषधि (वारयाते) रोगनिवारण करती है ।
(अस्मिन् यः यक्ष्मः अविष्टः) इसमें जो रोग युक्त है (त उ देवाः अवीवरन्) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १ ॥
इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा (सर्वेषां देवानां वाचा) सब देवोंकी वाणीसे (ते यक्ष्म वारयामहे) तेरा यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा वृत्र) जैसा वृत्र (विश्वघां यतीः आप तस्तस्मै) चारों ओर बहनेवाले जलप्रवाहोंका रोक रकता है
(यथा) वसी प्रकार (ते यक्ष्मं) तेरे रोगका (वैश्वानरेण अग्निना वारये) वैश्वानर अग्निद्वारा निवारण करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— वरुण इसके उपयोग करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥ १-३ ॥

वरुण वृक्ष ।

वेदमें त्रिषका नाम 'वरुण' है वसी वृक्षको संस्कृतभाषामें 'वरुण' कहते हैं । वरुण वृक्षकी औषधिकी यक्ष्मरोग दूर होता है । इसकी हिंदीमें 'विलि' वृक्ष कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कटुः उष्णः रक्तक्षोषघ्नः शिरोघातहरः स्निग्ध
आमेयः विप्रधिघातप्रघ्न ॥ (१०-नि-४०-९)

वरुणः पित्तलो भेदो भृष्टमृच्छाक्ष्ममावतान् ।

निहन्ति गुह्यमयातास्तस्मिन्मोक्षोणाग्निदीपनम् ।

कषायो मधुरास्तिकः कटुको रसको लघु ॥ (भा)

'यह वरुण औषधि रक्तक्षोष दूर करनेवाली, शिरःघातिय वातरोग दूर करनेवाली है, कटु, उष्ण, स्निग्ध तथा आमिषगुण युक्त है । श्लेष्मा, मूत्रक्षोष, वातक्षोष, शुक्ल, वातरक्त, किमि-
क्षोष इन रोगोंको दूर करता है ।'

इस औषधिकी ये गुण हैं । इसका नाम 'आमेय' कषार दिया है अतः मृतीय मन्त्रमें—

वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं वारये । (मं १)

कहा है । यहाँ अग्नि पदका अर्थ 'वरुण' वृक्ष करना उचित है । अर्थात् इस मन्त्रका अर्थ 'वरुण वृक्षसे प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता है ।' ऐसा करना चाहिये । इस औषधि प्रयोगका विचार वैद्योंको करना चाहिये ।

सबसे श्रेष्ठ हो ।

[सूक्त ८६]

(आधि — अथर्वा । देयता — एकपृषः ।)

वृषेन्द्रस्य वृषां दिवो वृषां पृथिव्या अयम् । वृषा विषस्य मृतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके बलसे समर्थ, (दिवः वृषा) गुप्तोक्ते श्रेष्ठ (अयं पृथिव्या वृषा) यह पृथिवीसे भी श्रेष्ठ (विषस्य मृतस्य वृषा) एक भूतोके श्रेष्ठ हो और (एकपृषः भव) अनेका हो सबसे श्रेष्ठ हो ॥ १ ॥

भाषार्थ— सूर्य, पुनोष, वृषी, सब प्राणी इनमें जो शक्ति है, सबसे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ १ ॥

समुद्र ईशे स्रवतामभिः पृथिव्या वृशी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥ २ ॥
सम्राडस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणाम् । देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

अर्थ—(स्रवतां समुद्रः ईशो) बहववालोंमें समुद्र मुख्य है । (पृथिव्याः अग्निः चक्षी) पृथिवीको वशमें रखनेवाला अग्नि है । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशो) नक्षत्रोंका स्वामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवृष भव) तू अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

(असुराणां सम्राट् अस्ति) तू असुरोंका सम्राट् है, (मनुष्याणां ककुत्) मनुष्योंमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धभाग् अस्ति) देवोंका अर्ध भाग तू है ऐसा तू (एकवृषः भव) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार सब स्रोतोंमें समुद्र प्रबल है, पृथ्वीको वश करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्योंमें तू समर्थ और श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

असुरवृत्तिवालोंके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोंके अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला हो ॥ ३ ॥

सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य बड़ा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुष्कार्य करना हरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह शीछे रह जाता है । यह स्मरण रखकर हरएक मनुष्यकी उचित है कि वह अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने ।

राजाकी स्थिरता ।

[अक्ष ८७]

(ऋषिः — अथर्व । वेधता — भुवः ।)

आ त्वाहर्षमन्तरं ध्रुवस्तिष्ठार्विचाचलत् । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्वाप्तमधि मृशत् ॥ १ ॥

इहैवैधि मां च्योष्टाः पर्वत इवार्विचाचलत् । इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रम् धारय ॥ २ ॥

इन्द्र एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा । तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ— (स्वा आहर्षं) इसकी यही राजगद्दीपर लाता हूँ । (अन्ताः भू) हम सबके अंदर आ । (भुवः अविच्छा चलत् तिष्ठ) स्थिर और अविचलित होकर यहाँ ठहर । (सर्वा विश्वा त्वा वाञ्छन्तु) सब प्रजाजन तुमको चाहें । (राष्ट्रं त्वम् मा अधिभ्रष्टात्) राष्ट्र तैरेसे भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥

(इह एवैधि) यहाँ आ । (मा अपच्योष्टाः) कभी मत गिर, (पर्वता इव अविचाचलत्) पर्वतके समान अविचलित और (इन्द्र इव भुवः) इन्द्रके समान स्थिर होकर (इह तिष्ठ) यहाँ ठहर और (राष्ट्रं च धारय) राष्ट्रका पालन कर ॥ २ ॥

(इन्द्रः ध्रुवेण हविषा) इन्द्र स्थिर समर्पणसे (एतं ध्रुवं अदीधरत्) इसको स्थिररूपसे धारण करता है । (तस्मै सोम) उसको सोमने और (अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने (अधिभ्रष्टात्) उपदेश दिया ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे राजन् ! तुमको हम सब लोगोंन चुनकर इस राजगद्दीपर लाये हैं, अब तू इस राजसमामें आ और यहाँका कार्य स्थिर होकर कर । चंचलता छोड़ दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तैरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें सतोंप प्रकट करें । तैरेसे इस राज्यकी अधोगति न होवे ॥ १ ॥

इस राज्यपर रह, यहाँसे मत गिर । स्थिर होकर यहाँका कार्य कर । अपने स्थानसे पदच्युत न हो और इस राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २ ॥

इन्द्रे भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया था; इस प्रकार तू भी आत्मसमर्पणसे इस राज्यका शासन कर और यहाँके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३ ॥

राजाकी स्थिरता ।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस बातका उपदेश यहाँ उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया है—

(१) राजाका सब प्रजाजनों द्वारा चुनाव होना चाहिये, (२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उसतिको प्राप्त करें, (३) राजामें सबलशक्ति नहीं होनी चाहिये, (४) प्रजाके मनको आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानोंकी समतिसे राज्यशासन चलावे । इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा परच्युत होगा । इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कौनसे दुर्युग रहनेसे राजा राष्ट्रके अग्र होता है । देखिये—

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३) जो सबल वृत्तिवा होता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहता है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति होती है । (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी समतिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है । इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है ।

हरएक प्रजाजन तथा हरएक राजा इस सूक्तका विचार करे । इस सूक्तके मननसे प्रजाको भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अमम कौनसा है, किसको राजगद्दी पर रखना चाहिये और किसको नहीं । राजाको भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंकी इस सूक्तसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है ।

राजाकी स्थिरता ।

[सूक्त ८८]

(श्रुतिः — अथर्व । देवता — भुवः ।)

ध्रुवा धीर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् । ध्रुवास्तः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विश्वामयम् ॥ १ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणा ध्रुवं देवो बृहस्पतिः । ध्रुवं त इन्द्रश्चाभिर्धे राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

ध्रुवोच्युतः प्र मृणीहि शर्व्वं नृण्युतोऽर्ध्वरान्पादयस्व ।

सर्वा दिशाः संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवार्यं ते समितिः कल्पतामिह ॥ ३ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (धीः ध्रुवा) गुप्तोक्त स्थिर है, (पृथिवी ध्रुवा) पृथ्वी स्थिर है, (इमे विषयं जगत् भुवः) यह सब जगत् स्थिर है, तथा (इमे पर्वताः ध्रुवास्तः) वे पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार (अयं विश्वां राजा ध्रुवा) यह प्रजाओंका राजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुण ते भुवः) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर, (देवः बृहस्पतिः भुवः) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर, (इन्द्रः च अभिः च ते भुवः) इन्द्र और अभि तेरे लिये स्थिर । राष्ट्रं धारयतां) राष्ट्र धारण करे ॥ २ ॥

(अच्युतः ध्रुवः शर्व्वं नृणीहि) न गिरता हुआ आर स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर । (शर्व्वं नृण्युतोऽर्ध्वरान्पादयस्व) शत्रुवत् आचरण करनेवालोंका नीचे गिरा दे । (सर्वा दिशाः) सब दिशाओंमें निवास करनेवाली प्रजाएं (सध्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त होकर, उन लोगोंकी (समितिः इह ते भुवाय कल्पतां) सभा यहाँ तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होने ॥ ३ ॥

माधार्यं— गुप्तोक्त, भूक्तोक्त, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥

राजा वरुण, इन्द्र, अभि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करे ॥ २ ॥

राजा स्थिर और अग्र होकर शत्रुका नाश कर, शत्रुके समान आचरण करनेवालोंको नीचे गिरावे । सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रमा द्वारा उत्तम राजाकी राजगद्दीपर स्थिर रहें ॥ ३ ॥

१२ (अथर्व माध्य, काण्ड ६)

स्थिरताके लिये।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त कहता है कि 'सौ, पृथिवी, पर्वत, जगत्' ये चिह्न स्थितिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे, देखिये इनके कौनसे गुण हैं—

१ सौः— आकाश तथा सूर्य। इनमें तेज है, सूर्य तो खल-प्रकाशी है। इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है।

२ पृथ्वी— पृथ्वा सबका उत्तम प्रकार धारण और पौषण करती है। जो राजा सब प्रजाजनोंका इस प्रकार धारण पौषण करता है वह स्थिर होता है।

३ पर्वत— अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी थोड़े नहीं हटते। इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, मागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है।

४ जगत्— चलता है, परन्तु अपनी मर्यादामें चूमता है। इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है।

इस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दीपर स्थिर रहता है। इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है—

५ विशां राजा सुयः— प्रजाओंका रक्षण करनेवाला राजा स्थिर रहता है।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसे ही अन्य गुण कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 'राजा' शब्दका ही अर्थ (प्रजारंजकः) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है। इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर रखनेकी सहाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें। इन देवतावाचक शब्दोंसे बोधित होनेवाले ये लोग हैं—

१ वृद्धरूपति, अग्निः— तानी, विद्वान् आदि माता बल,

२ इन्द्रः— शूर वीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल,

३ चरण — वरिष्ठ लोक।

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें। इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा सपूर्ण धानुओंकी दूर करे, सब प्रजाजनोंमें एकता स्थापित करे और राष्ट्रीय महासभाकी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे। राष्ट्रमहासभा भी योग्य राजाकी ही अपनी सहाय्यता प्रदान करे और अयोग्य राजाकी कभी सहाय्यता न दे।

इस प्रकार राजा और प्रजाकी बड़ा बंध देनेवाला यह सूक्त है। आशा है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे।

परस्पर प्रेम।

[सूक्त ८९]

(अग्नि — अथर्वा । देवता — रुद्रः, मन्त्रोक्ताः।)

इदं यत्प्रेष्यः शिरों दुत्तं सीमेन वृष्यमस्मि । ततः परि प्रजतिनं हार्दि ते शोचयामसि ॥ १ ॥

शोचयामसि ते हार्दि शोचयामसि ते मनः । वार्तं धूम ईर सध्वं ह मांमेवान्वेतु ते मनः ॥ २ ॥

अर्थ— (प्रेष्यः इदं यत् वृष्यमस्मि शिरः) प्रेम करनेवालेको जो यह बलशाली शिर है, जो (सीमेन दृष्ट) सीमेन दिया है, (ततः प्रजतिनं) उससे उत्पन्न हुए बलसे (ते हार्दि परि शोचयामसि) तरे हृदयके भावोंकी सहाय्यता करते हैं ॥ १ ॥

(ते हार्दि शोचयामसि) तरे हृदयके भावोंकी सहाय्यता करते हैं, (ते मनः शोचयामसि) तरे मनको उत्तेजित करते हैं, (वार्तं धूम ईर) वायुके पाछे जिस प्रकार धूँआँ जाता है, उस प्रकार (ते सध्वं ह मांमेवान्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पास ही आवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— प्रेम करनेवालेका शिर और हृदय प्रेमके साथ ही सहोपित होता है ॥ १ ॥

हृदयकी और मनको उत्तेजित करते हैं जिस प्रकार धूँआँ वायुकी अनुसरता है, उसी प्रकार मन हृदयकी अनुकूल होते ॥ २ ॥

मह्यं त्वा मित्रावरुणौ मह्यं देवी सरस्वती । मह्यं त्वा, मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ—(मित्रावरुणौ स्या महा) मित्र और वरुण तुम्हारा मुझे देवें, (देवी सरस्वती महा) सरस्वती देवी मुझे देवें । (भूम्या मध्यं) भूमिका मध्य तथा (उभावन्तौ) दोनों अन्तर्भाग (त्वा मह्यं समस्यतां) तुमको मुझे देवें ॥ ३ ॥

भावार्थ— मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब हम सबको मिलकर रखें ॥ ३ ॥

एकताका मन्त्र ।

मनुष्यका सिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है । इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे मापूर हुआ मनुष्य ही इस जगत्में कुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

गति के अनुसार भूत होता है । सरस्वती अर्थात् विद्याकी और भूमि अर्थात् मातृभूमि की शक्ति से दोनों मनको ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयको छोड़कर अर्थात् उस नेत्र के हृदयमें दूर न भाग जायें ।

इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे शक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत हो सकता है ।

हृदयके अनुसार मन ऐसा होवे कि, जिस प्रकार पापुछी

शरीरसे वाणको हटाना ।

[सूक्त ९०]

(श्रुतिः — अधर्या । देयता — यद्रः ।)

यां ते रुद्र इषुमास्यदङ्गैर्म्यो हृदयाय च । रुद्रं ताम्रय त्वद् व्यं विपूषीं वि वृहामसि ॥ १ ॥

यास्ते श्रुतं धमनुयोऽङ्गान्यनु विष्टिताः । तासां ते सखासां व्यं निर्विषाणि हवामसि ॥ २ ॥

नमस्ते रुद्रास्यते नमः । प्रतिहिताय । नमो विमृज्यमानायि नमो निषिंतितायै ॥ ३ ॥

अर्थ—(यद्रः यां इषुं) रुद्र जिस वाणको (ते अङ्गैर्म्यो हृदयाय च) तेरे अङ्गों और हृदयके लिये फेंकता है, (मया तां) आत्र उष वाणको (यय त्वद् व्यं विपूषीं) हम तेरे लिये निरद्विष्टतासे (रुद्रं वि वृहामसि) इस प्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(यां ते श्रुतं धमनुयः) जो तेरे वरुणके धमनिसे (अङ्गानि अनु विष्टिताः) अङ्गवर्षों में रहती हैं (ते तासां सखासां) तेरी उन सब धमनिसे (निर्विषाणि निः हवामसि) सब विशेषों को निरद्विष्ट करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए वाणको नमन हो । (विमृज्यमानायै नमः) छोड़े गये वाणको नमन हो और (निषिंतितायै नमः) नष्टकार लगे वाणको नमस्कार हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— शरीरों लगे वाणको मुझसे हटाना चाहिये और शरीरको निरादिन करना चाहिये ॥ १-३ ॥

जल-चिकित्सा ।

[सूक्त ९१]

(श्रुतिः — भुवंगिरा । देयता — यद्वमनाशनं, मन्त्रोक्ताः ।)

इमं यवमष्टायोगैः पञ्चयोगैर्मिच्छर्क्युः । तेनां ते तन्त्रोऽङ्गै रौऽङ्गापीनमर्षं व्यये ॥ १ ॥

अर्थ—(इमं यवं) इस जीरे (अष्टायोगैः पञ्चयोगैः) अठ बीस योगोंसे अथवा (यष्टायोगैः) छ बीस योगोंसे भी हुई (मयर्क्युः) रूपसे चरुण करते हैं । (तेनां ते तन्त्रः) सबसे तेरे छोरों (रयः अङ्गापीनं मय-स्यये) रोगबीजको जिस गतिसे दूर करते हैं ॥ १ ॥

न्यङ्गवात्रो वाति न्यक् तपति सूर्यः । नीचीर्नमध्या दुहे न्यग् भवतु ते रपः ॥ २ ॥
 आप इद् वा उं भेषजीरापो अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वातः न्यक् वाति) अग्निराग्नौ निम्न गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य निम्न भागमें तपता है, (अध्या नीचीर्नमध्या दुहे) गौ निम्न भागसे दूध देती है । इस प्रकार (ते रपः न्यक् भवतु) तेरा दोष दूर होवे ॥ २ ॥
 (आपः इत् वै उं भेषजीः) जल निःसन्देह औषधी है, (आपः अमीवचातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य भेषजीः) जल सब रोगोंकी औषधि है, (ताः ते भेषजं कृण्वन्तु) यह जल तेरे लिये औषध बनावे ॥ ३ ॥

जल सब रोगोंका दूर करनेवाली औषधि है, जल सब दोष इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा चङ्गयोग करना चाहिये । शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है । जलप्रयोगसे अग्निकी निम्न गति होती है और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है । बद्धकोष्ठ दूर होनेसे पूर्ण आरोग्य होता है । इस आरोग्यके लिये उत्तम औषध अन्न खाना चाहिये और और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

अश्व ।

[सूक्त १२]

(आशिः — अथर्व । देवता — इन्द्रः, वाजी ।)

वार्तरंहा भव वाजिन् युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।

युजन्तु त्वा मूर्तो विश्ववेदसु आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दंघातु ॥ १ ॥

ज्वस्ते अर्वन् निर्हितो गुहा यः श्येने वात उत योऽचरत् परीतः ।

तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलैर्नाजि जय समने पारयिष्णुः ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वाजिन्) अश्व ! (युज्यमानः वार्तरंहाः भव) जोतने पर बाधुके वेगसे युक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि) इन्द्रकी इस सृष्टिमें मनोवेगसे चल । (विश्ववेदसु मरतः त्वा युजन्तु) सब ज्ञानसे युक्त मरनेतक सठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करें । (त्वष्टा ते पत्सु जवं दंघातु) त्वष्टा तेरे पावोंमें वेग रखे ॥ १ ॥

हे (अर्वन्) गतिशून्य ! (यः गुहा निर्हितः ते जघः) जो हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः श्येने वाते सत परीतः) जो वेग श्येनपक्षीमें और जो बाधुमें है और जो अन्यत्र भी है, हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन त्वं बलवान्) उस वेगसे तू बलवान् होकर (समने पारयिष्णुः) संप्राममें पार करनेवाला होता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

भाषार्थ— घोड़ा वेगवान् हो, जबनेके समय मनेके वेगके समान कीप्र दौड़े । ऐसे घोड़ेकी वीर ओतें और ईश्वर ऐसे घोड़ेके पावोंमें बल वेग रखे ॥ १ ॥

जो वेग बाधु, श्येन पक्षी और अन्य वेगवान् पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् और बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥

तुनष्टे वाजिन् तुन्वंनयन्ती वाममुस्मभ्यं धावतु शर्म तुभ्यम् ।

अन्हुतो मृहो धरुणाय देवो दिवि ज्योतिः स्वमा भिमियात् ॥ ३ ॥

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—दे (वाजिन्) अश्व । (ते तनू. तन्व नयन्ती) तेथ शरार हमारे शरारको ले चलता हुआ (अस्मभ्य वाम घाचतु) हम सबके लिये अलग कालमें पहुँचावे और (तुभ्य शर्म) तुम्हारे लिये सुख देवे । (अन्हुत देवः) अङ्कटिल देव (धरुणाय) सबकी घाणाके लिये (दिवि ज्योतिः इव) सुलोकमें जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान (मह. स्व वा भिमियात्) सबको बड़ा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—यह घोड़ा मनुष्योंकी अतिशीघ्र द्रुतक पहुँचावे । वह स्वामीको सुख देवे और स्वयं सुखी होवे । सुलोकमें सूर्यके समान ऐसा घोड़ा यहाँ बलकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूक्तमें है । घोड़ा बलवान् और चपल तथा शिघ्रगामी हो । सुद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें है ।

॥ यदां नवम अनुवाक समाप्त ॥

हमारी रक्षा ।

[सूक्त १३]

(अभिः — शान्तातिः । देवता — रुद्रः ।)

यमो मृत्युरंघमारो निर्ऋत्यो बभ्रुः शर्वोऽस्तु नीलशिखण्डः ।

॥ १ ॥

देवजनाः सेनयोत्तस्थिवासा अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान्

॥ २ ॥

मनसा होमैर्हरसा घृतेन शर्वायास्ते उत्त मवाय ।

॥ ३ ॥

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रासदधर्विषा नयन्तु

प्रायध्वं नो अधर्विषाभ्यो वधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्वेदेसः ।

अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम

अर्थ—(यमः) निवामक, (मृत्यु) मारक, (अंघ-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋत्य) पंडक, (बभ्रु) पोषक, (शर्वः) द्विषक, (अस्त्रा) शस्त्र केकनेवाला, (नीलशिखण्डः) नीले श्वक्तेयुक तथा (देवजना) सब दिव्यजन, (सेनया उत्तस्थिवासा) सेनाके साथ चढ़ाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परि वृञ्जन्तु) हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

(मनसा शर्वाय) अश्व फँकनेवाले द्विषकके लिये (उत्त मवाय राखे) और उन्नति करनेवाले राजाके लिये (मनसा घृतेन होमै हरसा) मनचें, घीसे, होमोंसे और शक्तीसे (एभ्य नमस्येभ्य नमः कृणोमि) इन नमन करने योग्यों का नमन करता हूँ । (अधर्विष अस्माद् अन्यत्र नयन्तु) पापियोंको विशेष परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥

(विश्वेदेवाः विश्वेदेसः मरुतः) सब दिव्य और सब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (अग्नि-पोमो पूतदक्षा वरुण) अग्नि, होम, पवित्र बलवाला वरुण, (अधर्विषाभ्यः वधाद् प्रायध्वं) पापियोंके वधसे हमें बचावें । (वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुप्रतिष्ठा हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ—सब शत्रुवीर हमारे बालबच्चों और हमारे वीरोंको बचावें ॥ १ ॥

जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके साथ स्तुति किया जावे । पापी हम सबसे दूर हों ॥ २ ॥

सब देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम मतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

संगठन का उपदेश ।

[सूक्त ९४]

(ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः । देवता — सरस्वती ।)

सं वो मनोसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । अमी ये विव्रता स्थान् तान् वृः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं गृभ्णामि मनेसा मनोसि मम चित्तमहे चित्तेभिरेते ।

मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्तमान् एते ॥ २ ॥

ओतं मे द्यावापृथिवी ओतं देवी सरस्वती । ओतौ मु इन्द्रश्चाग्निश्चर्यास्मेदं संरस्वति ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः मनोसि सं) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, (मतः सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, (आकूतिः सं नमामसि) तुम्हारे चक्षुष्योंको एक भावसे झुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थान्) यह जो तुम परस्पर विपक्ष कर्म करनेवाले हो, (तान् वः सं नमयामसि) उन सब तुमको हम एक विचारमें झुकाते हैं ॥ १ ॥ (अथर्व. १।८।५)

(अहं मनसा मनोसि गृभ्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको सेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यातं अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ ॥

(अथर्व १।८।६)

(द्यावापृथिवी मे ओते) चुनौक और भूचौक ये मेरेसे मिलेजुले हैं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी मेरेसे मिली है । (इन्द्रः च अग्नि च मे ओतौ) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हैं । हे सरस्वति ! (इदं चर्यास्मा) इससे हम समृद्ध हों ॥ ३ ॥

(अथर्व. ५।१३।१)

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं । ऊपर तनका पता दिया है । इसलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देवों । तृतीय मंत्रका अन्तर्गत् चरण इष्ट सूक्तमें पूर्वकी अपेक्षा मित्र है, परंतु यह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरणकी अपेक्षा नहीं रहता ।

कुष्ठ औषधि ।

[सूक्त ९५]

(ऋषिः — शृग्वंशिराः । देवता — यमस्वति ।)

अश्रुत्यो देवसर्दनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तन्नामृतं स चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

अर्थ— (इतः तृतीयस्यां दिवि) यहलिये तीसरे चुनौकमें (देवसर्दन. अश्रुत्यः) देवोंके बैठने योग्य अक्षराय है । (तन्नामृतं स चक्षुषं) वहां अमृतका दर्शन होनेके समान (कुष्ठं देवाः अघन्वत) कुष्ठ औषधिको देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(अथर्व. ५।४।३)

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना दिवि । तत्रापृवस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

गर्भो अस्पोर्पधीना गर्भो हिमवतामुत । गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना नौर) सोनेकी बना और सूरजके बन्धनसे बन्धी नौका (दिवि अचरत्) सुलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वही अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधिकी (देवाः अघन्वत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥ (अथर्व, ५।४।४)

(ओषधीनां गर्भः असि) औषधियोंका मूल तू है । (उत हिमवतां गर्भः) और हिमवालोंका भी तू गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है ; (मे हम् अगदं कृधि) तू मेरे इस रोगीको नौरोग कर ॥ ३ ॥ (अथर्व ५।२५।७)

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आ गये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें । तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद है, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

रोगोंसे वचना ।

[सूक्त ९६]

(कवि. — भृग्वह्निराः । देवता — वनस्पतिः, सोमः ।)

या ओषधयः सोमराज्ञीर्वह्नीः शतविचक्षणाः । पृहस्पतिप्रवृत्तास्ता नो मुञ्चन्तर्वहंसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्याइदयो वरुणमुद्रित । अथो यमस्य पक्षीशाद् विश्वसाद् देवकिल्बिषात् ॥ २ ॥

पचक्षुषा मनसा यच्च वाचोपरिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः । सोप्स्तानि स्वधया नः पुनातु ॥ ३ ॥

अर्थ— (याः सोमराज्ञीः वह्नी ओषधयः) जो सोम औषधि विनमें सुख है ऐसी अनेक औषधियाँ हैं और त्रिनये (शत-विचक्षणाः) सैकड़ों कार्य होते हैं, (पृहस्पति-प्रवृत्ताः ताः) शानीके द्वारा सी हुई ये औषधियाँ (मा भंदसः मुञ्चन्तु) हमें पावरूपी रोगसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझको दुर्बलने हुए रोगसे बचावें, (अथो उत यरुणयात्) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचावें । (अथो यमस्य पक्षीशाद्) अबका यमके पाशस्वरूप असाध्य रोगोंसे बचावें तथा (विश्व-समात् देवकिल्बिषात्) सब देवोंके संबन्धके पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे बचावें ॥ २ ॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्षु और मनसे तथा (यत् च वाचा) जो वाणीसे (जाग्रतो यत् स्वपन्तः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय हम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) हमारे यह सब पाप (सोमः स्व-धया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब औषधियोंमें सोम औषधि सुख है । इन औषधियोंसे सैकड़ों रोगोंकी निवृत्ति होती है । शानी वेश द्वारा ही ये औषधियाँ हमें रोगमुक्त करे ॥ १ ॥

दुर्बलने, जलके विगड़नेसे, यमके पाशरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औषधियाँ हमें बचावें ॥ २ ॥ ओष्ठ, मन, वाणी आदि इंद्रियों द्वारा अप्रत्यावस्थाओं और स्वाभावस्थायों जो पाप हम करते हैं, उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सोम आदि औषधियाँ हमें बचावें ॥ ३ ॥

पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी बखाना बताई है । सब रोग मनुष्योंके किये पापोंसे उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावे, तो निःसन्देह वे रोगोंसे बच सकते हैं ।

मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इन्द्रियोंसे अनेक पाप करते हैं और रोगी होते हुए दुःख होते हैं । इनको उचित है कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इन्द्रियोंसे पाप न करें ।

‘ शपथ ’ अर्थात् गालिया देना, घुरे शब्द बोलना और

कोशके बचन बढ़ना यह भी पाप है । इससे अनेक रोग होते हैं । क्रोध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है । अतः इससे बचना उचित है ।

राग होनेपर औषधिप्रयोगसे रोगनिवृत्ति हो सकती है, परन्तु औषध (चूडस्पतिप्रसूत) ज्ञानी वैद्यद्वारा विचारपूर्वक दिया हुआ होना चाहिये ।

इस रीतिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम बोध दिये हैं । यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत बछोसे बचा सकते हैं ।

शत्रुको दूर करना ।

[सूक्त १७]

(ऋषि. — अथर्वा । देवता — देवः, मित्रावरुणौ ।)

अभिभूर्यज्ञो अभिभूरप्रिरभिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।

अस्य१हं विश्वाः पृतना यथासान्येवा विधेमामिहोत्रा इदं हविः ॥ १ ॥

स्वघास्तु मित्रावरुणा विपथिता प्रजावत् सुत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।

वाधेयां दूरं निर्रति पराचैः कुतं चिदेनः प्र शुमुक्तमृसम् ॥ २ ॥

हुमं धीरमनु हर्षभ्रमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रंमध्वम् ।

ग्रामजितं गोजितं वज्रवाहुं जयन्तमज्मं प्रमुणन्तमोजसा ॥ ३ ॥

अर्थ— (पद्य अभिभूः) यज्ञ शत्रुका पराभव करता है, (अग्नि अभिभूः) अग्नि शत्रुका पराभव करता है, (सोमः अभिभूः) सोम शत्रुका पराभव करता है, (इन्द्र अभिभूः) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है । (यथा बहु विश्वा पृतना अभि असाति) जिससे मैं सब सेनाओंका पराभव करूँ (यथा) इस प्रकार हम भी (अग्निहोत्रा इदं हविः विधेम) अग्निहोत्र करनेवाले होकर इन हविका समर्पण करेंगे ॥ १ ॥

हे (विपथिता मित्रावरुणा) शानी मित्र और वरुण ! आपके लिये (स्वघास्तु) यह अन्नभाग हो । (प्रजा घत् क्षत्र इह मधुना पिन्वत) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यही सोना । (निर्रति पराचैः दूरे वाधेयां) दुर्गतिको दूर करके दूर ही नष्ट करों और (कुतं चिदेनः) किये हुए पापको भी (असत् प्र शुमुक्त) हमस दूर करो ॥ २ ॥

हे (सखाय) मित्रो ! (उग्र ग्रामजित गोजित वज्रवाहु चोर) उग्र स्वभावयुक्त, गाँवको जीतनेवाले, गौको जीतनेवाले अथवा इन्द्रियोंको बध करनेवाले, वज्र धारण करनेवाले वीर (ओजसा अजम प्रमुणन्त) बलसे शत्रुबलका नाश करनेवाले और (जयन्त) विजय करनेवाले (इन्द्र अनु सरंमध्व) इन्द्रक अनुकूल अपने सब श्वबलहार करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ— यज्ञ अर्थात् परीषद्धार, अग्नि, सामाद आँषधि, शूर वीर ये सब अपने अपने शत्रुओंका दूर करते हैं । उस प्रकार मैं भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूँगा । मैं इस विजयके लिये ऐसा आत्मसमर्पण करूँगा जैसा अग्निहोत्रमें हविर्द्रव्य अपने आपका समर्पण करता है ॥ १ ॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूरवीर बालबच्चे हों और वे राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध करें कि, ससस्त्र सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥

ओ शत्रुके गाँवको जीतनेवाला, शूरवीर, शस्त्र धारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाश करता है, उस विजय सुपादन करनेवाले वीरके अनुकूल अपना आचरण करे ॥ ३ ॥

विजयके साधन ।

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं । प्रथम धर्ममें इन साधनोंकी गणना की है, देखिये—

१ यज्ञः— यज्ञसे विजय होती है । यह सबसे मुख्य साधन है । यज्ञ अर्थात् 'सरकार, संगठन और उपकार ।' सरकार करनेयोग्य जो है उनका सरकार करना, अपने अंदर संगठनसे बल बढ़ाना और दुर्बलोंके उपर सरकार करना यह यज्ञ है । इस यज्ञसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं । ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं । उन सबका यहाँ वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यज्ञ मातृभूमिका रक्षण करता है यह बात अथर्व-को- १२।१।१ में भी कही है; यह मैत्र यहाँ पाठक देखकर इसके साथ उसकी तुलना करें ।

२ अग्निः— अग्नि शब्दसे ज्ञान, प्रकाश और उष्णताका बोध यहाँ लेना योग्य है । ज्ञानसे विजय सर्वत्र होता है । प्रकाश भी विजय देनेवाला है और उष्णता अर्थात् यमी मनुष्योंमें रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समर्थ हो सकता है ।

३ सोमः— सोम आदि औषधियाँ रोगादि शत्रुओंका पराजय करती हैं ।

४ इन्द्रः— शूरवीर शत्रुसेनाका पराजय करते हैं ।

यज्ञ कैसा हो ?

विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ कैसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम

मनने कहा है कि जैसा अग्निहोत्रमें द्विविध आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुतियोंका जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (न मम) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्म-समर्पण होगा, तब शत्रुपर विजय प्राप्त होगी । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है ।

विजयके लिये (स्पृघा अस्तु) स्वकीय धारणा शक्ति चाहिये । अपने अंदर धारणा शक्ति भित्ती अधिक होगी उतना विजयप्राप्तिका नियम अधिक होगा ।

साथ ही साथ क्षत्रियोंमें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकारके निर्माण होने चाहिये । इन्हींसे विजय होती है । और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्यके लिये होना चाहिये कि अपने राष्ट्रेके अंदर जो विपत्ति है वह पूर्णरूपसे दूर हो । और सब लोग विपत्ति और कष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें ।

सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मनुष्योंके अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें । क्योंकि भैतिक प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाभ होनेकी आशा भी नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

विजयी राजा ।

[सूक्त १८]

(अभिः— अथर्व। देवता— इन्द्र।)

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजेसु राजयाते ।

चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसर्षो नमस्यो मवेह

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः जयाति) शूर पुरुषकी जय होती है, (न पराजयाते) कभी पराजय नहीं होती । (राजेसु अधिराजः राजयाते) राजाओंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी गोसा बढती है । हे राजा । तू (इह) इस राष्ट्रमें (चर्कृत्यः ईड्यः) शत्रुका नाश करनेवाला और स्तुतिके लिये योग्य, (वन्द्य उपसर्षः नमस्यः भव) वन्दनीय, प्राप्त करने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १ ॥

भावार्थ— जो पुरुष शूर होता है, उसकी जय होती है कभी पराजय नहीं होती । जो राजा सब राजाओंमें श्रेष्ठ बनता है वही अधिक प्रभावशाली, प्रशसनीय, वन्दनीय और उपास्य होता है ॥ १ ॥

१३ (अथर्व माध्य, काण्ड ६)

त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं भूरभिभूतिर्जनानाम् ।

त्वं देवीविंश इमा वि राजायुष्मत् क्षत्रमजरे ते अस्तु

॥ २ ॥

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृषहन्त्रुहासि ।

यत्र यन्ति स्रोत्यास्तजितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः

॥ ३ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! (त्वं अधिराजः) तू राधाधिराज और (श्रवस्युः) कीर्तिमान् हो । (त्वं जनानां अभिभूतिः भूः) तू प्रजाजनका समृद्धिकर्ता है । (त्वं इमाः देवीः दिशः विराज) तू इन देवी प्रजाओपर विराजमान हो । (ते आयुष्मत् क्षत्रे अजरे अस्तु) तेरा दीर्घायुयुक्त क्षात्र तेज अशरहित होवे ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) तू प्राचीन दिशाका राजा है । हे (वृषहन्) शत्रुनाशक । (उत्तरीया दिशः शत्रुहा असि) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (यत्र स्रोत्याः यन्ति) जहाँ नदियाँ जाती हैं वहाँ तकके प्रदेशको (तत् ते जितं) तूने जीत लिया है । तथा (वृषभः हव्यः दक्षिणतः एषि) बलवान् और आदरके पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशाके तू जाता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— उत्तम राजा कीर्तिमान् और प्रजाओंकी समृद्धि बढ़ानेवाला होवे । अपनी प्रजाकी देवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राष्ट्राका शास्त्रेज बढाकर दीर्घ आयु भी बढ़ावे ॥ २ ॥

चारों दिशाओंमें शत्रुओंको पराजित करके राजा विजयी बने, बलवान् बने और सबके आदरका पात्र बने ॥ ३ ॥

राजा विजयी होकर किस रीतिसे यशका भागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है । इस सूक्तका भाव अति सरल और सुबोध है । ' चौर्य और बल बढ़ाने और प्रजाकी समृद्धि वृद्धिगत करनेसे राजा विजयी होता है ' यह इस सूक्तका मुख्य आशय है ।

कल्याणके लिये यत्न ।

[सूक्त ९९]

(ऋषिः — भृग्वंगिराः । देवता — यनस्पतिः, सोमः सविता च)

अभि त्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वाँहूरणाद्धुवे । ह्ययाम्युग्रं चेत्तारं पुरुषानामनेकजम् ॥ १ ॥

यो अथ सेन्यो बुधो जिघांसन् न उदीरते । इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं परि दशः ॥ २ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! (पुरा अहूरणात्) पाप कर्म होनेके पूर्व ही (वरिमतः त्वा त्वा अभि हुवे) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं । तथा (उग्रं चेत्तारं) शूरवीर चेतना देनेवाले (एकज पुरुषानामनेकजम्) अनेके परंतु अनेक वशोंसे संपन्न पुद्गलकी हम प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥

यः मय सेन्यः घघः) जो आज सेनाका शस्त्र हमें मारनेके लिये (उद् ईरते) ऊपर उठता है, (तत्र इन्द्रस्य बाहू समन्तं परि दशः) वहाँ प्रभुके बाहू चारों ओर हम घेरते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— जिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसीकी प्रशंसा करना चाहिये । इसी प्रकार जो शूरवीर, जनताको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १ ॥

जिस समय सेनासे हमला होता है और शस्त्रसे वीर एक दूसरेको काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ ही रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

परि दद्म इन्द्रस्य बाहु समन्तं त्रातुस्त्रायतां नः । देवं सवितुः सोमं राजन्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य बाहु समन्तं परि दद्मः) प्रभुके बाहु चारों ओर हम घरेते हैं, (त्रातुः नः त्रायतां) उस रक्षकके बाहु हमारी रक्षा करें । दे (सोम राजन् देव सवित) साम राजा देव । प्रभो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) कल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ऐसे तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रयोगोंमें प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा करें । मनुष्यको यदि सबभुव कल्याणका साधन करना है तो वह अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण रखे ॥ ३ ॥

कल्याणका मुख्य साधन

इस सूक्तमें जो कल्याणका मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है—

स्वस्तये सुमनसम् । (मं ३)

‘ कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये । ’

यदि मन उत्तम शुभ संस्कारोंसे युक्त हुवा, तो ही मनुष्यका सबभुव कल्याण हो सकता है । मनमें दोष रहे, तो अवश्य कष्ट होंगे । इसी प्रकार कितनी भी आपत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर है ऐसा विश्वास होना चाहिये, इस विषयमें देखिये—

सेम्याः वधः जिघातन् उद्वीरेते ।

तत्र इन्द्रस्य बाहुः समन्तं नः त्रायताम् ॥

(मं. १, ३)

‘ जब सेनाके शस्त्र सबकी इच्छासे ऊपर उठते हैं, तब प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । ’ प्रभुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यको बनाना पड़ता है और बल भी बढ़ता है ।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये— (१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) उस मनकर अनताको श्रेष्ठ कर्म करनेकी प्रेरणा करना । ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है ।

पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्योंकि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी बड़ा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको श्रेष्ठ होनेकी प्रेरणा करता है ।

विषनिवारणका उपाय ।

[सूक्त १००]

(श्रुतिः — गुरुमान् । देवता — घनस्पति ।)

देवा अद्भुः सूर्यो अद्भुः घौरिदात् पृथिव्युदितात् । तिस्रः सरस्वतीरदुः सविता विपदूर्ध्वम् ॥ १ ॥

यद् वो देवा उपजीका आसिञ्चन् घन्वन्मुदुकम् । तेन देवप्रसूतेनैदं दूषयता विषम् ॥ २ ॥

असुराणां दुहितसि सा देवानामसि स्वसा । दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चकारारसं विषम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः विपदूर्ध्वम् अद्भुः) देवानों विषनिवारक उपाय दिया है । (सूर्यः अद्भुः) सूर्यने दिया है । (घीः अद्भुः, पृथिव्याः अद्भुः) घुलाक और पृथ्वी रोकने भी दिया है । (सविताः तिस्रः सरस्वतीः अद्भुः) एकविचार-वाली तीनों सरस्वती देवियोंने विषनिवारक उपाय दिया है ॥ १ ॥

दे (देवाः) देवों ! (उपजीकाः यत् उदुर्कं) उपजीक नामक औषधियां जो जल (घन्वानि व. आसिञ्चन्) मरुदेशमें आपके समीप सींचती हैं, (तेन देवप्रसूतेन) उस देवसे उत्पन्न जलसे (इदं विषं दूषयता) इस विषका निवारण करो ॥ २ ॥

दे औषधि । व (असुराणां दुहितासि) असुरोंकी दुहिता है । (सा देवानां स्वसा असि) वह तु देवोंकी बहिन है । (दिवः पृथिव्याः संभूता) घुलाक और भूलेकसे उत्पन्न हुई (सा विषं मरसं चकृधं) वह तु विषकी निबैल बना ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि सबदेव विषको दूर करते हैं । तथा विषार् भी ऐसी हैं जो विष दूर करती हैं ॥ १ ॥ मरुदेशमें भी जो जल होता है वह विष दूर करता है ॥ २ ॥ औषधि भी विष दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥

यह सूक्त बड़ा दुर्बोधसा है । पहिले मन्त्रमें कहा है कि पृथ्वी आदि अनेक देव विपनाशक गुण रखते हैं । अग्नि, जल, सोम आदिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी बात वयस्कप्रयोगमें भी बड़ी है ।

द्वितीय मन्त्रमें ' सपञ्जीक ' मरुदेशमें जल उत्पन्न करता है यह जल विपनाशक है, ऐसा कहा है । यह उपनिषद् कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । ' सपञ्जाक ' शब्दका अर्थ ' दूसरेके ऊपर रहकर अपनी सपञ्जीविका करनेवाली । ' इससे समझ प्रतीत होता है कि वृक्षोपर उत्पन्न होनेवाली कोई

वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो और जो मरुदेशमें भी विपुल रससे युक्त होती हो । इस वनस्पतिके रससे या उससे जलसे विष दूर होता है ।

यह वनस्पति (असु-राणां दुहिता) प्राण रक्षण करने-वालोंकी सहायक और (देवानां स्वसा) इन्द्रियों लिये अभिन्नरूप है । अर्थात् यह आरोग्यवर्धक है, यह निर्जल भूमिमें सपती है और विष दूर करती है । वैद्योंको इस वनस्पतिकी खोज करनी चाहिये ।

बल प्राप्त करना ।

[सूक्त १०१]

(आशिः — अथर्वाङ्गिराः । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

आ वृषायस्व श्वसिहि वर्धस्व प्रथयस्व च । यथाङ्गं वर्धतां शेपस्तेन योषितुमिज्जहि ॥ १ ॥
येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् । तेनास्य ब्रह्मणस्पते चतुरिवा तानया पसः ॥ २ ॥
आहं तनोमि ते पसो अचि ज्यामिन् चन्वनि । क्रमस्वर्थं इव रोहितुमनवग्लायता सदा ॥ ३ ॥

अर्थ— (आ वृषायस्व) बलवान् हो, (श्वसिहि) उत्तम प्राण धारण कर, (वर्धस्व प्रथयस्व च) बड़ और अगोंको पैला । (यथा शेप अङ्गं वर्धताम्) जिससे प्रजननांग पुष्ट हो, और तू (तेन योषितं इत् जाहि) उससे स्त्रीकी प्राप्ति हो ॥ १ ॥

है (ब्रह्मणस्पते) शानी ! (येन कृशं वाजयन्ति) जिससे कृश मनुष्यको पुष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्वन्ति) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तेन) उस उपायसे (अस्य पसो धनुः इव आतानय) इसका अंग धनुष्य जैसा पैला ॥ २ ॥

(आहं ते पसः तनोमि) मैं तेरी इन्द्रियोंको पैलाता हूँ, (चन्वनि अचि ज्याम् इव) जैसे धनुष्यपर कोरीको तानते हैं (क्रशं रोहितम् इव) जिस प्रकार रीछ हरिणपर धावा करता है (अनवग्लायता सदा क्रमस्य) न बहता हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥

(देखो अर्थ = १०१७)

भाषार्थ— हे मनुष्य ! तू बलवान् बन, प्राणका बल बढ़ा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात् स्त्रीकी प्राप्ति कर ॥ १ ॥

हे शानी ! जिस उपायसे कृशको पुष्ट करते हैं और रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और निर्बल लोग नीरोग और बलवान् बनें ॥ २ ॥

धनुष्यकी कोरीके समान शरीरमें बल और लचीलपन होवे और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ हमला करनेके समान न बहते हुए तू सदा हमला कर ॥ ३ ॥

चार प्रकारका बल ।

इस सूक्तमें चार प्रकारका बल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये—

- (१) वा घृषायस्व= यह वीर्यका बल है, शरीर वीर्यवान हो;
- (२) श्वसिहि= प्राणका बल बढ़े, श्रमका बोझासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये,
- (३) वर्धस्व= शरीरकी लंबाई चौड़ाई वर्धित हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो,

(४) प्रथयस्व= हरएक अवश्यव अच्छी प्रकार पुष्ट हो ।

यह चार प्रकारके बलोंका वर्णन है । मनुष्यको ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये । वीर्य, प्राण, शरीरकी वृद्धि और पुष्टि ये चार प्रकारके हैं । हरएक मनुष्यको अपना शरीर इन चतुर्विधबलोंसे युक्त करना चाहिये ।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगों भयवा कृश हुआ तो उसको उचित है कि वह सुदोषय वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नरोग और दृष्टपुष्ट बने । उत्तम दृष्टपुष्ट, नरोग और बलवान् मनुष्य ही स्त्रियों संबंध करे । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे । तथा मनुष्य बलवान् बनकर सदा पराक्रम करे ।

परस्पर प्रेम ।

[सूक्त १०२]

(ऋषि. — जमदग्निः । देवता — अभिन्नो ।)

यथायं ब्रह्मो अश्विना समैति सं च वर्तते । एवा मामभि ते मनः समेतु सं च वर्तताम् ॥ १ ॥

आहं सिदामि ते मनो राज्ञाश्वः पृष्टयामिव । रेष्मन्लिङ्गं यथा तूष्णं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥

आञ्जनस्य मुदुघस्य कुष्ठस्य नलदस्य च । तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधं मुद्गरे ॥ ३ ॥

॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

वर्ध — हे (अभिन्नो) अश्विदेवो ! (यथा मय वाह सं एति) जिस प्रकार यह घोड़ा साथ-साथ जाता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ-साथ रहता है, (एवा ते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं आ पतु) साथ आवे और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १ ॥

(अहं ते मनः आ सिदामि) मैं तेरे मनको खींचता हूँ (पृष्टया राज्ञाश्वः इव) जिस प्रकार पीठके साथ बधी गाड़ीको घोड़ा खींचता है । (यथा रेष्मन्-लिङ्गं तूष्णं) जैसा वायुसे लिङ्गभिन्न हुआ चाप एक दूधरेसे लिपटता है, वैसा (ते मनः मयि वेष्टतां) तेरा मन मेरे साथ लिपटा रहे ॥ २ ॥

(तुरो भगस्य) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, माग्ययुक्त, (आञ्जनस्य मुदुघस्य) अञ्जनके समान हथिन करनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां) कूट और मलके समान हाथोंद्वारा (अनुरोधं मुद्गरे) अनुकूलताको प्राप्त करता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जिस प्रकार गाड़ीको ओते हुए दो घोड़े साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ १ ॥

जिस प्रकार घोड़ा गाड़ीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके वर्तावसे मनुष्य परस्पर संगठित होवे ॥ २ ॥

त्वरासे कोई कार्य करना, माग्य प्राप्त होना, अञ्जन आदि योगविलस करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योंमें परस्परकी अनुकूलता परस्परकी देखना चाहिये ॥ ३ ॥

प्रेमका आकर्षण ।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । औपुष्य, पितापुत्र, भाईभाई तथा अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमसे आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिदा साधन करें ।

॥ यदा दशम अनुवाक समाप्त ॥

शत्रुका नाश ।

[सूक्त १०३]

(ऋषिः — उच्छोचनः । देवता — इन्द्राग्नी, यदुदेयतम् ।)

संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता करत् । संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगो अश्विनी ॥ १ ॥

सं परमान्तसमेष्वमानथो सं घामि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं घा त्वम् ॥ २ ॥

अमी ये युधंमायन्ति केतून् कृत्वानीकृशः । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानग्ने सं घा त्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे शत्रुओ ! (बृहस्पतिः यः संदानं करत्) बृहस्पति तुम्हारा खंडन करे, (सविता संदानं) सविता नाश करे, (मित्रः संदानं, अर्यमा संदानं) मित्र और अर्यमा डुक्के करे, (भगः अश्विना संदानं) भग और अश्वि-देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शत्रुओंके (परमान् अवमान् अथो अयमान् सं सं सं घामि) दुरके, पाशके और बाँके पैलियोंको काटता हूँ, (इन्द्रः तान् परि अहः) इन्द्र उन सबका निवारण करे । हे अग्ने ! (त्वं तान् दाप्ता सं घा) तू उनको पाशसे स्वाधीन रख ॥ २ ॥

(केतून् कृत्वा) झगड़ोंके उठाकर (अमी ये अनौकशः युधं आयन्ति) ये जो अपनी-अपनी डुक्कड़ियोंके साथ युद्धके लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अग्ने ! (त्वं तान् दाप्ता सं घा) तू उनको पाशसे बाँधकर रख ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ज्ञानी, शूर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्, अश्ववान् ये सब राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपनी-अपनी शक्तिये शत्रुका खंडन करें, कोई कर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शत्रुघेनामों जो पासबाले, बाँचके और दुरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पाश मिलें उनको अपने आधीन किया जावे ॥ २ ॥

जो सैनिक झगड़ोंके उठाकर छोटे-छोटे विभागोंमें मिलकर हमला करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकारसे नाश किया जावे ॥ ३ ॥

शत्रुका दमन ।

जिस समय राष्ट्ररक्षाका प्रश्न उपस्थित हो उस समय (बृहस्पति) ज्ञानीजन, (सविता) शूर वीर, (मित्र) मित्र-दलके लोग, (अर्यमा) न्याय करनेवाले, अश्व कौन है और कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, (भगः) ऐश्वर्यवान्, (अश्विनी) अश्ववाले अर्थात् घोड़ोंपर सवार होनेवाले वीर, (इन्द्र) भेरुमंडल, शूर, वीर, (आग्निः) प्रकाशक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये कटिबद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका

बचाव करें । इनमेंसे कोई भी पीछे न रहे, अपनी-अपनी शक्तिये अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे और अपने राष्ट्रकी रक्षा करे ।

इस सूक्तमें जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्ट्रके अनेक ओहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं । वेही कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकारके अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस सूक्तका आशय है । जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य नहीं करें और देव बन जाय ।

शत्रुका पराजय ।

[पृष्ठ १०४]

(ऋषिः — प्रशोचनः । देवता — इन्द्राग्नी, वहवो देवताः ।)

आदानेन संदानेनामित्रानां घामसि । अपाना ये चैषां प्राणा असुनासुन्तसमच्छिदन् ॥ १ ॥
इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संक्षितम् । अमित्रा येत्र नः सन्ति तानप्र आ घा त्वम् ॥ २ ॥
ऐनान् घतामिन्द्राग्नी सोमो राजा च मेदिनी । इन्द्रो मरुत्वान्दानममित्रैभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदानेन संदानेन) पकड़ने और बंध करनेसे (अमित्रान् आ घामसि) शत्रुओंको नष्ट करते हैं । (येषां ये च प्राणाः अपानाः) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (अपन् असुना स अच्छिदम्) प्राणोंको प्राणोंसे ही काट डालता हूँ ॥ १ ॥

(इन्द्रेण तपसा संक्षित) इन्द्रेण तपसे द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ (इदं आदानं अकरं) यह पाश मैंने बनाया है, (ये अत्र नः अमित्राः सन्ति) जो यहाँ हमारे शत्रु हैं, हे अग्नि ! (तान् एवं आ घा) उनका तू नाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राग्नी यनान् आ घातां) इन्द्र और अग्नि इनका नाश करे । (सोमो राजा च मेदिनी) सोम और राजा भी आनेवसे यह कार्य करे । (मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ इन्द्र (नः अमित्रैभ्यः आदानं कृणोतु) हमारे शत्रुओंको पकड़ ले ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शत्रुको पकड़कर उनके प्रतिबन्धमें रखनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं ; उनके प्राणोंका बल ही हम कम करते हैं ॥ १ ॥

तपसे द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बांध और उनका नाश कर ॥ २ ॥

सब देव शत्रुनाश करनेके कार्यमें हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

शत्रुको पकड़ना ।

शत्रुको पकड़कर उसके प्रतिबन्ध करना चाहिये । उसकी शत्रुताका प्रतिबन्ध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, वह बात स्पष्ट है । अपने तपके प्रभावसे शत्रु प्रतिबन्धित होता है और तप न होनेसे शत्रु प्रबल होता है । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है । इसलिये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खांसीको दूर करना ।

[पृष्ठ १०५]

(ऋषिः — उन्मीचनः । देवता — कासा ।)

यथा मनो मनस्कैतैः परापतत्याश्रुमत् । एषा त्वं कासे प्र पत मनसोर्तु प्रवाच्यम् ॥ १ ॥

अर्थ— (यथा आश्रुमत् मनः) जिस प्रकार आश्रुमणी मन (मनस्कैतैः परा पतति) मनके विषयोंके घाव दूर जाता है, (एषा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी आदि रोग ! (त्वं मनसः प्रवाच्यं अनु प्र पत) तू मनके प्रवाहके समान दूर भाग जा ॥ १ ॥

यथा बाणः सुसंशितः परापतन्त्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम् ॥ २ ॥

यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्फानुं विस्तरम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा सुसंशितः बाणः) जिस प्रकार अतितीक्ष्ण बाण (आशुमत् परापतति) शीघ्रतासे दूर जाकर गिरता है (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खाँसी ! (त्वं पृथिव्याः संवतं अनु प्र पत) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

(यथा सूर्यस्य रश्मयः) जिस प्रकार सूर्यकिरण (आशुमत् परापतन्ति) वेगसे दूर भागते हैं, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खाँसी ! तू (समुद्रस्य विस्तरं अनु प्र पत) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भाषार्थ— मन, सूर्यकिरण और बाण इनका वेग बड़ा है। जिस वेगसे ये आते हैं, उस वेगसे खाँसीको भीमारी दूर होवे ॥ १-३ ॥

(संभवतः खाँसी निवारणका उपाय मनके निरोध, संकल्प और सूर्यकिरणके संबंधमें होगा ।)

घरकी शोभा ।

[सूक्त १०६]

(ऋषिः — प्रमोचनः । देवता — दुर्वाशाला ।)

आर्यने ते परार्यणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । उत्सो वा तत्र जायता इदो वा पुण्डरीकवान् ॥ १ ॥

अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् । मध्ये ह्रदस्य नो गृहाः पराचीना सुखा कुचि ॥ २ ॥

हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि । शीतहृदा हि नो सुवोमिच्छेतात् मेपुञ्जम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आर्यने परार्यणे) तेरे घरके आगे और पीछे (पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु) कुलोंसे युक्त दूर्वा घास रहे । (तत्र वा उत्सः जायतां) और वहाँ एक हौद हो, (वा पुण्डरीकवान् ह्रदः) अथवा वहाँ कमलोंवाला तालाब बने ॥ १ ॥

(इदं अपां न्ययनं) यह कुलोंका प्रवाहस्थान होवे, (समुद्रस्य निवेशनं) समुद्रके घसीटका स्थान हो, (ह्रदस्य मध्ये नः गृहाः) तालाबके बीचमें हमारे घर हों, (सुखाः पराचीना कुचि) घरके द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

हे शाले ! (त्वा हिमस्य जरायुणा) तुझे शीतके आवरणसे (परि व्ययामसि) घेरते हैं । (नः शीतहृदाः सुखाः) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाब बहुत हों, और हमारे लिये (अग्निः मेपुञ्जं कृणातु) अग्नि शीत निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— घरके आगे और पीछे दूर्वाका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, वहाँ पानीका हौद हो, और कमलोंवाला तालाब हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह जलें, घरका स्थान समुद्रके किनारेपर हो, अथवा तालाबके मध्यमें हो, और घरके दरवाजे वा खिड़कियाँ आग्नेय-दिशामें हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हौद हों, और यदि वहाँ अधिक दुई तो शीतनिवारणके लिये घरमें अग्नि जला-नेका स्थान हो ॥ ३ ॥

घरके आसपासकी सोमा कैसी हो, यह इस सूक्तने उत्तम रीतिसे बताया है । घरके चारों ओर बाग हो, कमलोंसे भर-पूर तालाब हो, जलके नहर बहें उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय सोमा बने । ऐसा सुख घरके आसपासका स्थान होना चाहिये । घरके द्वार और खिड़कियाँ आग्नेय छानने हों, जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना प्रतिकषय आ जाय । घरमें आग्ने

अकती रहे । शीत लगने पर घरके लोग अधिक पास आकर शीतनिवारणका उपाय करें ।

पाठक देखें कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरका कल्पना की है । हरएकको अपना घर जहाँतक हो धके बहाँतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[सूक्त १०७]

(ऋषिः — शन्ताति । देवता — विश्वजित् ।)

विश्वजित् त्रायमाणायै मा परि देहि ।

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ १ ॥

त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।

विश्वजित् द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ २ ॥

विश्वजित् कल्याणायै मा परि देहि ।

कल्याणि द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ३ ॥

कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।

सर्वविद्व द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (विश्वजित्) जगतको जीतनेवाले ! (मा त्रायमाणायै परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शक्तिके लिये दे । हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (नः द्विपाच्च चतुष्पाच्च सर्वे रक्ष) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सबकी रक्षा कर और (यच्च नः स्वम्) जो अपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (मा विश्वजिते देहि) मुझे जगतका विशय करनेवालेके पास दे । हे जगज्जेता ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद सबकी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे जगज्जेता ! (मा कल्याणायै परि देहि) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे कल्याणि ! (मा सर्वविदे परि देहि) मुझे सर्वज्ञके पास पहुँचा । हे सर्वज्ञ ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— जगतको जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपुत्र रक्षणयोग्य वस्तुमानको करे । वह रक्षक सबकी यथायोग्य रक्षा करे । रक्षक उन सब वस्तुओंको विश्वविजयीके पास देवे । और वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे । यह सब रक्षा सबके कल्याणके लिये हो, अर्थात् सबकी रक्षासे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो । कल्याण होनेका अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानोंके पास रहें क्योंकि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होता ॥ १-४ ॥

इस सूक्तसे यह बोध प्राप्त हो सकता है— (१) हरएकको अपने अन्दर रक्षा करनेकी शक्ति बढ़ानी चाहिये । (२) मैं विजय प्राप्त करूँगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करनी चाहिये (३) सबको अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करना चाहिये और (४) ज्ञानीकी रीतिमें सबकी लगता चाहिये ।

मेधा बुद्धिः ।

[सूक्त १०८]

(ऋषि — शौनकः । देवता — मेधा ।)

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरर्धैर्भिरा गंहि । त्वं सूर्यस्य रुद्धिमिस्त्वं नो असि यज्ञिया ॥ १ ॥
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिष्टुताम् । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे ॥ २ ॥
यां मेधामृगवीं विदुर्यां मेधामसुतां विदुः । ऋषयो भूद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वेशयामसि ॥ ३ ॥
यामृषयो भूतकृतां मेधां मेधाविनां विदुः । तथा मामद्य मेधयाग्नें मेधाविनं कणु ॥ ४ ॥
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मन्थन्दिनं परि । मेधां सूर्यस्य रुद्धिभिर्वचसा वेशयामहे ॥ ५ ॥

अर्थ — हे (मेधे) मेधाबुद्धि । (त्वं नः प्रथमा यज्ञिया असि) तू हमारा पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तू (गोभिः अर्धेभिः आ गंहि) तू गोओं और घोड़ों अर्थात् सब चत्तोंके साथ हमारे पास आ । तथा (त्वं सूर्यस्य रुद्धिमभिः नः आ गंहि) तू सूर्यकिरणोंके साथ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं) मैं श्रेष्ठ शानियोंके मुख (ब्रह्मजुतां ऋषिस्तुतां) शानियोंके देवित और ऋषियोंद्वारा प्रशंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकार की गई (मेधां देवानां अवसे हुवे) मेधाबुद्धिई शिवियोंकी रक्षाके लिये आर्चना करता हू ॥ २ ॥

(आमद्य यां मेधां विदुः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, (अथुराः यां मेधां विदुः) अथु अर्थात् प्राणविद्यामें रचनेवाले जिस मेधाको जानते हैं, अथवा अथुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भूद्रां मेधां कणुयः विदुः) जिस कण्वाणकारिणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वेशयामसि) वह बुद्धि मेरे अन्दर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

(भूतकृत मेधाविनः कणुयः) पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे भग ! (तथा मेधया) उस मेधाबुद्धिसे (मद्य मां मेधाविनं कणु) आज मुझे बुद्धिमान कर ॥ ४ ॥

(मेधां सायं) बुद्धिकी शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिकी प्रातः काल, (मेधां मन्थं दिनं परि) बुद्धिको मन्थ दिनेके समय (मेधां सूर्यस्य रुद्धिमभिः) बुद्धिकी सूर्यकी किरणोंके (वचसा आ वेशयामसि) और उत्तम बचनसे अपने अन्दर प्रविष्ट करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ — धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके धनके साथ हमें प्राप्त हो । यह धारणावती बुद्धि शानियामें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैं । कारीगर, ऋषि और अथुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । घरेरे, दोषहर, शासकी तथा अन्य समय हमारा व्यवहार देखा हो कि हमें सबबुद्धि प्राप्त हो और हमें सबपदार्थ मिले ॥ १-५ ॥

यह सूक्त बुद्धिकी प्रशंसापर है । मेधाबुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है । लोग ऋषि योंका विशेष सम्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है । ब्रह्मचारिगण शुद्धके सन्निधि रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिई इच्छा करते हैं । यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इस परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है ।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती है,

अथुरोंमें विप्लवी कीतनेकी महत्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोंमें बड़ी सत्यगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वैसी बुद्धि अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रातः कालसे सायंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अन्दर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हर एक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हुआ तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

पिप्पली औषधि ।

[सूक्त १०९]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — पिप्पली ।)

पिप्पली क्षितमेपज्युः तावित्विद्धमेपजी । ता देवाः समकल्पयन्नि यं जीवित्वा अलम् ॥ १ ॥
पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननादधि । यं जीवमश्रवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥
असुरास्त्वा न्यखिनन् देवास्त्वोदवपन् पुनः । चातीकृतस्य मेपजीमथो क्षितस्य मेपजीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पिप्पली क्षितमेपजी) पिप्पली औषधी उन्माद रोगकी औषधि है, (उत अतिघिद्धमेपजी) और महाभ्याधिकी औषधी है, (देवाः तां समकल्पयन्) देवोंने उसको समर्थ बनाया है कि (इयं जीवित्तये अलं) यह औषधि जीवनके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जननात् अधि आयतीः) जन्मसे आती हुई (पिप्पल्यः समवदन्त) पिप्पली औषधियों बोलती हैं कि, हमको (यं जीवं अश्रवामहै) जिस औषधी खिलाया जावे (सः पूरुषः न रिष्याति) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥
तू (चातीकृतस्य मेपजी) बात रोगकी औषधी (अथो क्षितस्य मेपजी) और उन्माद रोगकी औषधी है, उस दुमको (असुराः स्वा न्यखिनन्) असुरोंने पहिले खोदा था और (पुनः देवाः स्वा उदवपन्) फिर देवोंने लगाया था ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पिप्पली औषधी उन्माद और बात अथवा महाभ्याधिकी औषधी है । यह एक ही औषधी आरोग्य और रोगियोंके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

जो रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे मुक्त नहीं होता, वह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥
इस बातरोग और उन्मादरोगकी औषधिकी पता पहिले अशुरोंका लगा, इसलिये इन्होंने इसकी भूमिसे उखाड़ा और पश्चात् देवोंने इसकी विशेषरूपसे बनाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि अनेकी ही मनुष्यके आरोग्यके लिये पर्याप्त है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है । जो पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह बात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है । इस विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

ज्वरघ्नी घृष्या तिकृष्णा कटुतिक्ता दीपनी
मारुतश्वासकासश्लेष्मक्षयघ्नी च । (रा. नि. व. ६)
मधुना सा मेदोवृद्धिर्वाश्वासकासज्वरघ्नी
मेधाग्निवृद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वरा-
ग्निमान्यहरी च । तत्र मायिकं पिप्पल्या भाग-
द्वयं च गुह्यस्येति । (भा. प्र. १)

'पिप्पली ज्वरनाशक, वीर्यवर्धक है, मेद-कृक-नाश-घ्नी-
ज्वर इनका नाश करती है, बुद्धि और भूखको बढ़ाती है ।
राहदेके साथ भक्षण करनेसे मेद, कृक, श्वास, खाँसी और
ज्वर हट जाती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढ़ती है । गुह्यके
साथ भक्षण करनेसे जीर्णज्वर और अग्निमान्य दूर करती है ।
पिप्पली एक भाग और गुह्य दो भाग लेना चाहिये ।'

इससे पता लगता है कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाभ
हो सकता है और देखिये—

(१) पिप्पली रसायन-बुद्धिवर्धक है । इस विषयमें
चरकका कथन है—

तिक्ष्णस्तिष्ठस्तु पूर्वोक्ते भुक्त्वाप्रे भोजनस्य च ।
पिप्पल्यः किंशुकक्षारमायिता घृतभोजितः ।
प्रयोज्या मधुसर्पिर्भ्यां रसायनगुणविना ॥
(चरक चि. १)

• घासें मुनी और पलाशके छारसे मिश्रित पिप्पलियों राहद
और शोके साथ मिलाकर छेधे तीन और भोजनके पश्चात् तीन
खानेसे लगभग रसायनगुण प्राप्त होता है । यह रसायन बुद्धिवर्धक
है, कमजोर बुद्धिशाले वैद्यको अनुमतिके साथ इसका प्रयोग करें ।
(२) वर्धमानपिप्पलीरसायन— पहिले दिन दस
पिप्पली दूधसे कषाय करके सेवन करना, दूसरे दिन बीघ,
तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात् दसके
अनुपातसे न्यून करके बीघ दिन तक सेवन करना । यहिक
पश्चात् दूधके साथ खाना, और कितना पचन हो उतना दूध
पाना और पी भी खाना । यह लगभग मात्रा है, जो असक्त हैं
वे छाः या तीनोंके अनुपातसे भी सेवन कर सकते हैं । इसके
गुण बहुत हैं । मनुष्य सुदृढी बन सकता है । परन्तु ये सब
प्रयोग लगभग वैद्यको अनुकूलतामें ही करना चाहिये । अन्यथा
हानिकी संभावना रहयेगी ।

नवजात बालक ।

[सूक्त ११०]

(श्रुतिः — अथर्षा । देयता — अग्निः ।)

प्रतनो हि कर्माडयो अघ्वरेषु सनाच्च होता नव्येषु सत्सि ।
 स्वां चाग्ने तुन्वं विप्रायस्वाम्भ्यं च सौमगमा यजस्व ॥ १ ॥
 ज्येष्ठान्वा जातो विचृतोर्धमस्य मूलवर्हणात् परि पाद्येनम् ।
 अत्येनं नेपद् दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ २ ॥
 व्याघ्रेह्यजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः ।
 स मा वधीत् पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— तु (प्रतनः हि कर्माडयो क ईदृशः) पुरातन और यज्ञमें सुखसे स्तुति करने योग्य (सनात् च होता) सनातन कालसे शाता और (नव्यः च सत्सि) नवीन जेहा सर्वत्र विद्यमान है । हे अग्ने ! तु (स्वां त्वं अम्भ्यं विप्रायस्व) अपने शरीर कपी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णरूपसे दे । और (सौमगमा यजस्व) सतम ऐश्वर्य प्रदान कर ॥ १ ॥

(ज्येष्ठ-भ्यां जातः) ज्येष्ठका नाश करनेवालीमें यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलवर्हणात् एवं परि पाद्यि) विशेष हिंसक यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एने मति नेपद्) सब दुःखोंसे इसे पार करा और (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) धी वर्षकी दीर्घायुके लिये इसके पटुका ॥ २ ॥

(व्याघ्रे अग्निः) क्रूर दिनमें (वीरः अजनिष्ट) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, (नक्षत्र-जाः जायमानः सुवीरः) योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह सतम वीर है । (सः वर्धमानः पितरं मा वधीत्) वह बढ़ता हुआ पिताको न मारे, (जनित्रीं मातरं च मा प्र मिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सुख देनेवाला, और नवीन जेहा सर्वत्र वर्तमान है । यह जगत् उसका शरीर है, वह हमें उससे सुख प्रदान करता है और ऐश्वर्य भी देता है ॥ १ ॥

अथ छीन्धी पहिला सतान मरती है उस छीन्धी यह पुत्र है, मानो यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर हों और वह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

बाहे किसी भी अग्निष्ट समयमें यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद सतम वीर बने, और बढ़ता हुआ अपने माता पिताको कोई क्रोध न पहुँचावे ॥ ३ ॥

[यह सूक्त मोटासा छिप है । इसके सब अर्थकी ओर विशेष करनी चाहिये । अभी तक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है ।]

मुक्तिका अधिकारी ।

[सूक्त १११]

(ऋषि — अथर्वी । देवता — अग्निः ।)

इमं मे अग्रे पुरूपं सुमुख्यं यो बद्धः सुयतो लालपीति ।

अतोषि ते कृणवद् भागधेयं यदनुन्मदितोसति

॥ १ ॥

अग्निष्टे नि घमयतु यदि ते मन उद्युतम् । कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोसति

॥ २ ॥

देवैरनुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्पर्श । कृणोमि विद्वान् भेषजं यदनुन्मदितोसति

॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुर्प्तरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । पुनस्त्वा दुर्विषं देवा यथानुन्मदितोसति

॥ ४ ॥

अर्थ— हे अग्ने । (य बद्धः सुयत लालपीति) जो बद्ध मनुष्य उद्यत बद्ध होनेके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, (मे इम पुरूपं सुमुख्य) मेरे इस पुरूपको मुक्त कर । (यद्वा) अब मनुष्य (अनुन्मदितः असति) उन्मादरहित होता है (अत ते भागधेयं अग्नि कृणवद्) तब तेरा भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निघमयतु) तेमन्त्री देव तेरे अन्दर शांति लायन करे (यदि ते मन उद्युतम्) यदि तेरा मन उद्यत गया है । (यथा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैद्य औषध जानता हुआ मैं वैद्य करता हू ॥ २ ॥

(वैष-एनसात् उन्मदितः) देवसन्धी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मर्त्तः) राक्षसे पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषज कृणोमि) मैं जानता हुआ औषध करता हू (यद्वा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित हो ॥ ३ ॥

(अप्सरसः स्वा पुनः पुनः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भगने तुझे पुनः दिया है । (विष्वे देवाः स्वा पुनः अतुः) विष्वे देवाने तुझे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः असति) जिससे तू उन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो बद्ध है और बधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है उसकी मुक्ता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उद्यत होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उद्यत हुआ है उसकी परमेश्वर ही शांति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

देवी और राक्षस पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, इनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥

अप्सर, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुन आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद रर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य बद्ध होनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तत्परता है, आक्रोश करता है और बद्धतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सुयतः बद्धः लालपीति, इम पुरूप सुमुखि ।
(मे १)

‘ जो उद्यत रहितसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरूपको मुक्त कर ’ जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्ता नहीं होगी । क्योंकि वे जन्मसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तो अपनी गुलामी सुख होनेके लिये प्रबल भी करते हैं । ऐसे लोग तो कदा गुलामीमें रहेंगे न । गुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते

और मुक्त होनेके लिये तबकते हैं और गुलामीसे छूट जानेके लिये महाआक्रोश करते हैं । ' मैं गुलामीसे सेतत हूँ, मैं इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहायता देओ, मैं मर जाऊँगा परंतु गुलामीमें नहीं रहूँगा ' इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका उपदेश देखिये—

यदा अनुन्मदितः असति, मतः भागधेयं
अधि कृणवत् । (मं. १)

' जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात् उसका दैव उदय होता है ' अर्थात् केवल गुलामीके विषय मनके भाव प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ मनुष्य यदि पागल बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं होगा । अतः उसे उन्मत्त अवस्था प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रारुत दण और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतत्पर होना चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयकी प्राप्त हो सकती है । बंधसे मुक्त होनेकी आदुता, मनके भाव स्पष्ट चक्षुर्द्वारे व्यक्त करनेका धैर्य, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या योगसे मुक्ति हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उत्पन्न जानिपर ।

मुक्तिका पय बड़ा कठिन है, किसी समय सिद्ध मिलती है और किसी समय नकटी, हानि भी होती है । हानिके उपपन्न उच्छाद जाता है, उदास होता है, किर्तव्यतामृत होता है, उस समय—

यदि ते मनः उद्युतं, ममि नि शमयतु । (मं. १)

' यदि तेरा मन उच्छाद गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे शान्ति

देवे । ' उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी चरणमें आनेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी । अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी चरण में, अथवा कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन उसकी अशक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होगा और सन्नतिक मार्ग सीधा खुला होगा । ' ।

पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे राक्षसोंके कारण होनेवाले पाप । दुष्ठी, आप, तेज, वायु, औषधी आदि अनेक देवताएँ हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका उपहरण, जलका विनाश करना, वायुकी दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं । इन पापोंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । दंभ, दुर्ब, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्रमात्रा है—

देय-पनसात् उन्मदितं, रक्षसस्वरि उन्मत्तम् ।
मेघजं कृणोमि यदा अनुन्मदितः असति ॥

(मं. १)

' देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षसों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं उपाय करता हूँ, मिषसे तू उन्मत्त रहित होगा । ' इस मंत्रका भाव अथ पाठकोंके ध्यानमें आ गया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसकी मिल सकती है ।

अन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निर्दोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्ष्म कृष्ण दृष्टि है, तथापि इस दर्शनी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक्ष्म कृष्ण अंशमें सुबोध हो सकता है ।

पाशोंसे मुक्तता ।

[सूक्त ११२]

(अग्निः — अथर्वा । देवता — अग्निः ।)

मा ज्येष्ठं वधीदुयमम एषां मूलर्षेणात् परि पाद्येनम् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्यं देवा अतुं जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥

उन्मुञ्च पाशांस्त्वमम एषां प्रयस्त्रिभिरुत्तिता येमिरासन् ।

स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्री मातरं मुञ्च सर्वान् ॥ २ ॥

येभिः पाशैः परिवित्तो विश्वोऽङ्गैर्अङ्ग आपित उत्तिताम् ।

विते मुञ्चन्तां विमुचो हि सन्ति भूणमि पूषन् दुरितानि मृक्ष ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अमे (अयं ज्येष्ठं मा वधीत्) यह बडे माईका वध न करे । (एषां मूलर्षेणात् पतं परि पादि) इनके मूल विश्वदेवे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) यह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंकी शोक दे । (विश्वे देवाः तुभ्यं अतुं जानन्तु) सब देव तुझे अनुमति देवे ॥ १ ॥

हे अमे ! (एवं पाशान् अन्मुञ्च) तू पाशोंको शोक (येभिः त्रिभिः एषां त्रयः उत्तिताः मासन्) त्रिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पड़े है । (सः प्रजानन्) यह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको शोक दे । (पितापुत्री मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता, पुत्र और माता इन सबकी छोड़ ॥ २ ॥

(येभिः पाशैः परिवित्तः चिबद्धः) त्रिन पाशोंसे जेठे माईके पूर्व पिशाह करनेवाला बांधा गया है, (अंगे अंगे आपितः उत्तिताः च) हरएक अंगमें जकड़ा और बांधा है, (ते चिमुञ्चन्तां) वे तेरे पास लुक्त भाव (हि विमुचः सन्ति) क्योंकि वे खुले हुए है । हे (पूषन्) शीघ्र देव ! (भूणमि दुरितानि मृक्ष) गर्मशात करनेवाला भेदर विद्यमान पाप दूर कर ॥ ३ ॥

साधार्थ— छोटा माई बडे माईके नाशके लिये प्रवृत्त न होये, किसीका मूल उत्पिन्न न होये । रोग जकड़े दूर हों और सब देवताकी अनुकूलता होवे ॥ १ ॥

सब बंधन करनेवाले पाश तोड़ दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बन्धि गये हैं । रोग जकड़े दूर हों और माता, पिता और पुत्र गणोंसे बंधें ॥ २ ॥

त्रिन कमजोरियोंके कारण बडे माईके पूर्व ही छोटा माई शादी करता है, वे लोगके पास हरएक अवयवमें बंधे हैं । वे पास खुले हों और गर्मपात आदि प्रकारके सब रोग दूर हों ॥ ३ ॥

सूक्त ११० के वरहा यह सूक्त है अतः उसके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें । यह सुख बढानेके लक्ष्य आदेश इस सूक्तमें है ।

ज्ञानसे पापको दूर करना।

[सूक्त ११३]

(श्रुतिः—अथर्वा। देवता—पूषा।)

त्रिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तै देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥

मरीचोर्ध्वमान् प्र विशातु पाप्मन्नुदारान् गच्छोत वा नीहारान् ।

नदीनां फेनान् अनु तान् वि नश्य भ्रूणानि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥ २ ॥

द्वादशधा निर्हितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैनुसानि ।

ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तै देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥

॥ इति एकादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(देवाः पतत् पनः त्रिते अमृजत) देवोंने—इन्द्रियोने—यह पाप त्रितमें—मनमें—रखा और उसने (पतत् मनुष्येषु ममृजे) यह मनुष्योंमें रखा है (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) जबकि यदि इसे गठिया आदि रोगोंमें रखा हो, तो (देवाः ते तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरी सब पापोंको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥
 हे (पाप्मन्) हे पापी ! (मरीचीः धूमान् प्रविश) सर्वकिरणोंमें या धुँएमें घुस जा अपना (उदारान् अनु गच्छ) कार आने भागमें अनुकूलताके जा, (उत वा नीहारान्) अपना कुहरमें लीन हो । (नदीनां तान् फेनान्) मनुष्य नश्य नदीके उन फेनोंमें छिप जा, हे पूषा ! (भ्रूणानि दुरितानि मृक्ष्व) गर्भपातकीमें पापोंको मृक्ष्व ॥ २ ॥
 (त्रितस्य अपमृष्ट द्वादशधा निर्हितं) त्रितका घोवा हुआ पाप बारह प्रकारसे रखा है । यह (मनुष्यैनुसानि) मनुष्यके पाप हैं । (ततः यदि त्वा ग्राहिः आनशे) जबकि यदि इसे गठिया आदि रोगोंमें रखा हो (देवाः ततो यदि त्वा ग्राहिरानुशे तां तै देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरे सब रोगोंको ज्ञानके द्वारा नष्ट करें ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ—इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है । इसे इससे विविध रोग हुए सब ज्ञानसे सबको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥
 सर्वद्विषण, अन्धेरा, कुहरा, अपना दुखरे स्थान कहाँ भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका त्रितना होता है उतना सब गर्भपातकीमें रहता है ॥ २ ॥
 मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्योंमें रहता है । उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानपूर्वक उपकारनेसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥
 इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा होते हैं । उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगोंके रूपमें दिखाई देता है । ये पाप कर्मों छिपाये नहीं जाते । सबसे अधिक पाप गर्भका पात करनेसे होता है । इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये । क्योंकि ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं ।
 ॥ यहाँ एकादश अनुवाक समाप्त ॥

यज्ञका सत्य फल ।

[सूक्त ११४]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — विश्वेदेवाः ।)

॥ १ ॥ यद् देवा देवहेडनं देवासमकृमा वयम् । आदित्यास्तस्माञ्चो यूयमूतस्यतेन मुञ्चत ॥ १ ॥
॥ २ ॥ तस्यतेनादित्या यज्ञत्रा मुञ्चतेह नः । यज्ञं यद् यज्ञवाहसुः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥
॥ ३ ॥ देवता यजमानाः सुचाज्यानि जुह्वतः । अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवास्त) देवो ! (ययं देवास्त यत देवहेडनं चकृम) हम सर्व देवा शक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैं, हे (आदित्या) आदित्यो ! (यूयं तस्मात् नः ऋतस्य ऋतेन मुञ्चत) तुम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुड़ाओ ॥ १ ॥

हे (आदित्या) आदित्यो ! हे (यज्ञत्रा) याज्ञको ! हे (यज्ञवाहसुः) यज्ञ चलानेवालो ! (यत् ययं शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें (नः ऋतस्य ऋतेन इह मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्यद्वारा यहाँ मुक्त करो ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (यः शिक्षन्तः अकामा न उपशेकिम) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम विरक्त होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्यता सुचा आज्यानि जुह्वतः) एतयुक्त चमससे पीका दहन करते हुए हम (यजमानाः) यज्ञमान तो हो आवें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— देवोंके उक्तधर्मों को तिरस्कार कर्त्ता—कभी हमसे होता है, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फलके द्वारा मुक्त हों ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे सांग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि ययं जो जुड़ि होती है तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हों ॥ २ ॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण ययं जो पूगदी आहुतियों हम देते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्त्ता बनें ॥ ३ ॥

मनुष्यके प्रधान करनेपर भा अनेक दोष उससे होते हैं, सत्यमयसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं । यज्ञ करनेका भाव यह है कि जनताकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करना । यह यज्ञ सब दोषोंको दूर कर सकता है ।

पापसे वचना ।

[सूक्त ११५]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — विश्वेदेवाः ।)

यद् विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकृमा वयम् । यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषतः ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए (ययं एनांसि चकृम) हम पाप करें, हे (विश्वेदेवा) सब देवो ! (यूयं सजोषतः तस्मात् नः मुञ्चत) आप एक मनसे सब पापसे हमें मुक्त करो ॥ १ ॥

(११४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

यदि जाग्रद् यदि स्वपन्नेन एतस्योक्तम् । भूतं मा तस्माद् मर्त्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥२॥
द्रुपदादिव मुमुक्षानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । पुतं पवित्रेणैवाज्यं विश्वं शुम्भन्तु मैत्रसः ॥३॥

अर्थ— (यदि जाग्रत् यदि स्वपन्) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए (एतस्यः एतः अकर) मैं पापी होकर भी पाप करूँ, तो (द्रुपदात् इव) वैसे पशुको जैसा छोड़कर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं मर्त्यं च तस्मात् मा मुञ्चतां) भूत अथवा मर्त्यकालका जो पाप है उससे मुझे छुड़ाओ ॥ १ ॥

(द्रुपदाद् इव मुमुक्षानः) जिस प्रकार पशु बैचनरतमें मुक्त होता है अथवा (मलात् स्विन्नः स्नात्वा इव) जैसे मलसे स्नानके बाद मुक्त होता है (पवित्रेण पुतं आज्यं इव) अथवा जैसे छाननेसे घी पवित्र होता है, उस प्रकार (विश्वे मा एतसः शुम्भन्तु) सब मुझे पापसे पवित्र करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप हमसे हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥ जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुझसे हो, वह भूत कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥

जैसे रतमें पशु छूट जाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता है और जैसे छाननेसे घृत पवित्र बनता है, उस प्रकार मैं निर्दोष हो जाऊँगा ॥ ३ ॥

निष्पाप बननेके तीन प्रकार ।

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बहिःशुद्धि और संबन्धशुद्धि । इसके तीन उदाहरण तृतीय मन्त्रमें दिये हैं देखिये—

१ अन्तःशुद्धि— (पवित्रेण पुतं आज्यं इव) छाननीसे जिस प्रकार घी शुद्ध होता है । घी छानते हैं, उससे धीके ओढ़के मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्यके अन्तःकरणके मल दूर करने चाहिये । यह अन्तःशुद्धि है ।

२ बहिःशुद्धि— (मलात् स्नात्वा स्विन्न इव) जैसे शरीरपर लगे हुए मलको स्नान करनेसे शुद्धता होती है । यह बहिःशुद्धि है । मल शरीरपर बाहरसे लगता है उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है ।

३ संबन्धशुद्धि— (द्रुपदात् मुमुक्षानः इव) रतमें संबन्धसे जैसे पशुको छुड़ाते हैं अथवा बल परि-

पक होनेसे जिस प्रकार वह बलसे छूट जाता है । उस प्रकार संबन्धके लोभसे मुक्त होना । यह संबन्धशुद्धि है ।

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन मेद हैं । मनुष्यको भी जो निर्दोषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारकी है । मनुष्य अपने संबंधोंको शुद्ध करे और पापी संबंधोंको दूर करे, अपनी बाध शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना-सहना पवित्र रखे, तथा अपनी अन्तःशुद्धि करे और उसके लिये अपने विचारोंको पवित्र करे । इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है ।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है इन सब पापोंसे मुक्तता प्राप्त करने चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका संरक्षण और आत्मशुद्धिका प्रयत्न करनेसे पापसे छूटना संभव है ।

यह सूक्त विशेष महत्त्वका है । पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें ।

अन्नभाग ।

[सूक्त ११६]

(श्रुतिः— जाटिकायनः । वेधता— विघ्नताम् ।)

यद् यामं चक्रनिखनन्तो अग्रं कार्षीविणा अन्नविदो न विधया ।

वैवस्वते राजन्नि तर्जुहोम्यर्थं शुद्धियं मधुमदस्तु नोन्नम् ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (अग्रं कार्षीविणाः निखनन्तः) पहिले कृषी करनेवाले लोग भूमिमें खोदते हुए (विधया अन्नविदः न) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालोंके समान (यद् यामं चक्रुः) जो निवस करते रहे, (तत् वैवस्वते राजन्नि जुहोमि) उनको वैवस्वत अर्थात् बसानेवाले राजासे समर्पित करता हूँ । (अथ नः यद्धियं अन्न मधुमत् अस्तु) अब हमारा यज्ञ नीय अन्न मधुर होने ॥ १ ॥

वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजाति ।

मातुर्यदेनं इषितं न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिहीडे

॥ २ ॥

यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः परि आतुः पुत्राच्चेतस एन आगन् ।

यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिषो अस्तु मनुयुः

॥ ३ ॥

अर्थ— (वैवस्वतः भागधेयं कृणवद्) सबको बसानेवाला राजा सबको अन्नका विभाग करे, (मधुभागः मधुना सं सृजाति) अन्नका मधुर भाग और मीठेके साथ युक्त करता है। (मातुः इषितं यत् एनः नः आगन्) मातासे भेंटित हुआ जो पाप हमारे पास आगया है, (यत् वा अपराद्धः पिता जिहीडे) अथवा जो हमारे अपराधसे पितृके क्रोधसे हुआ है ॥ २ ॥

(यदि मातुः यदि वा पितुः) यदि मातासे और पितासे (आतुः पुत्रात्) भाई और पुत्रसे (इद एनः नः चेतसः परि आगन्) यह पाप हमारे चित्तके पास आगया है, (यावन्त पितर अस्मान् सचन्ते) जितने पितर इनसे सम्बन्धित हैं, (तेषां सर्वेषां मनुयुः शिषः अस्तु) उन सबका क्रोध हमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रारम्भमें खेती करनेवाले किसानोंने जो नियम बनाये, वेही राजाके पास समत हुए, उनके पालनसे सबकी अन्न मीठा लगने लगा और बच्चे लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार मातासे और पितासे भी हमारे पास अन्न भाग आता है, उसका भी हम वैसा ही सेवन किया करें ॥ २ ॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ हो, तो वह हमारे कल्याणके लिये ही होवे ॥ ३ ॥

प्रजाकी संमति ।

खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसम्पत्तिसे आपसके बर्तावके नियम करें, सब प्रजा द्वारा एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उनके अनुसार राज्यशासन करे। ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबको अन्नका स्वाद अधिक मिलेगा। राजा अन्नका योग्य भाग करके सबसे लेवे और

प्रजामें भी योग्य भाग बांट देवे। जो जिसको प्राप्त हो उसमें वह बहुत रहकर उसका भोग आनन्दके साथ करे और कोई किसी दुखरेके आगवा अथवा बड़े डरान न करे। मातापिता आदिका जो दायभाग आता है उसी प्रकार उनका क्रोध भी आया, तब भी उससे संतानका कमी आदित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उससे संतानका हित ही होगा ॥

ऋणरहित होना ।

[सूक्त ११७]

(श्रुतिः — कौशिक । देवता — अग्नि ।)

अपमित्यमप्रतीक्षं यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि ।

इदं तदमे अनुणो भवामि त्वं पाशान् विचूतं वेत्स्य सर्वान्

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् अपमित्यं अमप्रतीक्षं अस्मि) जो बारम्बार करने योग्य वस्तु आपस न करनेके कारण मैं ऋणी रहा हूँ, और (यमस्य येन बलिना चरामि) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुँचा हूँ, वे अमे। (इदं तत् अनुणः भवामि) अब मैं उस ऋणकी जुहावर ऋणरहित हो जाऊँ, (त्वं सर्वान् विचूतान् पाशान् वेत्स्य) तू सब ऋणके छूले हुए पाशोंको जानता है ॥ १ ॥

इहैव सन्तः प्रति दक्ष एनञ्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत् ।

अपमित्य धान्यं यज्ञघसाहमिदं तदमे अनुणो भवामि

॥ २ ॥

अनुणा अस्मिन्ननुणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः स्याम ।

ये देवयानाः पितृयानाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनुणा आ क्षियेम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इहैव सन्तः एनत् प्रति दक्ष) यहाँही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको हम निःशेष करते हैं । (यत् धान्यं अपमित्य अहं अद्यत्) जो धान्य उधार लेकर खाया है, हे अग्ने ! (इदं तत् अनुणः भवामि) यह वह है और इस रीतिसे मैं ऋणरहित होता हूँ ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके अनुणाः) इस लोकमें हम ऋणरहित हो जाय, (परस्मिन् अनुणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जाय, और (तृतीये लोके अनुणाः स्याम) तृतीय लोकमें भी हम ऋणरहित हो जाय; (ये देवयानाः पितृयानाः च लोकाः) जो देवयान और पितृयानके लोक हैं, (सर्वान् पथः अनुणाः आक्षियेम) इन सब मार्गोंमें हम ऋणरहित होकर रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो कर्जा लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिये । यदि वापस न किया जाय तो ऋण सेनेवाला दोषी होता है । इस दोषसे मुक्त होनेके लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यत्न करना चाहिये । सब अपने पाश तोड़कर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है ॥ १ ॥

इस संघारमें जीवित रहनेनक ही अपने कर्जसे मुक्त होना चाहिये, अर्थात् स्वयं किया हुआ कर्जा अपने बाज बंधोंके लिये छोड़ना उचित नहीं । चायकदा कर्जा हो अथवा घन आदिका हो उसको शीघ्र वापस करना चाहिये ।

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलोकके ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होना चाहिये । देवयान और पितृयानके सब स्थानोंमें ऋणरहित होना योग्य है ॥ ३ ॥

मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये । ऋणों रद्दकर मरना योग्य नहीं है । यह सूक्त सुबोध है, इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

[सूक्त ११८]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — अग्निः ।)

यद्वस्ताभ्यां चकुम किल्बिषापपुष्टाणां गर्तुमुष लिप्तमानाः ।

उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदुद्याप्सरसावन्तु दत्तामृणं नः

॥ १ ॥

अर्थ— (यद्वस्ताभ्यां गर्तुं उप लिप्तमानाः) जुएके स्थानके प्रति जानेकी इच्छा करनेवाले हम (यत् वस्ताभ्यां किल्बिषाणि चकुम) जो हाथोंसे अनेक पाप करते हैं । (तत् वः अग्ने अद्य) वह हमारा ऋण आज (उग्रंपश्ये उग्रजितौ अप्सरसौ धनुर्द्धा) उग्रतासे देखनेवाली और उग्रतासे जीतनेवाली दोनों अप्सराएँ हमसे दिलावें ॥ १ ॥

भाषार्थ— जुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उर्ध्व प्रकार जो हम कण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये ॥ १ ॥

उग्रपश्ये राष्ट्रभूत् किल्विपाणि यदुक्ष्वृत्तमनु दत्तं न एतत् ।

॥ २ ॥

श्रृणाओ नर्णमेत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्
यस्मा श्रृणं यस्य जायापूपैमि यं याचमानो अय्यैमि देवाः ।

॥ ३ ॥

ते वाचं वादिपुमोत्तरां महर्वपत्नी अप्सरमावधीतम्

अर्थ— हे (उग्रपश्ये राष्ट्रभूत्) उग्रतासे देखनेवाला और हे राष्ट्रका मरण पापण करनेवाला ! (यत् अक्षवृत्त) जो जुएषाजीका पाप है और जो (किल्विपाणि) अय पाप है (न एतत् अनु दत्तं) हमसे यह सब बदला दिया हुआ है । (श्रृणात् श्रृण न एत्समानः) श्रृणसे श्रृणका वापस न प्राप्त करनेपर श्रृण देनेवाला (अधिरज्जुः यमस्य लोके नः आयात्) रस्सी लेकर यमके लोकमें हमारे पास आया ॥ २ ॥

हे (देवा) देवे ! (यस्मै श्रृण) जिसको श्रृण वापस करना है । यस्य जायां उपैमि) जिसकी छाके पास प्रहस्य याचनार्थे जाता हू तथा । (यं याचमान अय्यैमि) जिसके पास याचना करता हुआ पहुँचता हू । (ते मन् उत्तरा वाच मा वादिपुः) वे मुझसे अधिक बड़ो भाषण न करें । हे (देवपत्नी अप्सरसो) देवपत्नी अप्सराओ ! (अधीत) रक्षण रखो यह मेरी प्रार्थना ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जुएका पाप, अय पाप और श्रृण यदि दूर न दिया जाए तो हमें बधनमें जाना पड़ेगा ॥ २ ॥ जिससे श्रृण लिया है अथवा जिससे कुछ याचनाकी है, वह हमें दुःखतर न बोले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ३ ॥ । ये मन् कुछ अशमें इतिष्य हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टाकरण करना आवश्यक है । क्योंकि इनके कई शाब्दिको सभ्य स्पष्टता प्रतीत नहीं होता ।]

[सूक्त ११९]

(क्राप्ति — कौशिकः । देवता — अग्नि ।)

यददीव्यन्नृणमुहं कृणोम्यदास्यन्नम् उत संगृणामि ।

॥ १ ॥

वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यृणं संगरो देवतासु ।

॥ २ ॥

स एतान् पाशान् विचूतं वेदु मर्वानयं पक्केन सह सं भवेम

अर्थ— (यत् मद्दीव्यन्) जो मैं जुआ न खेलता हुआ (श्रृण) श्रृण कहूँ (उत अदास्यन् संगृणामि) और उसको न चुकाता हुआ जुआनेकी प्रतिज्ञा करता जाऊँ हे अग्नि । (वैश्वानरः वसिष्ठ अधिपा) विश्वका नेता सबको पचानेवाला अधिपति । (न सुकृतस्य लोक इत उग्रयाति) हमें पुण्यलोकमें जाने योग्य ऊपर उठावे ॥ १ ॥ (वैश्वानराय यत् कर्णं प्रतिवेदयामि) जिसके नेताको मैं जो श्रृण है वह बहूना, तथा (देवतासु य संगरो) देवताओंमें जो प्रतिज्ञा हुई है, वह भी मैं कहूँगा । (स एतान् सर्वान् पाशान् विचूतं वेदु) यह इन सब पाशोंको खोलनेकी विधि जानता है । (अय पक्केन सह सं भवेम) अब हम परिपक्वके साथ मिल जाय ॥ २ ॥

भाषार्थ— जुआ न खेलता हुआ अय कारणसे जा श्रृणमें करता हूँ, और उसको समयपर वापस न करता हुआ वापस करनेकी प्रतिज्ञा करता रहता हूँ, उस दोषस बचावे और ईश्वर मुझ ऊपर उठावे और पुण्य लोकमें पहुँचावे ॥ १ ॥ जो श्रृण मैंन किया और सब सभ्यमें आ प्रतिज्ञाएँ मैंनेकी उन सबको मैं निवेदन करता हूँ । इस प्रकारके पापोंस ईश्वर मेरा बचाव करे, क्योंकि वही इन बधनास दूर करके हमें ऊपर उठावेक उपाय जानता है । हम परिपक्व हुए शनिमोंके साथ रहें, जिससे हमसे दोष नहीं होंगे ॥ २ ॥

वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत् संगरमभिधावांम्याशाम् ।

अनाजानन् मनसा याचमानो यत् तन्नो अप तत् सुवामि

॥ ३ ॥

अर्थ— (पविता वैश्वानरः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला विश्वका नेता मुझे पवित्र करे । (यत् संगरं आशां अभिधावामि) जिस प्रतिज्ञाको करता हुआ जिस आशाके पीछे मैं चौकता हूँ, (अनाजानन् मनसा याचमानः) न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ (तत्र यत् एनः) वहाँ जो पाप होता है (तत् अप सुवामि) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ईश्वर सबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करे । जिस आशाके पीछे पढ़कर मैं बारबार याचना करता हूँ, वह सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तका भाव स्पष्ट है । ऋण मोचनके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि कोई मनुष्य ऋण न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे । तथा असत्य प्रतिज्ञाएँ करते न रहे । इत्यादि बोध इन सूक्तोंसे सारांशरूपसे प्राप्त होता है ।

मातापिताकी सेवा करो ।

[सूक्त १२०]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

यदन्तरिक्षं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अभिरुदिक्षयाति सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या नः ।

द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छ भवाति जामिमुत्वा मावं परितः लोकात्

॥ २ ॥

अर्थ— (यत् अन्तरिक्षं पृथिवीं उत द्यां) यदि हम अन्तरिक्ष, पृथिवी और धुलोककी तथा (यत् मातरं पितरं वा जिहिंसिम) यदि हम माता और पिताकी हिंसा करें, (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह हमारा गार्हपत्य अग्नि (नः तस्मात् इत् सुकृतस्य लोकं उद्गयाति) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोकमें पहुँचावे ॥ १ ॥

(अदितिः भूमिः माता नः जनित्रं) अर्धन मातृभूमि हमारी जननी है । (अन्तरिक्षे भ्राता) अन्तरिक्ष हमारा भाई है और (द्यौः नः पिता) धुलोक हमारा पिता है । वह (अभिशस्त्या नः शं भवाति) विपत्तिसे हमें बचाकर कल्याणदायी होवे (जामिं श्रत्वा पित्र्यात् लोकात्) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे (मा अवपरितः) मत गिर जा ॥ २ ॥

भाषार्थ— इस सपूर्ण जगत्में हम कहीं भी हों, यदि हम वहाँ अपने मातापिताको कुछ पहुँचाएँ, तो तेजस्वी देव हमें उस पापसे मुक्त करे और पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता यह भूमि है और हमारा पिता यह धुलोक है, अन्तरिक्ष हमारा भाई है । इस प्रकार अगत्स हमारा संबंध है । यह सब जगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिसे बचावे । कोई ऐसा संबंधो न होवे कि जिसके कारण हमें पितृलोकसे गिरना पड़े ॥ २ ॥

यत्रां सुहादः सुकृतो मर्दन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।

अश्लोणा अश्लेरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्

॥ ३ ॥

अर्थ—(यत्र सुहादः सुकृत) जहाँ उतम हृदयवाले पुण्यकर्ता पुरुष (स्वायाः तन्वः रोग विहाय) अपने शरीरसे रोगको दूर करके (मर्दन्ति) आनदित होते हैं, (अश्लोः अश्लोणाः अहुता) अगोष्ठे अविहृत और अकुटिल होकर (तत्र स्वर्गे पितरौ च पुत्रान् पश्येम) उस स्वर्गमें पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जहाँ शारीरिक राग नहीं होते और जहाँ हृदयके उतम भावसे पुण्य करनेवाले लोग आनन्दसे रहते हैं, वहाँ हम पहुँचें और सुख अगोष्ठे रहें और अपने पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देव । मातापिताको कष्ट देनेवाले मरते हैं । परंतु जो मातापिताको सुख देता है वह ऐसे धैर्य लोकमें पहुँचता है कि जहाँ कभी रोग नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है । इसलिये हर एक मनुष्य अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देव ।

बधनसे छूटना ।

[सूक्त १११]

(ऋषिः — कौशिक । देवता — मन्त्रोक्ता ।)

त्रिपाणां पाशान् विष्याम्यस्मद् य उच्यमा अघमा वारुणा ये ।

दुष्पुण्यं दुरितं नि स्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

यद् दारुणि बध्यसे यच्च रज्वां यद् भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्

॥ २ ॥

उदगातां भगवतीं विचृती नाम तारके । प्रेहामृतस्य गच्छतां प्रेतुं यद्वक्रमोचनम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये अघमा उच्यमा ये वारुणाः) जो अपम और उतम बधन देवके पाश हैं उन (पाशान् विष्यामा अस्मत् अग्नि विष्य) पाशोंकी तोड़ना हुआ हमसे उन पाशोंकी दूर कर । (दुष्पुण्यं दुरितं अस्मत् नि स्व) दुरे स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । (अयं सुकृतस्य लोकं गच्छेम) अब हम पुण्यलोकमें जावें ॥ १ ॥

(यत् दारुणि यत् च रज्वां बध्यसे) जो काष्ठस्त्रयमें और रस्सियोंमें बांधा जाता है और (यत् भूम्यां) जो भूमिमें और (यत् च वाचा बध्यसे) जो वाणीसे बांधा जाता है, (तस्मात्) उस बधनसे (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह गार्हपत्य अग्नि (न सुकृतस्य लोकं इत् उच्य नयाति) हमें सुकृतके लोकमें ले जाता है ॥ २ ॥

(भगवतीं विचृती नाम तारके) आत्मवान् छुड़ानेवाली और तपण करनेवाली दो देवतार्थ (उदगातां) उद यको प्राप्त हुई हैं । वे दोनों (अमृतस्य प्रयच्छतां) अमृतका आग देवें जिससे हम जीव (यद्वक्रमोचनं प्रेतुं) बधनस्थानसे छूटनेका साधन प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— निम्नस्थान, मध्यस्थान और उच्चस्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर मनुष्य पापराहित होवे और उसका चिन्ह उतम स्वप्न आना उसके अनुभवमें आजावे । इस प्रकार वह निर्दोष होकर पुण्यलोकको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

जो अनेक प्रकारके बधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपासे दूर हो जाय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ २ ॥
बधनसे मुक्त करनेवाला और रक्षा करनेवाली दो शक्तियों हमें अमृतका आग देवें, जिससे हम बधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाय ॥ ३ ॥

वि जिह्रीष्व लोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि पदकम् ।

योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वा अनु क्षिय

॥ ४ ॥

अर्थ— (विजिह्रीष्व) विशेष प्रगति कर, (लोकं कृणु) अपने लिये योग्य स्थान बना । (योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव) योनिसे बाहर आये बालकके समान (बन्धान् मुञ्चासि) बंधनसे बन्धनके कारणको अलग कर । (सर्वा पथः अनुः क्षिय) सब मार्गमें अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥

भाषार्थ— विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनसे मुक्त हो, जैसे कि पूर्ण हुआ बालक माताके तदरिष्ट दूटकर बाहर आता है और इस जगत्में अनुकूल परिस्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बंधनसे मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे दूर हो जावे । कभी पापका विचारक न करे । विचार शुद्ध होनेसे स्वप्न भी उत्तम आन लगेसे और कभी घुरे स्वप्न नहीं आयेगे । सब बंधन पापसे मुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं और सब मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं । पुण्यसे ही बंधनसे मुक्तता करनेवाली शक्ति और आभरण करनेकी

शक्ति प्राप्त हो सकती है और इससे आगे अमृतका लाम हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीनताका लाम प्राप्त हो सकता है ।

इसलिये हे मनुष्य । तू विशेष प्रयत्नसे उत्पत्तिलाभ कर, पुण्यवान बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्र्यको प्राप्त कर और जगत्में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके आनन्दके साथ विराजमान हो जा ।

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

[सूक्त १२२]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — विश्वकर्मा ।)

एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजा श्रुतस्य ।

अस्मामिदं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम

॥ १ ॥

तत् तन्तुमन्वेकं तरन्ति येषां दुष्कं पित्र्यमाययेन ।

अवन्वेकं ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिस्तान्स स्वर्ग एव

॥ २ ॥

अर्थ— हे (विश्वकर्मन्) हे समस्त जगत्के रक्षिता । तू (अग्नस्य प्रथमजाः) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक है । इस बातको (विद्वान्) जानता हुआ मैं (एतं भागं परि ददामि) इन अपने भागको तेरे लिये पूर्णतासे देता हूँ । (जरसः परस्तात् अस्माभि दत्तं अच्छिन्नं तन्तुं) तुझसेके पश्चात् भी हमारे द्वारा दिया हुआ विच्छेदरहित जो यज्ञका सूत्र है, हमसे हम (अनु संतरेम) निःशर्पूर्वक अनुकूलताके साथ पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

(एके तत् तन्तुं अनु तरन्ति) कई लोग इस फले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । (येषां माययेन पित्र्य दत्तं) जिनके आनेसे पितृसर्वी देव ऋणमात्र दिया होता है । (एके अयन्धु ददतः) कई दूसरे अंधुपणसे रहित होकर भी (ददतः) दान देते हैं वे (प्रयच्छन्तः च इत् दातुं शिक्षान्) दान देते हुए यदि देनेके लिये समर्थ हुए, तो (सः स्वर्ग एव) वही स्वर्ग ही है ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे जगत्के रक्षिता भगवन् । तू ही सत्ययमका पहिला प्रवर्तक है, यह मैं जानता हूँ, इसलिये मैं अपने भागको तेरे लिये समर्पित करता हूँ । इस समर्पणसे जो अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो जायेंगे ॥ १ ॥ इस यज्ञ आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं । जिनका कुछ वैदिक ऋण बुझाया होता है, वे बंधनसे हीन होनेपर कठिन समय आनेपर भी उस ऋणको बाएस करते हैं । ऐसे लोग जहाँ होते हैं, वहाँ स्वर्गप्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥

अन्वारमेथामनुसंरमेथामेतं लोकं श्रद्धयानाः सचन्ते ।

यद् वा पक्कं परिषिष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्

॥ ३ ॥

यज्ञं यन्तं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तर्पसा सप्योनिः ।

उपहृता अग्रे जरसाः परस्ताद् तृतीये नाके सधमादं मदेम

॥ ४ ॥

शुद्धाः पूता योषितां यज्ञियां इमा बृहन्तां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोहमिन्द्रां मरुत्वान्तस ददातु तन्मे

॥ ५ ॥

मर्थ— हे (दम्पती) आपुणो ! (अनु आरमेथाम्) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारम्भको, (अनुसंरमेथां) अनुकूलताके साथ हलचल करो । (एतं लोकं श्रद्धयानाः सचन्ते) इस गृहस्थाश्रमकी लोकको धडा धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं । (यत् वा पक्कं) जो तुम दोनोंका परिष्कृत पत्त (अग्नौ परिषिष्टं) अभिद्रा सिद्ध हुआ है, (तस्य गुप्तये संश्रयेथां) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥

(तपसा यन्तं बृहन्तं मनसा) तपसे चलनेवाले बड़े बड़े ऊपर (सप्योनिः मनसा अनु आरोहामि) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ मैं अनुकूलताके साथ मनसे चढ़ता हू, प्राप्त होता हूँ । हे अग्ने ! (जरसाः परस्ताद् उपहृताः) शुद्धा-वेके पहिले बुलाये हुए हम (तृतीये नाके सधमादं मदेम) तृतीय स्तम्भे घाममें साय-साय रहकर सुखी प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यज्ञियाः शुद्धाः पूताः योषितां) ये पूज्य शुद्ध और पवित्र स्त्रियाँ हैं, इनकी (बृहन्तां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) जानिकीके हाथोंमें पूषक-पूषक प्रदान करता हूँ । (अहं यत्कामः इदं वा अभिषिञ्चामि) मैं जिस काम-नासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूँ, (सा मरुत्वान् इन्द्रः) मरुताके साथ वह प्रभु (मे तन् ददातु) मुझे वह देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे आपुणो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रहो और वस्तुतः लिये हलचल करो । इस गृहस्थाश्रममें भट्टावात् लोग ही मुख्यरूपसे रहते हैं । जो इसमें परिष्कृत हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये तुम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसीमें मन रख कर उसकी पूर्ण करना योग्य है । इस प्रकार बुद्धिपेक्ष कर्ष करनेसे सब स्वर्ग-धाम प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

ये पवित्र और शुद्ध कन्याएँ हैं, इनकी जानिकीके हाथोंमें पूषक-पूषक अर्पण करता हूँ । जिस कामनासे मैं यह यज्ञ करता हूँ वह मेरी कामना क्षण ही जावे ॥ ५ ॥

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करनेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतसे अनमोल उपदेश दिये हैं । ये उपदेश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषके मनन करने चाहिये । (१) सूर्य अगस्त्य निमाता जो प्रभु है, वही सलनियमोंका पालन प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुभ कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी आज्ञाके लिये करना चाहिये । इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेसे अमृत्यु उद्यमक होता है । (२) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका

बेका पार होता है, पुनरा कोई मार्ग नहीं है । (३) जैसा अपना दिया हुआ कर्म अज्ञा करना चाहिये, उसी प्रकार विनियमोंका दिया हुआ कर्म भी उतारना चाहिये । जहाँ विशेष आवश्यकता अवस्था प्राप्त होनेपर जो इस प्रकार आज्ञा वापस करते हैं और ठपने नहीं, वही देश स्वर्गपाय है । (४) गृहस्थाश्रममें औपुत्र मितकर रहते हैं, वे यदा शुभकर्म को, शुभ कर्मोंसे ही अर्थ लोक प्राप्त होते हैं । (५) जो परिपूर्ण हुआ है उसकी रक्षा कीजिये और उसको देखकर अन्धों परी-वक्षता संपादन करनेका दान करना चाहिये । (६) सब यज्ञ

तपसे ही होते हैं। इस प्रकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे सदा करना चाहिये । (७) यदि वृद्धावस्थातक इस प्रकारके शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है । (८) गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध जगत्के साथ करना चाहिये । (९) स्त्रीको भी शान्ति मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये ; इस प्रकार पवित्र स्त्री और शान्ति पुद्गल से जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष सुख देनेवाला होता

है । (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य ही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनन्द प्राप्त कर सकता है । प्रभु इसीको सिद्धि देता है ।

इस सूक्तका इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस सूक्तके मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पढ़ेंगे, वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं । क्योंकि यह अतिस्पष्ट है ।

मुक्ति ।

[सूक्त १२३]

(ऋषिः — सृगुः । देवता — विश्वेदेवाः ।)

एतं सधस्याः परिं चो ददामि यं यैर्विधायावर्हाऽतर्वेदाः ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमिन् ॥ १ ॥

जानीत स्मैनं परमे व्योमिन् देवाः सधस्या विद लोकमत्र ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तिष्टिपुर्वं स्म कणुताविरस्मै ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सधस्याः) साध-साध रहनेवालो ! (या एतं यैर्विधायावर्हाऽतर्वेदाः) तुमको यह सज्जाना मैं देता हूँ, (यं जातवेदाः आवहान्) जिसको जातवेदाने तुमको पढ़ुंवाया है । जो (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमिन् जानीत) उसको परम स्वर्गमें स्थित जेना ॥ १ ॥

हे (सधस्याः देवाः) साध रहनेवाले देवो ! (एनं परमे व्योमिन् जानीत स्म) इसके परम स्वर्गधाममें स्थित जानो और (यत्र लोकं विद) इसीमें यह लोक है यह समझो । (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यज्ञकर्ता सुखसे पीछे आवेगा । (अस्मै इष्टापूर्तं आविष्ट कणुत स्म) इसके लिये इष्ट और पूर्ति प्रकटताये प्राप्त हो ऐसा करो ॥ २ ॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं और (पितरः देवाः) पितर देव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं, वे ही सच पालक होते हैं । (या अस्मि स्मः अस्मि) जो वास्तवमें मैं हूँ, वही मेरी वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥

भावार्थ— सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे रचानतक पढ़ुंवाया है, उस आत्मशक्तिके सज्जानेको मैं तुम्हें देता हूँ । इसीके पीछे पीछे जो यजमान आवेगा और वह परम स्वर्गधामको पढ़ुंवायेगा ॥ १ ॥

सत्कर्म करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चित बात है । यज्ञकर्ता सभी धाममें पढ़ुंचता है, उसका इष्टापूर्तये स्वागत करो ॥ २ ॥

स पंचामि स ददामि स यजे स दुष्टान्मा यूयम् ॥ ४ ॥
नाके राजन् प्रवि विष्ठ तत्रैतत् प्रवि विष्ठतु । विद्धि पूर्वस्य नो राजन्स देव सुमना भव ॥ ५ ॥

अर्थ— सः पंचामि) वह मैं पकाता हूँ, (सः ददामि) वह मैं देता हूँ, (सः यजे) वह मैं यज्ञ करता हूँ ।
(सः ददामि मा यूयं) वह मैं दानसे यूयद् न होंक ॥ ४ ॥

हे राजन् (नाके प्रतिविष्ठ) स्वर्गधाममें प्रतिष्ठित हो, (तत्र यतत् प्रतिविष्ठतु) वहाँ यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे । हे राजन् । (नः पूर्तस्य विद्धि) हमारी पूर्ति का ज्ञान जान और दे देव । (सुमनाः भव) उत्तम मनवाला हो ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो देवी मायों कुछ हैं वे पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी बोधना बाहर किंगनी सो बतावे परन्तु जितनी अन्तरात्माकी अक्षया होगी उतनी ही उष्टकी आतमिक बोधना होगी ॥ ३ ॥

मैं यज्ञके लिये अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ । मैं दान करनेसे कभी निहृण न होंक ॥ ४ ॥

स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा धर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे कुछ हो ॥ ५ ॥

मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शाक्तिका यज्ञाना अपनी अत्मामें है, बाहर नहीं है । अन्तरात्मा शाक्ति प्राप्त होती है, बाहरसे नहीं । जो इस ब्रह्मनाको मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँचते हैं । और जो समझते हैं कि शाक्ति बाहरसे प्राप्त होगी है, वे पीछे रह जाते हैं । जो साधन करते हैं, वे ही स्वर्गधामको प्राप्त होते हैं, अन्य लोग पीछे रह जाते हैं । साधनका अर्थ जनताका पालन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता है और जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी दुष्टताके विषयमें योग मचाकर दुष्टताको उग यक्ष्मा है, परन्तु साधनकी बलवतीसे वस्तुकी बोधना आत्मिक जिनकी होगी है उतनी ही होती है, सोचने उष्टकी बोधना ब्रह्मनी नहीं । मनुष्य पचना, देना, आदि जो धर्म करे वह यज्ञके लिये अर्थात् जनताकी भलाईके लिये ही करे और इस धर्मसे कभी पीछे न हटे । इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होगी है और वरिष्ठ प्राप्ति होता है ।

वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना ।

[सूक्त १२४]

(प्रायः — मघर्षा । देयता — मग्नीषा उत दिष्वा प्रायः ।)

द्विवो नु मां पृहवो अन्तरिक्षादुषां स्तोको अम्भुपितृ रसेन ।

समिन्द्रियेण पर्यसाहर्ममं छन्दोभिर्पुष्टिः सुकृतां कृतेन

॥ १ ॥

यदि वृक्षादुभयपक्षत् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स ज्ञेयपुरेव ।

यत्रास्पृक्षत् तन्त्रोष्ठं यच्च वासंस आपो नुदन्तु निर्दिष्टं पराचैः ।

॥ २ ॥

अभ्यञ्जनं-सुरभि सा समृद्धिर्हरणं वर्षस्वर्गं पुत्रिममेव ।

सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत् तन्मा तारीन्निर्गतिमो अरातिः ।

॥ ३ ॥

॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यदि वृक्षात् फलं अभि अपतत्) यदि वृक्षे फल गिरे अथवा (यदि अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षे यह जल गिरे, तो (स ज्ञेयपुरेव) यह वायु ही है अर्थात् वायुसे ही वह गिरता है । (यत्र तन्त्रः अस्पृक्षत्) जहाँ शरीरके भागसे वह जल स्पर्श करे अथवा (यत् वासंसः) जहाँ कपड़ोंके स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निर्गतिं नुदन्तु) जल दूखे ही अवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यञ्जनं) तैलका मर्दन, (सुरभि) सुगंध, (हरिण्यं) सुवर्ण, (चर्चा) शरीरका तेज (सा समृद्धिः) यह सब समृद्धि है । (तत् उ पुत्रिमं एव) यह जल पवित्र करनेवाला है । (सर्वा पवित्रा वितता) सब पवित्र करनेवाले जगत्में फैले हैं । (अस्मत् पवि निर्गतिः मा तारीत्) हमपर दुर्गति मत आवे और (अरातिः मा ज) शत्रु भी हमला न करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— वृक्षसे जल गिरनेके समान आकाशसे शत्रुमेंसे वृष्टिही हुई हमारे पास आती है । सब जलसे हमारा शरीर और हमारे वस्त्र मलरहित होते हैं । इस वृष्टिसे बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपत्ति दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरको तैलका मर्दन करना, सुगंधितद्रवका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुकील और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिके लक्षण हैं । जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता फैली है । इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारा विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आ जावे । शत्रु भी हमें कष्ट न पहुंचावे ॥ ३ ॥

आकाशसे पवित्र अमृत जलकी उत्पत्ति होती है । उससे धान्य, जल, सुवर्ण आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं । पास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पक्ष और व्रज्य होते हैं । अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी विपत्तिको दूर करनेवाली है । वृष्टि न होनेसे सबपर विपत्ति आती है और वृष्टिसे वह दूर होती है यह जल शरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका समाव धर्म

है । वस्त्र आदिको भी यह पवित्र करता है । जब इस प्रकार उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षी और मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अध्ययन करते, सुगंध शरीर पर लगाते, सुवर्ण-मृणालोंको धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य सुध और सुकोल होता है । सर्वत्र पवित्रता होती है और सब विपत्तियों दूर होती हैं यह वृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानो, वृष्टि यह परमात्माकी कृपासे ही होती है ।

॥ यदा द्वादश अनुवाक समाप्तः ॥

युद्धसाधन रथ ।

[सूक्त १२५]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— वनस्पतिः ।)

वनस्पते वीहवृद्धिं हि मूया असत्सखा प्रवरणः सुवीरः ।

गोभिः संनद्धो असि वीह्यस्वास्थाता तै जयतु जेत्वानि

॥ १ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) वृक्षसे बने रथ । (वीहवृद्धिः हि मूयाः) तू सुदृढ़ अवयवोंसे युक्त हो । तू (असत्सखा प्रवरणः सुवीर) हमारा मित्र तारण करनेवाला और उत्तम वीरोंसे युक्त है । तू (गोभिः संनद्धः असि) गोकर्षकोंके रथियोंसे युक्त बसकर बचा हुआ है । तू (वीह्यस्व) हमें सुदृढ़ कर और (ते मास्थाता जेत्वानि जयतु) तुझपर चढ़नेवाला वीर विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहः ।
अपामोज्जमानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज
इन्द्रस्यैजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नामिः ।
स इमां नो हव्यदाति जुषाणो देवं रथं प्रति हव्या गृमाय

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

अर्थ— (दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) बुलोक और वृक्षलोका बल इस रूपसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सहः पर्याभृतं) वृक्षों से यह सामर्थ्य संग्रहित किया है । (अपां आत्मानं गोभिः परि आवृतं) जलो से बने आत्मा रूप वृक्ष से उत्पन्न हुआ गो के चर्म से बांधा । (इन्द्रस्य वज्रं रथं) इन्द्र के वज्र के समान सुदृढ़ रथ को (हविषा यज) अग्न से युक्त कर ॥ २ ॥

हे (देव रथ) दिव्य रथ । तू (इन्द्रस्य ओजः) इन्द्र का बल दे, तू (मरुतां अनीकं) मरुतों का सेनासमूह, (मित्रस्य गर्भः) मित्र का गर्भ और (वरुणस्य नामिः) वरुण की नामि है (सः रथं) वह तू (नः इमां हव्यदाति जुषाणः) हमारे इस अन्नदान का सेवन करता हुआ (हव्या प्रति गृमाय) हवनीय अन्न का ग्रहण कर ॥ ३ ॥

आचार्य— रथ वृक्ष की लकड़ा से बनता है । यह रथ हमारा सचा मित्र है, क्योंकि यह युद्ध की आपत्ति से हमें पार करता है । यह रथ गोचर्म की रस्सी से दृढ़ बंधा है । इस सुदृढ़ रथ से हमारी विजय निश्चिन्ने हो गई ॥ १ ॥
वृक्षों और बुलोक का बल और वृक्षों का सामर्थ्य इस रथ में इकट्ठा हुआ है । अतः वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षों से रथ बनता है, इसलिये यह जलो का आत्मा ही है, इसको गोचर्म की रस्सी से बांधकर दृढ़ बनाया है । अब यह इन्द्र के वज्र के समान दृढ़ है । इस रथ में अन्नादि पदार्थ भरपूर रखे ॥ २ ॥

यह रथ इन्द्र का बल, मरुतों की सेना, मित्र का गर्भ और वरुण की नामि है । अर्थात् देवों का साररूप रथ है । यह रथ हमारे हव्य का सेवन करे अर्थात् इस रथ के साथ रहनेवाले वीर हमारे अग्न से पुष्ट और समृद्ध हों ॥ ३ ॥

युद्ध में बड़ा महारथ का साधन रथ है । वीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते और विजय कमाते हैं । यह रथ युद्ध की लकड़ा से बनता है और गो के चर्म की रस्सी से बांधकर सुदृढ़ बनाया जाता है । वृक्षों पर यह रथ एक बड़ी भारी थाली है । मानो, इसमें देवों का बल भरा है । इस लिये रथ की अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथ के सब कर्मचारियों को यथायोग्य अन्न से पुष्ट करना चाहिये ।

दुन्दुभि ।

[सूक्त १२६]

(श्रुतिः — शय्या । देवता — दुन्दुभि ।)

उपं श्राम्य पृथिवीमुत्त यां पुंरुत्रा तं वनवर्ता विष्टितं जगत् ।
स दुन्दुमे सज्जुरिन्द्रेण देवैर्दूराद् दयीयो अपं सेध शत्रून्

॥ १ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुमे) नगाहे । तू (पृथिवीं उत्त यां उपश्राम्य) पृथ्वी और पुनः कर्म भी जीवन उत्पन्न कर (पुंरुत्रा विष्टितं जगत् तं वनवर्तां) बहुत प्रकार से विविध रूप में स्थित जगत् तू तेरे आश्रय से रहे । (सः इन्द्रेण देवेः सज्जः) वह तू इन्द्र के और देवों के साथ रहनेवाला (दूरात् दयीयः) दूर से दूर (शत्रून् अपं सेध) शत्रुओं का नाश कर ॥ १ ॥

भावार्थ— दुन्दुभि का शब्द देवों से लोगों में एक प्रकार का सम्बन्ध उत्पन्न होता है । इस लिये वीरों की युद्ध में बलवान् देने के लिये इस नगाहे का उपयोग करते हैं । इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये यह शत्रुओं को दूर से ही मगा देता है ॥ १ ॥

आ क्रन्दय बलमोजो न आ या अभि एन दुरिता चाधमानः ।

अपं सेध दुन्दुभे दुच्छुर्नामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व

॥ २ ॥

प्रामूं जयामीरेमे जयन्तु केतुमद् दुन्दुभिर्वावदीतु ।

समश्वपर्णाः पतन्तु नो नरोस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुभे) नगाहे ! (आक्रन्दय) शत्रुसेनाको हला । (नः ओजः बलं आघाः) हमारे अंदर बल और बल धारण करा । (दुरिता चाधमानः अभि स्तन) पापोंको बाधित करता हुआ गर्जना कर । (दुच्छुर्ना इतः अपसेध) दुष्ट देनेवाली शत्रुसेनाको यहाँसे भगा दे । तू (इन्द्रस्य मुष्टिः अस्ति) इन्द्रकी मुष्टि है, तू (वीडयस्व) सुदृढ़ रह ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (अमु प्र जय) इस शत्रुसेनाको पराजित कर (हमे अभि जयन्तु) ये वीर विजयों करें । (केतुमद् दुन्दुभिः चावदीतु) सेठेवाला नगाहा बहुत बड़ा नाद करे । (नः नरः अश्वपर्णाः संपतन्तु) हमारे वीर घोड़ोंसे युक्त होकर हमला करें और (अस्माकं रथिनः जयन्तु) हमारे रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— दुन्दुभिका मयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घबरा जाती है और अपने सैन्यमें बल और बल्य आता है । अपने सैन्यके दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं । अर्थात् यह दुन्दुभि एक प्रकारका बल है, इसलिये यह दुन्दुभि हमें बल देवे ॥ २ ॥ यह दुन्दुभि शत्रुसेनाका पराजय करे, और हमारे सैन्यकी विजय होवे । अपने राष्ट्रीय क्षत्रदेके साथ दुन्दुभि बड़ा शब्द करे । उस शब्दके साथ हमारे सुखस्वार शत्रुपर लड़ाई करें । और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

युद्धके स्थानपर नगाहेका शब्द सेनामें बड़ा सरसाह बढाता है । इसलिये हर एक सेनाके साथ शनैरी अर्थात् बड़े नगाहे रहते हैं । यह एक विजय प्राप्तिका साधन है । इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काव्य बड़ा मनोरंजक और बोधप्रद है ।

कफक्षयकी चिकित्सा ।

[सूक्त १२७]

(ऋषिः — भृग्वह्निरा । देवता — वनस्पतिः, यक्षमनाशनं)

विद्रघस्यं बलासस्य लोहितस्य वनस्पते । विसर्पकस्योपधे मोर्च्छिपः पिशितं च न

॥ १ ॥

यौ ते बलास पिष्टवः कक्षे मुष्कावर्पभितौ । वेदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुर्मिचक्षणम्

॥ २ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) औषध ! (बलासस्य विद्रघस्य) कफक्षय, फोडे फुन्सी, (लोहितस्य विसर्पकस्य) कृमि गिरना और विघर्ष अर्थात् त्वचाके विकारका (पिशितं मा च न उच्छिपः) मांस बिलकुल खोप न रहे ॥ १ ॥

हे (बलास) कफहीन ! (ते यौ मुष्का कक्षे अपभितौ) तेरेसे बनी जो दो गिलटियाँ काँसमें उठी हैं । (तस्य भेषजं अहं वेद) उसकी औषध मैं जानता हूँ । उसका (अभि चक्षणं चीपुद्रुः) उपाय चीपुद्रु औषधि है ॥ २ ॥

भाषार्थ— खाँसी, कफक्षय, फोडे, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला विघर्ष रोग, खाँसीके कारणरक्त गिरना, और मांसमें दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुद्रु नामक औषधिवे दूर होता है ॥ १ ॥

विष रोगसे गिलटियाँ बढती हैं, उसको भी यही चीपुद्रु औषधि है ॥ २ ॥

यो अङ्गयो यः कर्ण्यो यो अङ्गयोर्विसर्पकः । वि वृहामो विसर्पकं विद्रुधं हृदयामुयम् ॥
परा तमज्ञातिं यक्ष्ममधराश्वं सुवामसि

॥ ३ ॥

अर्थ— (यः अङ्गयोः) जो अङ्गोमें, (यः कर्ण्योः) जो कर्णोंमें, (यः अङ्गयोः) जो आँखोंमें, (यः विसर्पकः) जो विषर्प रोग है, (विसर्पकं विद्रुधं हृदयामुयं) उस विषर्प, फोड़े और हृदयरोगको (विद्रुहामः) नाश करते हैं : (तं अज्ञातं यक्ष्मं) उस अज्ञात यक्ष्म रोगको (अधराश्वं परा सुवामसि) नीचेकी गतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो अङ्गोमें, कानोंमें, आँखोंमें, हृदयमें, रक्तके अथवा मांसके रोग होते हैं, जो विषर्प रोग है और फोड़े कुन्धीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसको इस औषधि द्वारा हम निशर्णितके दूर करते हैं ॥ ३ ॥

'चीपुद्रु' एक औषधि है । यह नाम वेदमें है अन्य ग्रन्थोंमें नहीं मिलता । इस सूक्तमें इसका बहुत वर्णन है, परंतु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना अशभव है । इस औषधिकी कोज करने चाहिये । इसका कोई दूसरा नाम आयुर्वेदग्रन्थोंमें है। तो उसका भी पता लगाना चाहिये ।

राजाका चुनाव ।

[सूक्त १२८]

(कविः — अथर्वहिरण्यः । वेधता — सोमः, शकधूमः ।)

शकधूमं नक्षत्राणि यद् राजानमकुर्वत । भद्राहर्मस्यै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रमसुरिति ॥ १ ॥

भद्राहं नो मृष्यंदिने भद्राहं सायमस्तु नः । भद्राहं नो अहो प्रातः रात्रौ भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥

अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसौम्याम् । भद्राहमस्मभ्यं राजन्लक्षधूमं त्वं कृषि ॥ ३ ॥

यो नो भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा । तस्मै ते नक्षत्रराज शकधूमं सदा नमः ॥ ४ ॥

अर्थ— (यत् नक्षत्राणि शकधूमं राजानं अकुर्वत) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शकधूमको राजा बनाया और (अस्मै भद्राहं प्रायच्छत्) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि (इदं राष्ट्रं अस्तात्) यह राष्ट्र बने ॥ १ ॥

(नः मृष्यंदिने भद्राहं) हमारे लिये मृष्यंदिनमें शुभ समय हो, (नः सायं भद्राहं अस्तु) हमारे लिये सायंकालका शुभ समय हो, (नः अहो प्रातः भद्राहं) हमारे लिये दिनका प्रातः काल शुभ हो और (नः रात्रौ भद्राहं अस्तु) हमारे लिये रात्रिका समय शुभ हो ॥ २ ॥

हे (शकधूम) शकधूम ! (त्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसौम्याम्) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृषि) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

हे (नक्षत्रराज शकधूम) नक्षत्रोंके राजा शकधूम ! (यः नः सायं नक्तं अथो दिवा) जो हमारे लिये सायंकाल, रात्रि और दिनका (भद्राहं अकरः) शुभ समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— यह नक्षत्रोंने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बना आर इस हेतुके, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १ ॥

इसके बननेके प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सायंकाल तथा रात्रिके समयमें सबको सुख होने लगा ॥ २ ॥

राजा सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और अहोरात्र द्वारा मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥

जिस कारण राजा यह प्रजाजनोंका दिनरात दित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सम्मान होना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रजा अपना राजा चुने ।

प्रजा अपनी सन्धिके लिये सुयोग्य राजाको चुने और उसको राजगद्दीपर बैठलावे, उसको सम्मान देवे और उसके सासनमें सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेशको इस सूक्तमें उत्तम अलंकारके द्वारा बताया है । अलंकार इस प्रकार है ।

‘आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था । यह अनवस्था उन्होंने देखा और अपना एक बड़ा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है । इस राजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात् सबको उत्तम सुखका लाभ हुआ और उनकी सब आपत्तियाँ दूर गईं ।’

यह तो इसका उक्तानार्थ है, परन्तु इसका वास्तविक अर्थ ऋषालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूक्तका मुख्य अर्थ है । इसमें जो ‘न-क्षत्र’ शब्द है वह शब्द क्षात्र धर्मसे रहित सामान्य प्रजा अर्थात् जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । शानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षात्र वर्ग सम्मिलित नहीं । यह प्रजा—

इदं राष्ट्रं असात् इति ।

(मं० १)

अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये —

नक्षत्राणि राजानं भकुर्वन्तः॥ (मं० १)

‘क्षेत्रियोंने भिन्न प्रजाओं अपना क्षान्द्युगसे रहित प्रजा बनाने अपना एक राजा बनाया ।’ पूर्वापर सम्बन्धसे यह राजा क्षत्रियोंने चुना होगा । यह आशय ‘शकधूम’ शब्दसे भी व्यक्त हो सकता है । स्वयं (शक) समर्थ होकर जो शत्रुओंको (धू) केवलमान करता है उसका यह नाम है । सब प्रजा-जनोंने देखा कि इस तेजस्वी पुरुषके राजा बनानेसे इसके सामर्थ्यके कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त होनेसे हमें सुखका लाभ होगा और हमारा राष्ट्र बड़ा तेजस्वी होगा ।

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको ‘भद्राह’ (मद्र+अह) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब आनन्दते रहने लगे । कोई शत्रु उनको कष्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बड़े आनन्दके साथ रहने लगी ।

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सम्मान करने लगे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्रेके लिये सुयोग्य राजाको चुनेगे और उसका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे । इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और सुख होवे ।

भाग्यकी प्राप्ति ।

[सूक्त १२९]

(श्राविः — मध्यवेदिकरा । देवता — भगः ।)

मगेन मा शांशपेनं साकमिन्द्रेण मेदिना । कुणोर्मि भगिनं मापे द्रान्त्वरतयः ॥ १ ॥

येनं वृक्षो अम्यमवो मगेन वर्चसा सह । तेन मा भगिनं कुण्वपे द्रान्त्वरतयः ॥ २ ॥

यो अन्धो यः पुनःसुरो मगो वृक्षेष्वाहितः । तेन मा भगिनं कुण्वपे द्रान्त्वरतयः ॥ ३ ॥

अर्थ— (शांशपेनं भगेन मेदिना इन्द्रेण) शश्व वृक्षकी शोभाके समान आनन्द करनेवाले इन्द्रसे (मा भगिनं कुणोर्मि) मैं अपने आपको भाग्यशाली बनाता हूँ । (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर हों ॥ १ ॥

(येन वृक्षान् अम्यमवः) जिसमें वृक्षका पत्रप्रत्य करता है, उस (मगेन वर्चसा सह) भाग्य और तेजके साथ (मा भगिनं कुणु) मुझे भाग्यवान् बना और (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जाय ॥ २ ॥

(य अन्ध) जो अज्ञान और (यः पुनः सुरः) जो बारबार गतिवाला (भगः वृक्षेषु आहित) भाग्यका अथ वृक्षोंमें रखा है (तेन मा भगिनं कुणु) उससे मुझे भाग्यवान् बना, (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जाय ॥ ३ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार वाद्यवा वृक्ष ध्वनि दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुदरता बढ़े । साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जायें ॥ १ ॥

। जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक सुन्दर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढ़े । मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जायें ॥ २ ॥

वृक्षोंमें जो अन्नका भाग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे । और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥

अपने अन्दर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सौन्दर्य बढ़े और अपने जो घातक शत्रु हैं वे दूर हो जायें । इस प्रकार इस सूक्तका आशय सारल है ।

कामको वापस भेजो ।

[सूक्त १३०]

ऋषिः — अथर्वगिरा । देवता — स्वर ।)

रथजितौ राथजितेयीनामस्मरतामयं स्मरः । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥
असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥
यथा मम स्मरादसौ नामभ्याहं कदा चन । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ ३ ॥
उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अम्र उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥

अर्थ — (रथजितौ राथजितेयीनामस्मरतामयं स्मरः) रथछे जातनेवाली ओर रथछे जात गई अप्पराभोका (अर्थ स्वरः) यह काम हे । हे देवो ! (स्वर प्रहिंशुत) इस कामको रूत करो, (असौ मां अनुशोचतु) यह मेरा शोक करे ॥ १ ॥
(असौ मे स्मरतादिति) यह मुझ स्मरण करे, (प्रियो मे स्मरतादिति) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे । हे देवो ! (स्वर प्रहिंशुत) इस कामको रूत कर । (असौ मां अनुशोचतु) यह मेरा शोक करे ॥ २ ॥
(यथा मम स्मरादसौ नामभ्याहं कदा चन) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे (अनुभूय अहं कदाचन न) तबछा मैं कदापि स्मरण न करूँ, हे देवो ! (स्वरः) इस कामको रूत करा, यह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥
हे मरुतो ! (उन्मादयत) उन्मत्त करो । (अन्तरिक्ष उन्मादय) हे अन्तरिक्ष । उन्मत्त करो । हे अग्ने ! (रथ उन्मादय) तू उन्माद कर । (असौ मां अनुशोचतु) यह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

कामको लौटा दो ।

इसका आशय स्पष्ट है । किचिके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसका पास वापस करना चाहिये । अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये । दूसरेके मनमें चितना भी काम विकार रहे

परतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये । जिस अवस्थामें दूसरे लोग—जो या पुरुष कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बेहोशछे होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करनेपर भी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार अपना मन काम विकारवश रूत रखना चाहिये ।

[सूक्त १३१]

(ऋषिः — अथर्वगिरा । देवता — स्वरः)

नि शीर्षितो नि पंचत आण्योऽङ्गि नि तिरामि ते । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥
अनुमतेनिन्दं मन्वस्वाकृते समिदं नमः । देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥
यद् धार्षसि त्रियोज्जनं पञ्चयोजनमाश्विनम् । तत्तत्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

अर्थ — (ते आण्यः शीर्षितः पञ्चत) ऐसी व्यवस्था सिरछे और पाँचछे (नि नि नि तिरामि) निन्दित रूत देना है । हे देवाः ! देवो ! (स्वर प्रहिंशुत) कामको रूत करो । असौ मां अनुशोचतु) यह काम मेरे कारण शोक करे ॥ १ ॥
हे (अनुमते) अनुमति । (इदं मनुमन्वस्व) इसके तू अनुकूल मान । हे (आकृते) पञ्चत । तू (इदं नमः) यह मेरा नमन स्वीकार कर । हे देवा ! कामको रूत करो, और यह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥
(यद् त्रियोज्जनं धार्षसि) जो तीन योजन चौड़ा है, अपना (आश्विनं पञ्चयोजन) चत्तरने पाँच योजन जाता है, (ततः त्वं पुनः धार्षसि) वहाँसे तू पुनः आना है । नः पुत्राणां पिता असः) हम पुत्रोंका तृपिता है ॥ ३ ॥
१७ (अथर्व भाष्य, काण्ड १)

यह सूक्त भी पूर्वसूक्तके समान ही कामविकारको दूर करनेकी सूचना देता है । कामविकारको दूर करना चाहिये । जिस किष्किं विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ है, वह चाहे शोक करता रहे, या सङ्कता रहे, परन्तु स्वयं उस कामके वशमें नहीं होना चाहिये ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-परछे बहुत दूर-काम काजके लिये घरके मनुष्य क्यों न जायें, उनको अपने

घर अवश्य ही वापस आना चाहिये और घरके बाल बचकोंका पालन करना चाहिये । अर्थात् अपने घरमें आकर सोना चाहिये । बाहर दूखरेके घरमें सोना उचित नहीं । इस मंत्रका अर्थ प्रकरणा जुकूल समझना चाहिये, अर्थात् घरमें सोनेसे कामवशताकी संभावना कम होती है । इस विषयमें इतने संकेतसे ही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश क्या है । अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है ।

[सूक्त १३२]

(ऋषिः — अथर्वाम्निता । देवता — सूर ।)

यं देवाः स्मरमसिञ्चन्स्वर्वा॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ष्या । तं तै॑ तपामि वरु॑णस्य धर्मे॒णा ॥ १ ॥
यं विश्वे॑ देवाः स्मरमसिञ्चन्स्वर्वा॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ष्या । तं तै॑ तपामि वरु॑णस्य धर्मे॒णा ॥ २ ॥
यमिन्द्रा॑णी स्मरमसिञ्चन्स्वर्वा॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ष्या । तं तै॑ तपामि वरु॑णस्य धर्मे॒णा ॥ ३ ॥
यमिन्द्रा॑ग्नी स्मरमसिञ्चन्स्वर्वा॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ष्या । तं तै॑ तपामि वरु॑णस्य धर्मे॒णा ॥ ४ ॥
यं मित्रावरु॑णौ स्मरमसिञ्चन्स्वर्वा॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ष्या । तं तै॑ तपामि वरु॑णस्य धर्मे॒णा ॥ ५ ॥

अर्थ — (देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ) देव, सब देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अग्नि तथा मित्र और वरुण ये सब देव (यः शोशुचानं स्मरे) जिस शोक करनेवाले कामधी (आश्या सह) व्याधाओंके साथ (अथानु अन्तः अस्तिञ्चन्) जलके प्रतिनिधिभूत कीर्णमें सौंचते हैं, (वरुणस्य धर्मेणा) वरुण नामक जल देवके धर्मसे (ते तपामि) तेरे उस कामको तपता हूँ । अर्थात् उस तपने वह तप होकर दूर होवे, और इमें कमी न सतावे ॥ ३-५ ॥

सब दशाने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रक्ता है । वहां रहता हुआ यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कष्ट देता है । यह काम जो उस रेतके स्थानमें रहता है उसके साथ (आश्या सह) अनेक आधियाँ अर्थात् मानसिक व्याधाएँ रहती हैं । काम जहाँ होता है वहाँ मानसिक कष्ट बहुत होते हैं । इसका घिलघिला ऐसा है —

सङ्गात्संजायते कामः कामाश्रोघोऽभिजायते

॥ ६२ ॥

फोघाद्भवति समोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रमथ्यति ६३

(म० गी० २)

विषयोंके संगमे काम होता है, कामसे फोघ, फोघसे मोह,

मोहसे भ्रम, भ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वस्वनाश होता है ।

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है । अतः उसको दूर करना चाहिये । जितना धर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये । धर्मविरुद्ध कामको छोड़ देना चाहिये । इसलिये कहा है कि कामके साथ अनेक निषेधों लगी हैं और निषेधोंमें मनुष्य (शोशुचानं) शोकाकुल हो जाता है । यह काम सबको शोकसागरमें डालनेवाला है । (शुर्वं धानुके रो) अर्थ है तेजस्वी होना और शोकयुक्त होना) ये दोनों इसके धर्म हैं । स्वयं तेजस्वी दीसता हुआ सबको शोकमें डाल देता है । इसलिये मन संयमसे उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दूर होगा और कष्ट न दे सकेगा ॥

मेखलाबंधन ।

[सूक्त १३३]

(श्रुतिः — श्रवणः । देवता — मेखला ।)

य इमां देवो मेखलामावचन्ध यः संननाह य उ नो युयोज ।
 यस्य देवस्य प्रथिया चरामः स पारमिच्छात् स उ नो वि मुञ्चात् ॥ १ ॥
 आहूतास्यमिहुत् ऋषीणामस्यायुधम् । पूर्वा व्रतस्य प्राप्नुती वीरघ्नी भवं मेखले ॥ २ ॥
 मुत्पोरुहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं यमायं ।
 तमह ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयन् मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥
 ध्रुवाया दुहिता तपसोधिं जाता स्वसु ऋषीणां भूतकृता वृभूय ।
 सा नो मेखले मुविमा धेहि मेधामयो नो धेहि तप इन्द्रिय चं ॥ ४ ॥

अर्थ— (य इमां देवो मेखलामावचन्ध) जिस आचार्य देवने इस मेखलाको मेरे शरीरपर बांधा है (यः संननाह) जो हमें तैयार रखता है और (य उ न युयोज) जो हमें कार्यमें लगाता है । (यस्य देवस्य प्रथिया चरामः) जिस आचार्य देवके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, (सः पारमिच्छात्) वह हमारे दुःख का वार होनेकी इच्छा कर और (सः उ न विमुञ्चात्) वही हमें संभवतः छुड़ावे ॥ १ ॥

हे मेखल ! (आहूता समिहुता अस्मि) तू सब प्रकारसे प्रशंसित है । तू (ऋषीणां आयुध अस्मि) ऋषियोंका आयुध है । तू (व्रतस्य पूर्वा प्राप्नुती) कितनी अदभुत पूर्व बांधी जाती है । तू (वीरघ्नी भवं मेखले) शत्रुके वीरोंका मारनेवाली हो ॥ २ ॥

(यत् मह मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि) जिस कारण मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ उस कारण मैं (भूतात् पुरुष यमाय निर्याचन्) मनुष्य प्रणिधिसे एक पुरुषको मृत्युके निवे माँगता हूँ और (त मह) तब पुरुषका मैं (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण) ज्ञान तप और परिश्रम करनेकी शक्ति काय (य न भवत्या मेखलया सिनाम) इस पुरुषका इस मेखलासे बांधता हूँ ॥ ३ ॥

यह मेखला (ध्रुवाया दुहिता) ध्रुवाकी दुहिता (तपसा अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृता ऋषीणां स्वरा वृभूय) भूतोंकी बननेवाली ऋषियोंकी अगिनी हुई है । हे मेखले ! (सा) वह तू (न मर्ति मेधां चाघाह) हमें ज्ञान बुद्धि और धारणाशक्ति दे । (अयो तपः इन्द्रियं च नः धेहि) और तपशक्ति और ज्ञान शक्ति हमें प्रदान कर ॥ ४ ॥

यां त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिषेधिर । सा त्व परि ष्वजस्व मां दीर्घायुत्वार्थं मेखले ॥ ५ ॥

अथ— हमे खले । (या त्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिषेधिर) जिस सप्तका पूर्वकालक भूतोंको बनानेवाले ऋषि
बोधत रह । सा त्व दीर्घायुत्वार्थं मां परिष्वजस्व । यद त्वा दीर्घायुके लिये मुझे आलिंगन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— मेखला प्रज्ञासे बोधी जाती है । उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होता है । अथ ऋषियोंसे यह कटिबंधनका प्रारंभ हुआ
है । यह कटिबंधन सबको उत्तम सुाद, धारणा शांति इदिवशात् और तप बन ॥ ५ ॥

अतिलोक इस मसलाको बोधते है, अत यह मेखला हमें दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥

कटिबद्धता ।

मेखलाबंधन ' कटिबद्धता ' का सूचक है । हरएक कार्यके
लिये कटिबद्ध होना आवश्यक होता है । अन्यथा वह कार्य बन
नहीं सकता । म प में भा कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य
इस कार्यको करने लगा है अर्थात् कार्य ठाक होनेके लिये कमर
कसनेकी आवश्यकता है । आध्यात्म तत्त्वा मन्त्राचारिण मेखला
बंधन करते थे इसका अर्थ यही है कि वे कमर कसके अपने
कार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे । इसी कारण वे यज्ञ
प्राप्त करते थे ।

आधारण कार्य करनेमें कोई विघटन कर नहीं होता है, परंतु
कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनका करनेसे प्राण जानेकी
भी सम्भावना होती है । वैशाहित, राष्ट्रीत या जातिहित करने
आदिके महान कार्योंमें कई मनुष्योंकी अपने सर्वस्वकी आहुति
देनी होती है इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंकी तैयार करता है—

हमां मेखलां प्राथयन्ध, सननाह, न युयोज ।

(म० १)

' हमारे गुरुने यह मेखला हमपर बोधी उसने हमें तैयार
किया और हमें सत्कार्यमें लगाया ' यह गुरुका कार्य है और
यहां विद्या धर्मेका इष्ट है । विद्या पढकर मन्त्राचारिण
जनपदीद्वार करनेके कार्यके लिये सिद्ध हा जावे और अपने
आपको उस कार्यमें तत्परताका साथ लगा देवे । पाठशालामें
पढनेवाले गुरु भा ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंको इस
दण्डसे तैयार करे और राष्ट्रीय विद्यापठिकां पढाई भा ऐसा होना
चाहिये कि, जिनमें पढे हुए विद्यार्थी जनहितके कार्य करनेके
लिये सदा तैयार हा, सदा कटिबद्ध हों । जो शिष्य इस प्रकार
अपन गुरुका आशावादी लेखर कार्य करते हैं, उनका बंडा
पार हो जाता है—

यस्य प्रशिष्या चराम, स परर हच्छात्, स न
विमुञ्च्यते ।

(म० १)

जिस गुरुके आशीर्वादको प्राप्त करके हम कार्य करते हैं,
वह हमें दु खस पार करता है और बंधनोंस मुक्त भी करता
है । ' ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जहाँ हों उस देशका योग्य

हमेशा ऊँची अवस्थामें रहेगा । इसमें संदेह नहीं है ।

यह मेखला इस प्रकार कटिबद्धताकी सूचना देता है इसी
लिये लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । हरएक कार्यका प्रारंभ कर
नेके पूर्व इस कारण मेखला बोधी जाती है और इसी कारण
इससे शत्रुका घल कम होता है ।

विशेष मनुष्यपूर्ण कार्य करनेके समय सर्वस्वनाशका भय
होता है, मृत्युका भी भय होता है । यदि इस भयकी कल्पना
न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य कर जायदा और पीछ
हट्टेगा । एसा न हो इसलिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीको यह
शिक्षा दी जाती है कि—

अह मृत्यो मन्त्राचारी असि । (म० ३)

' मृत्युको समर्थित हुआ मन्त्राचारी हूँ । ' मन्त्राचारी समझता
है कि मैंने मृत्युको ही आलिंगन दिया है । मृत्युका ही शरी-
कारा है । जब कोई मनुष्य आनन्दसे मृत्युका आतिथि बनता है,
तब और कौनसा भयस्या है कि जिसमें खसको कर लग
जाव जिसने आनन्दसे मृत्युको स्वाकारा ससका सब कर मिट
गया, क्योंकि खसक बडे भरी करको उसन हजम किया है ।
मन्त्राचारीको इस प्रकारकी शिक्षा मिलना चाहिये । इस प्रकार-
का निश्चय बना मन्त्राचारी भा—

भूतात् यथाय पुरुष नियोजन् । (म० ३)

' अन्ततः मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना, करता है । '
अर्थात् यह मन्त्राचारी जैसा स्वयं निर्भय होकर कार्य करता है,
उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको भी निर्भय बनाता है, इसे निर्भय
बने हुए मनुष्य—

मन्त्राचारा, तपसा, अग्नेज, मेखलया । (म० ३)

' ज्ञान, तप अर्थात् शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परि
श्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अर्थात् कटिबद्ध होनेका
शुण ' इनसं युक्त होते हैं । और आ इनसे युक्त होते हैं वे
सबसे अष्ट होते हैं ।

मेखलाबंधनसे मांति धारणाशुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका
शामर्थ्य और शुद्ध इन्द्रियकी प्राप्ति हाती है । तथा दीर्घायु भी
प्राप्त हाता है । इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है । पाठक इस
छूटका अधिक विचार करें ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त १३४]

(आपि — शुक । देवता — मन्त्रोक्ता वज्र ।)

अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्यावांस्य राष्ट्रमथ हन्तु जीवितम् ।

शृणातु ग्रीवाः प्र शृणातुष्णीहा वृत्रस्यैव शचीपतिः

॥ १ ॥

अर्परोधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सुपत् । वज्रेणावहतः शयाम्

॥ २ ॥

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि । जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्वञ्चमत्सु पातय ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं शत्रुस्तर्पयतां) यह शत्रुका नाश करने, यह (अस्य राष्ट्रं अवहन्तु) इसका शत्रुभूत राष्ट्रका नाश करे और (जीवितं अपहन्तु) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । (शचीपति वृत्रस्य इव) इ-र-जैसे इन्द्रका पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (ग्रीवा शृणातु) गर्दनको काटे और (उष्णिहा प्र शृणातु) धमनियोंको काट देवे ॥ १ ॥

(उत्तरेभ्यः अधर अधर) गह्वरोंसे नीचे और नीचे होकर (पृथिव्या गूढ) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा उत्सुपत्) कभी ऊपर न आवे । तथा (वज्रेण अवहतः शयाम्) वज्रसे मारा जाकर पड़ा रहे ॥ २ ॥

हे वज्र ! (य जिनाति तमन्विच्छ) जो हानि करता है उसको डूब निकास । (य जिनाति तं इव जहि) जो कष्ट पहुँचाता है उसीको मार डाल । (एव जिनत सीमन्तमन्वञ्चम् अनुपातय) वृद्धावृद्ध देनेवालेके शिरकी सीधा गिरा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह वज्र शत्रुका संरक्षण करता है और असत्यका नाश करता है । जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उस शत्रुका नाश इस वज्रसे होगा । यह वज्र शत्रुका नाश करे जो दूसरोंको सताते हैं ॥ १ ॥

॥ शत्रुका अथ पतन होवे, वे अपना शिर कभी ऊपर न करें और अन्तमें वज्रसे मारे जाकर भूमिपर गिर जावे ॥ २ ॥

जो विनाकारण दूसरेका नाश करता है उसका नाश करना योग्य है । उसा दुष्टका शिर गिरा जावे ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

वज्र आदि शस्त्रोंका उपयोग अनताका हानि करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे । शत्रु पक्षका घटा यता करने और असत्यका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका

उपयोग किया जावे । असत्यके लोग समक्षसमक्ष पर प्रबल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं । उनका पक्ष ही घटा हुआ है कि वह उनको उठने नहीं देता । जिसके कारण अनताका हानि होती है सब मिलकर उसका नाश करें ।

[सूक्त १३५]

(आपि — शुक । देवता — मन्त्रोक्ता वज्र ।)

यदुभ्रामि बलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे । स्कन्धानमुष्यं शत्रयन् वृत्रस्यैव शचीपतिः

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् अश्रामि बलं कुर्वे) जो मैं शक्ति उत्पन्न मैं अपना बल बढ़ाऊँ । (इत्थं वज्र आददे) इस प्रकार मैं वज्र हाथमें लेता हूँ और (अमुष्य स्कन्धान् शत्रयन्) उस शत्रुके कंधोंको काटता हूँ । (शचीपति वृत्रस्य इव) इ-र-जैसे वज्रको काटता है ॥ १ ॥

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः । प्राणान्मुख्यं संपायं सं पिबामो अमुं वयम् ॥ २ ॥
यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः । प्राणान्मुख्यं संगीर्यं सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

अर्थ — (यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हूँ वह ठीक पी जाता हूँ । (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र जैसा तू भी (अमुख्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं सं पिबामः) हम उसको पी जाते हैं ॥ २ ॥
(यद् गिरामि संगिरामि) जो मैं निगलता हूँ उसको ठीक गलेके नीचे उतार देता हूँ (समुद्रः इव संगिरः) समुद्रके समान तू निगल । (अमुख्य प्राणान् संगीर्यं) उसके प्राणोंको निगलकर (वयं अमुं संगिरामः) हम उसको गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ — जो मैं खाता हूँ और गलेके नीचे उतारता हूँ, उच्छ्वास मैं अपने अंदर बल पैदा करता हूँ । जिस प्रकार समुद्र नदियों और वृष्टिजलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार मैं भी खाये और पीये हुए अन्नपौधोंको अपनाता हूँ और उन्हें अपना बल बढ़ाता हूँ । और सब बलसे युक्त होकर हाथमें सत्य पक्षी रखके लिये राज लता हूँ और दुष्टोंका नाश करता हूँ ॥ १-३ ॥

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना चाहिये ।

केशवर्धक औषधि ।

[सूक्त १३६]

(ऋषिः — वीतह्वयोऽथर्षा । देवता — वनस्पतिः ।)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योपधे । तां त्वां नितस्मिं केशेभ्यो हृदणाय खनामसि ॥ १ ॥
हृदप्रत्नान् जनयाजातान् जातान् वर्षीयससृक्षि ॥ २ ॥
यस्ते केशोवपयते समूलो यश्च वृक्षतं । इदं तं विश्वमेपज्यामि पिबामि वीरुषा ॥ ३ ॥

अर्थ — हे औषधि ! तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औषधी पृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है । ते (नितस्मिं) नीचे फैलनेवाली औषधि । (तां त्वां केशेभ्यः हृदणाय खनामसि) उस दुग्ध औषधिको केशोंको छुट्ट करनेके लिये खोदते हैं ॥ १ ॥

(प्रत्नान् हृदं) पुराने केशोंको टूट कर, (अजातान् जनय) जहाँ नहीं उत्पन्न होते वहाँ उत्पन्न कर । (जातान् उ वर्षीयसः सृक्षि) और जो उत्पन्न हुए हैं उनको बड़े लंबे बनाओ ॥ २ ॥

(यः ते केशाः वपयते) जो तेरा केश गिर जाता है, (यः च समूलः वृक्षते) और जो मूलके सहित टूट जाता है, (इदं तं विश्वमेपज्यामि वीरुषा) इस केशको केशपौधको पूर करनेवाली लताके रससे मिठा देता हूँ ॥ ३ ॥

भाषार्थ — नितस्मि नामक औषधी पृथ्वीपर लगती है उसके प्रयोगसे केश सुदृढ़ होते हैं । केश पुराने हों, जो टूटते हों, गिराते हों, इस औषधीके रसके लगानेसे वह सब दोष दूर होजाता है और बाल सुदृढ़ हो जाते हैं । जहाँ बाल लगते नहीं वहाँ इस औषधिकी रस लगानेसे बाल आते हैं और जहाँ आते हैं वहाँके बाल बड़े लंबे हो जाते हैं ॥ १-३ ॥

यह नितस्मि नामक औषधी केशवर्धक करके कहा है, परंतु यह कौनसी औषधी है इसका पता नहीं चलता । वैद्योंको योग्य है कि वे इस औषधिकी खोज करें और प्रकाशित करें ।

[सूक्त १३७]

(ऋषिः — घीतहव्योऽथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

यां जमदग्निरखनद दुहित्रे केशवर्धनीम् । तां घीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः ॥ १ ॥
अभीशुना मेया आसन् व्यामेनानुमेयाः । केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्तै असिताः परि ॥ २ ॥
हंह मूलमात्रं यच्छ वि मर्ष्यं यामयौषधे । केशा नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्तै असिताः परि ॥ ३ ॥

अर्थ— (जमदग्निः यां केशवर्धनीं दुहित्रे अखनत्) जमदग्निने जिस केशवर्धक औषधिको अपनी कन्याके निमित्त खोदा (तां घीतहव्यः असितस्य गृहेभ्यः आभरत्) उसको वातहव्य असितके घोंके लिये मर लिया ॥ १ ॥ जो (अभीशुना मेया आसन्) केश अंगुलियोंसे मापे जाते थे वे (व्यामेन अनुमेयाः) हाथोंसे मापने योग्य होगये । (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिर पर (असिता केशाः) काले केश (नडाः इव वर्धन्तां) नरकट घासके समान बढ़ें ॥ २ ॥

हे औषध ! (मूल छद्) केशका मूल दृढ कर (अग्र वि यच्छ) अग्र भागको ठीक कर और (मर्ष्यं यामय) मर्ष्यभागका नियमन कर । (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिरके ऊपर (असिताः केशाः नडाः इव वर्धन्तां) काले केश नरकट घासके समान बढ़ें ॥ ३ ॥

यस्य केशवर्धक औषधिके रसके उपयोगसे केश बहुत बढ़ जाते हैं । जलके स्थानमें जैसा घास बहुत बढ़ता है उस प्रकार केश बढ़ते हैं और केशोंके मूल भी दृढ़ हो जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं । यह केशवर्धक औषधि बड़ा है कि जो पूर्व सूक्तमें वर्णित है । यह औषधि अन्वेवणीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता ।

ह्रीव ।

[सूक्त १३८]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पति ।)

त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमाभिभ्रुतास्पोषधे । इमं मे अद्य पूर्णं ह्रीवमौपशिनं कृधि ॥ १ ॥
ह्रीवं कृष्योपशिनमयौ कुरीरिणं कृधि । अथास्येन्द्रो प्रावभ्यामुभे भिनत्वाण्डयो ॥ २ ॥
ह्रीवं ह्रीवं त्वाकरं वध्रे वध्रि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम् । ॥ ३ ॥
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्भं चाधिनिदध्मसि

अर्थ— हे औषध ! (त्व वीरुधा श्रेष्ठतमा अभिभ्रुता) तू औषधियोंमें सबसे अधिक भेद्य सर्वत्र प्रसिद्ध है । (अद्य इमं मे पुरुष) आज इस मेरे पुत्रवपुशको (ह्रीवं औपशिनं कृधि) ह्रीव और औषध कर ॥ १ ॥ (ह्रीवं औपशिनं कृधि) ह्रीव और औषध कर । (अथो कुरीरिणं कृधि) और सिरपर बाल रखनेवाला कर । (अथ इन्द्रः प्रावभ्यां) और इन्द्र दो पत्नियों (अस्य उभे आण्डयो भिनत्तु) इसके दोनों अण्डकोष्ठ छिन्न-भिन्न करे ॥ २ ॥

हे ह्रीव ! (त्वा ह्रीवं अकरं) तुझे ह्रीव बना दिया है । हे (वध्रे) निर्वल ! (त्वा वध्रि अकरं) तुझे निर्वल बना दिया है । हे (अरसं) रसहीन ! (त्वा अरसं अकरं) तुझे रसहीन बना दिया है । (अस्य शीर्षणि कुरीरं) इसके सिरपर बाल और उनमें (कुम्भं च अधिनिदध्मसि) आभूषण भी पर देते हैं ॥ ३ ॥

ये ते नाड्यौ देवकृते यपोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् । ते ते भिनन्ति शम्भयामुध्या अधि मुष्कयोः ॥ ४ ॥
यथा नृदं कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना । एवा भिनन्ति ते शेषोमुध्या अधि मुष्कयोः ॥ ५ ॥

अर्थ— (ये ते देवकृते नाड्यौ) जो तेरी देवोंद्वारा बनाई नाडियों है (ययोः वृष्ण तिष्ठति) भिनमें वीर्य रहता है, (ते ते अधिमुष्कयो अधि) वे तेरे दोनों अण्डोंके ऊपर (अमुध्या शम्भया भिनन्ति) इस दण्डसे ताड़ देता है ॥ ४ ॥

(यथा स्त्रियः कशिपुने नृदं अश्मना भिन्दन्ति) जिस प्रकार स्त्रियां चटाई बनानेके लिये नरकुलेकी पथरोंसे कूटते हैं । (एवा अमुष्य ते शेष) इस प्रकार तेरा इश्रिय (ते मुष्कयो अधि भिनन्ति) तेरे अण्डकोशोंके ऊपर कूटता है ॥ ५ ॥

बैल घोड़ा आदि पुरुष पशुओंको पुरुषत्वसे हानि बनानेके लिये वीर्यका नाडियों तोड़ना, अण्डोंको कूटना, अधिया करना या अक्षता करने आदिकी विधि इसमें लिखी है । किता औषधिकी प्रयोग भी कहा है, परन्तु उस औषधिके नामका पता नहीं लगता है । नाडेनाडियों काटना अण्डकोशाको तोड़ना, इत्यादि बातें आज मा प्रसिद्ध हैं ।

सौभाग्यवर्धन ।

[सूक्त १३९]

(श्रवि — अथर्व । देवता — वनस्पतिः ।)

न्यस्तिका हरोद्विथ सुमगंकरणी मम । शतं त्वं प्रतानास्त्रयस्त्रिंशन्नितानाः ।

तया सहस्रपुष्पा हृदयं शोषयामि ते

॥ १ ॥

शुष्यतु मयि ते हृदयमयो शुष्यत्वास्यम् । अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २ ॥

सुवननी समुपला यधु कल्याणि सं नृद । अमुं च मां च सं नृद समानं हृदयं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (मम सुमगंकरणी न्यस्तिका हरोद्विथ) मेरा सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली यह औषधी उत्पन्न हुई है । (तव शत प्रताना) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएँ हैं और । त्रयस्त्रिंशत् निताना) तैतीस उपशाखाएँ हैं । (तया सहस्रपुष्पा) उस सहस्रपुष्पी औषधिके (ते हृदय शोषयामि) तेरा हृदय शुष्क करता है ॥ १ ॥

(ते हृदयं मयि शुष्यतु) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे । (अथो आस्य शुष्यतु) और शुभ सूख जावे । (अथो मां कामेन नि शुष्य) और मुझे कामसे शुष्क करके (अथो शुष्कास्या चर) शुष्क मुखवाली होकर चल ॥ २ ॥

दे (यधु कल्याणि) पोषण करनेवाली अथवा पालि रगवाली और कल्याण करनेवाली । तू (सुवननी समुपला) सेवन करने योग्य और उत्साह बढ़ानेवाली है । तू (अमुं संनृद) सबको प्रेरित कर, (मां च संनृद) मुझे प्रेरित कर । हमारा (हृदयं समान कृधि) हृदय समान कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सहस्रपुष्पी औषधि सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली है । इसकी सैकड़ों शाखाएँ होती हैं । इससे औषुष वीर्यवात होते हैं और परस्परके वियोगको यह नहीं सकते अथवा वियोग होनेपर सूख जाते हैं ॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनेवाँ देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये यह हर्षी औषुषियोंको सेवन करने योग्य है । औषुषियोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवकसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३ ॥

यथोदकमर्पपुपोपशृष्यास्यम् । एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४ ॥
यथा नकुलो विच्छिद्य संदधास्यहि पुनः । एवा कामस्य विच्छिद्यं सं घेहि वीर्यावति ॥ ५ ॥

अर्थ— यथा उदक अपुष्यः) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका (आस्यं अप शुष्यति) मुख सूख जाता है ।
(एवा मां कामेन नि शुष्य) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अथो शुष्कास्या चर) सूखे मुखवाली होकर चल ॥ ४ ॥

(यथा नकुलः अहिं विच्छिद्य) जैसे नेवला सांपको काटकर (पुनः संदधाति) फिर जोड़ता है । (एवा वीर्यावति) इस प्रकार हे वीर्यावती औषधि । (कामस्य विच्छिद्यं) कामके दूटे हुए सबधको (सं घेहि) जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार कामसे स्त्रीपुरुष परस्पर प्राणिकी इच्छासे सूखने हैं ॥ ४ ॥

जिस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुन जोड़ता है, उसी प्रकार विषुक्त बीपुरुषोंको पुन जोड़ देना योग्य है ॥ ५ ॥

सहस्रपर्णी औषधि ।

इस सूक्तमें सहस्रपर्णी औषधीका वर्णन है । यह औषधी खा पुष्टियों परस्पर संबध करनेके योग्य पुष्ट और वार्यवान बना देती है । इसके सेवन करनेपर आपुष्ट्योंको परस्परका विभोग सहन करना असम्भव है । निर्दोष पुरुष भी बड़ा उत्साहग्रस्त होता है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी औषध कौनसी बन सकती है, इसका पता आजकलके वैद्यकप्रयोग नहीं चलता । वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

नेवलेका सांपको काटना और जोड़ना ।

इस सूक्तके पंचम मंत्रमें ' नेवला सांपको काटता है और उसको फिर जोड़ देता है ' (नकुलः अहिं विच्छिद्य पुनः संदधाति) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्राय सर्वत्र भारतवर्षमें है अथर्ववेदमें भी यही यही बात कही है । अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये । यदि इस प्रकारकी कोई वनस्पति मिली तो बड़ी लाभकारी हो सकती है ।

दांतोंकी पीडा ।

[सूक्त १४०]

(अर्थ — अथर्व । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

यौ व्याघ्रावर्धरूढौ जिघत्सतः पितरं मातरं च ।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ॥ १ ॥

म्रीहिमत्तं यवमत्तमथो मापमथो तिलम् ।

एष वां भागो निहितो रत्नघेषाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ २ ॥

अर्थ— (यौ व्याघ्री अवर्धरूढौ) जो बापके समान बड़े हुए दो दांत (मातर पितर च जिघत्सतः) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्मणस्पते । हे (जातवेदः) शानी । (तौ दन्तौ शिवौ कृणु) ये दोनों दांत क्षत्यान करने-वाले कर ॥ १ ॥

(म्रीहि मत्त यवं मत्त) चावल खाओ, जौ खाओ, (अथो मापं अथो तिल) उबद और तिल खाओ । (एष वां भागः रत्नघेषाय निहितः) यह सुन्दरता भाग रत्नधारणके लिये निश्चित हुआ है । हे दांतो ! (पितर मातरं च मां हिंसिष्ट) माता पिताको कष्ट न दो ॥ २ ॥

१८ (अथर्व भाष्य, काण्ड ६)

उपहृतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वा घोरं तुन्वं १ परंतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च

॥ ३ ॥

(सयुजौ स्योनौ सुमङ्गलौ दन्तौ उपहृतौ) साथ साथ जुड़े हुए दूधदायी भेगलकारी दोनों दांत प्रशंसनीय हैं । (वां तन्या घोरं अन्यत्र परंतु) तुम्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होवे । हे (दन्तौ) दांतों ! (पितरं मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३ ॥

बालकोंका जिस समय दांत आते हैं, उस समय उनकी मूँके बूट होते हैं, उनमें भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको बड़ा ही कष्ट होता है । बालकोंको कष्ट देख कर उनके मातापिता भी बड़े दुःखी होते हैं ।

इस समय बालकोंको बाल, जी, उबड़ और तिल खाने देना चाहिये । जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे अच्छी

प्रकार अन्न खाने देना चाहिये । इसके खानेसे दांत सुदृढ़ होते हैं और रसोंके समान सुन्दर होते हैं ।

बच्चोंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंके किस प्रकार करना चाहिये । हर एक बालकोंको दांतोंका कष्ट होता है, यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हर एक गृहस्थीका घर इसके लाभ उठा सकता है ।

गौवोंपर चिह्न ।

[सूक्त १४१]

(ऋषि — विश्वामित्रः । देशता — अभ्यन्ती)

घायेरेनाः समाकरत् त्वष्टा पोषाय त्रियताम् ।

इन्द्र आम्भो अधिं प्रवद् रुद्रो भूमे चिकित्सतु

॥ १ ॥

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि ।

अकर्तामिधिना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ।

॥ २ ॥

यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्याः उत । एवा संहस्रपोषायं कृणुतं लक्ष्मांश्चिना

॥ ३ ॥

अर्थ — (घायुः यनाः समाकरत्) वायु इन गौओंको इकट्ठा करे, (त्वष्टा पोषाय त्रियताम्) त्वष्टा पुष्टी करे, (इन्द्रः आम्भ्यः अधिप्रवत्) इन्द्र इनको पुकारे और (रुद्रः भूमे चिकित्सतु) रुद्र वृद्धिके लिये चिकित्सा करे ॥ १ ॥

(लोहितेन स्वधितिना) लोहकी शलाकसे (कर्णयोः मिथुनं कृधि) कानोंके ऊपर जोकाका चिन्ह करे । (अग्निर्नौ लक्ष्म अकर्ता) अग्निदेव चिन्ह करे, (तत् प्रजया बहु अस्तु) वह सन्तानोंके साथ बहुत हितकारी हो ॥ २ ॥

(यथा देवासुराः चक्रुः) जिस प्रकार देवों और असुरोंने चिन्ह किये, (उत यथा मनुष्याः) और जैसे मनुष्य भी करते हैं, हे अभ्यन्ती ! (एवा संहस्रपोषायं लक्ष्म कृणुत) इस प्रकार हजार प्रकारको पुष्टिके लिये चिन्ह करो ॥ ३ ॥

गौओंका इकट्ठा किया जावे, उनको यथाचित जल, घास आदि देकर पुष्ट किया जावे और उनको रोगरहित रखा जावे । लोहके शस्त्रसे गौओंके कानोंपर चिन्ह करना योग्य है । इसके पहचाननेमें सुभीता होता है । यह चिन्ह कानपर सब देशोंमें किया जाता है और इसके बहुत लाभ होते हैं । वैदम अन्यत्र भी गौओंके कानोंपर चिन्ह करना उल्लेख आता है ।

(अथर्व १२।४।६ देखो)

अन्नकी वृद्धि ।

[सूक्त १४२]

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — वायुः)

उच्छ्रयस्व बहुर्भवे स्वेन महसा यव । मृणी हि विश्वा पात्राणि मा स्वा दिव्याशनिर्वधीत् ॥ १ ॥

आशृष्वन्तं यवं देवं यत्र स्वाच्छावदामसि । तदुच्छ्रयस्व सौरिव समुद्र इवैवक्षिताः ॥ २ ॥

अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः । पूणन्तो अक्षिताः सन्त्वक्षारः सन्त्वक्षिताः ॥ ३ ॥

॥ इति त्रयोदशाऽनुवाकः ॥

॥ इति पष्ठ काण्ड समाप्तम् ॥

अर्थ— १ यव । (स्वेन महसा उच्छ्रयस्व) अपनी महिमाले ऊपर उठ और (बहु भवे) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मृणी हि) सब बर्तनोंकी भर दे । (दिव्या अशनि स्वा मा घर्षात्) आकाशकी बिजली तेरा नाश न करे ॥ १ ॥

(आशृष्वन्तं देव इवा यव) हमारी बात सुननेवाले देवहवा तुझ यवको (यत्र अदृष्टावदामसि) जहाँ हम वत्तम प्रशंसाकी बात कहते हैं, वहाँ (सौरिव इव तत् उच्छ्रयस्व) आकाशके समान ऊँचा हो और (समुद्रः इव अक्षिताः पृथिवि) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २ ॥

(ते उपसदः अक्षिताः) तारे पास बैठनेवाले अक्षय हों, (ते राशयः अक्षिताः सन्तु) तेरी राशियाँ अक्षय हों, (पूणन्तो अक्षिताः सन्तु) पूरा करनेवाले अक्षय हों और (अक्षारः अक्षिता सन्तु) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अन्न आदि खाद्य पदार्थोंका बहुत उत्पत्ति होव । बरके धान्य भरनेके पान भर हुए हों । और लोग उसकी खाकर तृप्त हों, खानेवाले और खिलातेवाले मा उत्पन्न हों । प्रति वर्ष धा य विपुल पैदा हो और सब लोग सुखी हों ।

॥ यद्वा त्रयोदश अनुवाक समाप्तः ॥

॥ अथर्ववेद पष्ठ काण्ड समाप्तः ॥

अथर्ववेदके षष्ठ काण्डका थोडासा मनन

इस षष्ठ काण्डमें १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है। एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सूक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक लाभ हो सकता है—

ईश्वर ।

ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सूक्त इस काण्डमें हैं— '१ अमृत प्रदाता ईश्वर, ३४ तेजस्वी ईश्वर, ३५ विषयका संचालक देव, २६ अगत्तुका एक सम्राट्, 'ये चार सूक्त परमेश्वरका वर्णन करते हैं' ३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा, 'ये दो सूक्त परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं। यह परमेश्वर अपने हृदयमें है यह बात '७६ हृदयमें आग्नेयी ज्योति।' इस सूक्तद्वारा प्रगट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग '८० आत्मसमर्पण से ईश्वरकी पूजा, 'इस सूक्तद्वारा बताया है। यदि पाठक ये आठ सूक्त इकट्ठे पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यानमें ठीक प्रकार आ सकता है।

आत्मोन्नति ।

आत्मोन्नतिके विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बचाव करनेके विषयमें '१११ क्षानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे घबचना 'ये दो सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं। पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये। इसलिये इस विषयके सूक्त '६९ अपनी पवित्रता, २६ पापी विचारका त्याग करो, ४३ कोषका शमन, १९ आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना, ५१ अन्तर्ब्राह्मशुद्धता, १८ ईश्या निवारण 'ये हैं।

संपूर्ण उन्नतिके लिये '१५ मैं उत्तम वनंगा, ८६ स्वयंसे श्रेष्ठ बनना 'यह इच्छा चाहिये। इसीसे सब उन्नति होगी। यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति है और '४१ अपनी शक्तिका विस्तार' करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य चाहिये। अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा। '५८ यशकी इच्छा, ६१ यशकी प्रार्थना ३९ यशस्वी होना, ३८

तेजस्विताकी प्राप्ति, ४८, ९९ कल्याणके लिये प्रार्थना' ये सूक्त मनुष्यकी यशकी अभिलाषासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यश कमाना चाहता है वह '५५ उत्तम मार्गसे जाने 'को तैयार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे जानेके लिये '४० निर्भय बननेकी प्रार्थना' करता है। क्योंकि निर्भय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बननेके बिना यशस्वी भी नहीं हो सकता। हर एक मनुष्यकी उन्नति है कि वह अपनी उन्नतिके '१०८ मेधाबुद्धि' की प्राप्तिके लिये यत्न करे और अपने अन्दर उसकी श्रद्धा करे।

मुक्ति ।

मनुष्यकी आन्तम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह एकान्तिके लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त हैं— '६३ बंधनसे मुक्त होना, १११ बंधनसे छूटना, ११९ पाशोंसे छूटना, १२३ मुक्ति 'ये सूक्त देखनेसे पाठकोंकी पता लग जायगा कि बंधनकी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है, इस विषयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त '१११ मुक्तिका मधिकारी' है, इन सब सूक्तोंमें कहा है कि जनताके उद्धारके कार्यमें आत्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। देशोंके स्वधीपाप मनुष्य करता है और राष्ट्रसौति मित्रता करता है, इसलिये बढ़ होता है, इत्यादि भाव इन सूक्तोंमें विशेष रीतिसे दखने योग्य हैं।

अपनी रक्षा ।

बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, में सुरक्षित रहूँ। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है। इस विषयके सूक्त ये हैं— '५३; ७३; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ४; ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ स्वयंकी स्थिरता' इत्यादि सूक्त इस विषयमें बड़े उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना '८३ दुर्गतिसे बचाव' करना इस कार्यके लिये अपने अन्दर '१०१ बल प्राप्त करना' चाहिये। बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गतिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हर एकको कठिबद्ध होकर अपने बचावका और अपनी उन्नतिकी कार्य करना चाहिये। इसीलिये '१३३ मेखला-

बंधन' करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने योग्य है।

चिकित्सा।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ हैं। चिकित्सा विषय अथर्ववेदका प्रधान विषय है। इस काण्डमें 'क्षय-रोगचिकित्सा' के १३; २०; ८५; १२७; य चार सूक्त हैं। इसी रोगके साथ 'खांसी' का संबंध है इसलिये '१०५ खांसी को दूर करने' का उपाय बतातेवाला सूक्त भी उक्त सूक्तोंके साथ ही पढ़ना योग्य है।

'जलचिकित्सा' के सूक्त २३; २४; ५७, ९१ ये चार सूक्त हैं और 'सौरचिकित्सा' का ५२ यह एक सूक्त है। रोगोत्पादक क्रियाओंका नाश करनेका हवन सूक्त ३२ में कहा है। 'सर्पविषनिवारण' विषयपर सूक्त १२; ५६; ये दो सूक्त हैं और 'विषनिवारण' पर १०० वां एक सूक्त विशेष महत्त्वका है और बड़े खोज करने योग्य है।

१६ वें सूक्तमें 'औषधिरसपान' का महत्त्वपूर्ण विषय है। 'केशवर्धन' के विषयपर सूक्त २१; १३६; १३७ ये तीन सूक्त हैं। यह केशवर्धनका विषय सौंदर्यवर्धनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है।

सूक्त ३० में 'शमी औषधि'; ४४ में 'रक्तछावकी औषधि'; ५९ में 'अरुण्यति औषधि'; ९४ में 'कुष्ठ औषधि'; १०९ में 'विप्लवी औषधि' का वर्णन बड़ा उपयोगी है। आर्यवैद्यका वेदमें मूल देवना हो, तो ये सूक्त देखने योग्य हैं।

८३ सूक्तमें 'गण्डमालाका निवारण'; ९३ में 'रोगोसे घब्राना', ये वर्णन विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय हैं। बीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उनकी चिकित्सा करनेका विषय ९० वें सूक्तमें देखने योग्य है। 'दाँतोंकी पीड़ा' निवारणका उपाय १४० वें सूक्तमें भी देखने योग्य है।

घोडा बैल आदिकोंकी ह्रीष बनानेका विषय १३८ वें सूक्त में है। यह सूक्त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य है।

चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके मृत्युकी ही दूर किया जाता है। इस मृत्युके विषयके सूक्त १३; ४५, ४६ ये हैं। सब दुःखोंका कारण 'पाप' है, यह बात सूक्त ३७ में कही है और इन कड़ोंके दूर करनेका विषय सू. १५ में है।

कुटुंबका सुख।

गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मचर्य-व्रतकी समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है। घरके लिये बच्चों खोज करने और 'कन्याके लिये घर' की खोज करनेका विषय ८२ वें सूक्तमें कहा है। यह 'गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र' है यह बात सू. १२२ में दर्शायी है। 'विवाह' विषयका ६० वें सूक्तमें वर्णन किया है। दम्पति अर्थात् ज्ञातृपुत्र 'परस्पर प्रेमसे रहें' यह उपदेश सू. ८; १ इन दो सूक्तोंमें विशेष बलसे कहा है।

तदन पुत्रको तदन स्त्री की प्राप्ति होते ही वे अपने माता पिताकी भूल न जाय इसलिये सू. १२० में 'मातापिताकी सेवा करो' यह आदेश दिया है। ऋण करके तेहवार बना-मंसे गृहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है। इस लिये 'श्रद्धा-रहित होने' का उपदेश सू. ११७-११९ इन तीन सूक्तोंमें बड़ी उत्तम युक्तियोंके साथ किया है। इसके पश्चात् क्रमशः विषय '७९ धार्मिकरण, १७ गर्भधारण, ११ पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी वृद्धि, ११० नवजात बालक' ये हैं। इस क्रमसे इन सूक्तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन सूक्तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना होते हुए भी कामविषयक संयम रखनेका उपदेश सू. १३२ में विशेष सावधानीकी सूचना देनेवाला है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक संयम आवश्यक है। गृहस्थोंका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन सू. १०६ में पाठक अवश्य देखें। यह सूक्त दरएक गृहस्थोंकी मार्गदर्शक होना। अपनी परिस्थितिमें अपने घरकी योग्य जहाँतक बड़ाई जा सकती है, वहाँ तक बडाना चाहिये, यह उपदेश वेद इस सूक्त द्वारा दे रहा है।

गृहस्थियोंकी '७० गौसुधार; १४१ गौवोंकी पक्ष-चानके लिये चिन्ह करना, ९९ अश्वपालन करना, १७-१९ कवृत्तरकी पालना' करना इत्यादि विषयोंका विचार करना योग्य है।

राज्यव्यवस्था।

राज्यव्यवस्था विषयके सूक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं। सू. १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंमतिसे 'राजाका चुनाव' करे ऐसा कहा है। इससे राजा प्रजाका हित करने-पर ही राजगद्दीपर बिस्तर रह सकता है यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है। तथापि 'राजाकी स्थिरता' का विषय सू. ८७ और ८८ इन दो सूक्तोंमें विशेष रीतिसे कहा है। राजाके

उचित है कि वह ऐसा राज्यशासन बलवै कि, उसका 'विजय होवे' । यह विषय सूक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देखें ।

राजाको उचित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने 'राष्ट्रकी ऐश्वर्यवृद्धि' (सू० ५४) करे, युद्धवाचन रख और दुन्दुभि आदि (सू० १२५, १२६) तैयार रखे । शत्रुके आते ही उसका पराजय करनेकी तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तारपत्र है ।

शत्रुनाश ।

शत्रुका नाश करनेका विषय जैसा राष्ट्रीय है वैसा ही वैयक्तिक भी है । इस विषयके सूक्त ६, ६५-६७, ७५, १०३, १०४, १३४-१३५ ये हैं । इनके बड़े मननपूर्वक देखनेसे वैयक्तिक शत्रु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रुको दूर करनेका ज्ञान पाठकोंको हो सकेगा । इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं ।

संगठन ।

इस काण्डमें संगठनका महत्त्व विशेष रीतिसे वर्णित हुआ है । सू० ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है । 'परस्पर मित्रता' का उपदेश ४२, ८९, १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है । सब लोग 'एक

विचारसे रहें' यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है । और सूक्त ७ में 'अद्रोहका मार्ग' कहा है वह सबको ध्यानमें धरना योग्य है । क्योंकि अद्रोह शक्तिसे कर्त्तव्य करनेके बिना संगठन होना असंभव है । इसलिये यह अद्रोह सूक्त पाठक विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे पढ़ें ।

यज्ञ

'यज्ञसे उन्नति' का विषय सू० ५ और 'यज्ञका सत्य फल' मिलता है यह उपदेश ११४ में सूक्ष्म मनन करनेयोग्य है । यज्ञसे योग्य समयपर वृष्टि होती है और '१२४ वृष्टिसे विपत्ति दूर होती है' २९; ४९ मेघोंका संचार होकर वृष्टि होती है । ७१, ११६; १४९ अन्न विपुल प्रमाण में प्राप्त होता है और सब लोगोंका कल्याण होता है ।

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त संदिग्ध, झिष्ट और समझमें न आनेवाले हैं । इसलिये बहुतसे सूक्त खोजके ही विषय हैं । आशा है कि सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्नके पश्चात् सुबोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा ।

'संपादक'

अथर्ववेदके षष्ठ काण्ड की

विषय-सूची ।

सूक	पृष्ठ	सूक	पृष्ठ	सूक	पृष्ठ
अश्रम होना	२	१३ मृत्यु	२४	३८ तेजसिताकी प्राप्ति	४२
षष्ठ काण्ड	३	मृत्युके प्रकार	२४	तेजके स्थान	४३
श्राधिकमानुषार सूक्तविभाग	९	१४ क्षयरोगका निवारण	२५	३९ यशस्वी होना	४४
देवताकमानुषार सूक्तविभाग	१०	कफक्षय	२५	हजारों सामर्थ्य	४४
सूक्तोंके गण	१०	१५ मैं उत्तम बनूँगा	२५	यशका स्वरूप	४५
१ अमृत दाता ईश्वर	११	मैं श्रेष्ठ बनूँगा	२६	प्रभुकी भक्ति	४५
एक देवकी भक्ति	११	१६ औषधि रसका पाव	२६	४० निर्भयताके लिए प्रार्थना	४५
अहिंसकवाणी	१२	रसपाव	२७	४१ अपनी शक्तिका विस्तार	४६
सत्यका मार्ग	१३	१७ गर्भधारणा	२७	अपनी शक्तियों	४६
दो मार्ग	१३	१८ ईर्ष्या-निवारण	२८	श्राद्ध	४६
अथर्वाका अनुयायी	१३	बाहको दूर करना	२८	४२ परस्परकी मित्रता करना	४७
२ विजयी इन्द्र	१३	१९ आरम्भशुद्धिके लिए प्रार्थना	२८	क्रोध	४७
इन्द्रके लिए सोमरस	१४	२० क्षयरोग निवारण	२९	४३ क्रोधका शमन	४८
३-४ रक्षाकी प्रार्थना	१४	उपरके लक्षण और परिणाम	३०	दर्शन	४८
देवीं द्वारा हमारी रक्षा	१५	२१ केशवर्धक औषधी	३०	४४ रक्षकत्वकी औषधी	४८
दो उद्देश्य	१५	२२ बुद्धि कैसे होती है	३१	४५-४६ दुष्ट खत्म	४९
रक्षाका कार्य	१६	मेघ कैसे बनते हैं	३१	पापी विचार	५०
५ यज्ञसे उन्नति	१७	२३ २४ जल	३२	दुष्ट खत्म यमका पुन	५१
हवनसे आरोग्य	१८	जल चिकित्सा	३३	४७ अपनी रक्षाकी प्रार्थना	५२
६ शत्रुका नाश	१८	२५ कष्टोंको दूर करनेका उपाय	३३	ईश्वरके गुण	५३
शत्रुका लक्षण	१८	२६ पापी विचारका त्याग करो	३४	४८ कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना	५३
७ अश्रोहका मार्ग	१९	पापी मन	३४	४९ मेघोंका संचार	५४
अश्रोहका विचार	१९	२७-२९ कपोतविद्या	३४	५० धान्यकी सुरक्षा	५५
बलकी बुद्धि	१९	३० शमी औषधी	३७	धान्यके नाशक जीव	५५
तीन उपदेश	१९	खेती	३७	५१ अन्तर्बाह्य शुद्धता	५५
८-९ दम्पतीका		३१ चन्द्र और पृथ्वीकी गति	३८	सोमका माहात्म्य	५६
परस्पर-प्रेम	२०	३२ रोग किमिनायाक हवन	३८	जलका माहात्म्य	५६
स्त्री और पुरुषका प्रेम	२१	रोगनाशक हवन	३९	द्रोह न करना	५६
१० बाह्य शक्तियोंसे अन्तः-		३३ ईश्वरका प्रच्छन्न सामर्थ्य	३९	५२ सूर्य चिरग चिकित्सा	५६
शक्तियोंका सम्बन्ध	२१	३४ तेजस्वी ईश्वर	४०	सूर्यका महत्व	५७
११ पुंसवन	२२	३५ विश्वका संचालक देव	४१	५३ अपनी रक्षा	५८
निधनसे पुत्रकी उत्पत्ति	२२	३६ जगत्का एक सम्राट्	४१	५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी शक्ति	५९
पुंसवन और स्त्रैपूय	२२	सबका एक ईश्वर	४१	५५ उत्तम मार्गमें जाना	६०
१२ सपे-विषनिवारण	२३	३० शापसे हानि	४१	५६ दुर्घटे बचना	६१
				५७ जल चिकित्सा	६२

सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ
५८ यशकी इच्छा	६३	८६ सन्ने श्रेष्ठ हो	८७	११६ अन्न भाग	११४
५९ अहन्धती औषधी	६३	सन्ने श्रेष्ठ बनना	८८	प्रजाकी सम्मति	११५
अहन्धती	६४	८७ ८८ राजाकी स्थिरता	८८	११७ ११९ ऋण रहित होना	११५
६० विवाह	६४	स्थिरताके लिए	९०	१२० मातापिताकी सेवा करो	११८
६१ परमेश्वरका महिमा	६५	८९ परस्पर प्रेम	९०	१२१ बधनसे छूटना	११९
६२ अपनी वसिष्ठता	६६	एकताका मन्त्र	९१	१२२ पवित्र गृहस्थाश्रम	१२०
६३ बन्धनसे मुक्त होना	६७	९० शरीरसे बाणको हटाना	९१	१२३ मुक्ति	१२२
पातत्रयका घोर परिणाम	६८	९१ जल-चिकित्सा	९१	१२४ वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना	१२३
पाश तोड़नेसे लाभ	६८	९२ अश्व	९२	१२५ युद्धसाधन रख	१२४
६४ सघटनका उपदेश	६९	९३ हमारी रक्षा	९३	१२६ दुन्दुभि	१२५
६५ ६७ शत्रु पर विजय	६९	९४ सगठनका उपदेश	९४	१२७ कर्षणकी चिकित्सा	१२६
६८ सुगठन	७१	९५ कुष्ठ औषधि	९४	१२८ राजाका चुनाव	१२७
६९ यशकी प्राप्ति	७२	९६ रामोसि बचना	९५	प्रजा अपना राजा चुने	१२८
७० गा सुधार	७३	पापसे रोगकी उत्पत्ति	९६	१२९ मास्यकी प्राप्ति	१२८
७१ अन्न	७३	९७ शत्रुको दूर करना	९६	१३०-१३२ कामकी वापस भेजी	१२९
अनेक प्रकारका अन्न	७४	विजयके साधन	९७	१३३ मेखला बधन	१३०
घनके चार भाग	७४	९८ विजयी राजा	९७	कटिबद्धता	१३१
७२ बाजीकरण	७५	९९ कन्याणके लिए यत्न	९८	१३४ १३५ शत्रुका नाश	१३२
७३ ७४ एक विचारसे रहना	७५	कन्याणका मुख्य साधन	९९	१३६-१३७ केशवर्चक औषधी	१३४
सघटना	७६	१०० विष निवारणका उपाय	९९	१३८ स्त्रीष	१३५
एकताका बल	७७	१०१ बल प्राप्त करना	१००	१३९ सौभाग्यवर्धन	१३६
७५ शत्रुको दूर करना	७७	चार प्रकारका बल	१०१	सहस्रपर्णी औषधी	१३७
शत्रुकी मंगाना	७८	१०२ परस्पर प्रेम	१०१	नेबलेका शीपको काटना	१३७
७६ हृदयमें अमिकी ज्योति	७८	१०३ शत्रुका नाश	१०२	और ओढ़ना	१३७
अभिसे दिग्गदष्टि	७९	शत्रुका दमन	१०२	१४० दान्तोंकी पीड़ा	१३७
हृदयका अग्नि	७९	१०४ शत्रुका पराजय	१०३	१४१ गोवों पर चिन्ह	१३८
७७ सबकी स्थिरता	८०	शत्रुको पकड़ना	१०३	१४२ अन्नकी बुद्धि	१३९
७८ स्त्रीपुरुषकी बुद्धि	८०	१०५ खाद्यको दूर करना	१०३	अथर्व वेदके पठ-काण्डका	
गृहस्थीकी पुष्टि	८१	१०६ घरकी शोभा	१०४	घोडासा मनन	१४०
७९ हमारी रक्षा	८१	१०७ अपनी रक्षा	१०५	ईश्वर	१४०
ईश्वरके भक्त	८२	१०८ मेधा बुद्धि	१०६	आत्मोन्नति	१४०
८० आत्म समर्पणसे ईश्वरका पूजा	८२	१०९ पिप्पली औषधी	१०७	मुक्ति	१४०
८१ कंकणका धारण	८३	११० नवजात बालक	१०८	अपनी रक्षा	१४०
८२ कन्याके लिए वर	८३	१११ मुक्तिका अधिकारी	१०९	चिकित्सा	१४१
८३ गण्डमाळाका निवारण	८५	मुक्त कौन होता है	१०९	कुटुम्बका सुख	१४१
८४ दुर्गतिसे बचना	८६	११२ पाशोंसे मुक्तता	१११	राज्य-व्यवस्था	१४१
८५ यक्ष-चिकित्सा	८७	११३ ज्ञानसे पापको दूर करना	११२	शत्रुनाश	१४२
वर्ण ध्वज	८७	११४ यज्ञका सत्य फल	११३	सगठन	१४२
		११५ पापसे बचना	११३	यज्ञ	१४२